

یہ کتاب

اپنے بچوں کے لیے scan کی بیرون ملک مقیم ہیں
مومنین بھی اس سے استفادہ حاصل کرسکتے ہیں۔

منجانب۔

سبیل سکینہ

یونٹ نمبر ۸ لطیف آباد حیدر آباد پاکستان

۷۸۶

۹۷۱۱۶

پاسخ الیوم الدینی

لیک یا حسین

نقد و تحریف
نقص و سخاوت
شہوان و شہوت

اسلامی کتب (اردو) DVD

ڈیجیٹل اسلامی لائبریری

SABEEL-E-SAKINA

United,

Lahore, Hyderabad

Sindh, Pakistan.

www.sabeelsakina.page.11

sabeelsakina@gmail.com

www.sabeel.com

NOT FOR COMMERCIAL

یہ کتاب

اپنے بچوں کے لیے scan کی بیرون ملک مقیم ہیں
مومنین بھی اس سے استفادہ حاصل کرسکتے ہیں۔

منجانب۔

سبیل سکینہ

یونٹ نمبر ۸ لطیف آباد حیدر آباد پاکستان

زیر نظر
استاد محقق آیت اللہ العظمی ناصر مکارم شیرازی

تفسیر نمونہ جلد ۳

ترجمہ

حضرت مولانا سید صفدر حسین نجفیؒ

زیر سرپرستی

حضرت آیت اللہ العظمی الحاج سید علی رضا سید تانی مدظلہ

فہرست مضامین

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون
۳۲	کلی کے دشمن اور آج کے دوست	۲۵	سورہ آل عمران
۳۴	قوموں کی بقا کے لیے اتحاد کی اہمیت	۲۵	آیت ۹۲
۳۵	آیت ۱۰۴، ۱۰۵	۲۶	ایمان کی ایک نشانی
۳۶	حق کی دعوت اور فساد کا مقابلہ	۲۶	آیات قرآنی کا سلسلہ کے اوّل پرچار
۳۶	ایک اہم سوال اور اس کا جواب	۲۷	آیت ۹۲، ۹۴، ۹۵
۳۷	چند اہم نکات	۲۸	شان نزول
۳۷	۱۔ معروف اور منکر	۲۹	موجودہ تورات اور گشت کی حرمت
۳۷	۲۔ کیا امر بالمعروف ایک عقل حکم ہے	۳۰	آیت ۹۶، ۹۷
۳۸	۳۔ امر بالمعروف اور نہی المنکر کی اہمیت	۳۱	لوگوں کے لیے پہلا گھر
۵۰	۴۔ کیا امر بالمعروف طلب آزادی کا سبب ہے؟	۳۲	”بکرت“ سے کیا مراد ہے
۵۰	۵۔ کیا امر بالمعروف سے کوئی حرج تو پیدا نہیں ہوتا؟	۳۳	مسجد الحرام کی توسیع
۵۰	۶۔ امر بالمعروف عقلی اور فطری نہیں	۳۴	غارت گری کی خصوصیات
۵۲	آیت ۱۰۶، ۱۰۷	۳۵	حج کی اہمیت
۵۲	نورانی اور تاریک چہرے	۳۶	آیت ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱
۵۳	آیت ۱۰۸، ۱۰۹	۳۷	شان نزول
۵۴	آیت ۱۱۰	۳۸	نفاق ڈھلے دسے
۵۵	فتنہ و فساد کا مقابلہ کرنے اور دعوت حق کی یاد دہانی	۳۹	آیت ۱۰۲، ۱۰۳
۵۶	آیت ۱۱۱، ۱۱۲	۴۰	شان نزول
۵۶	شان نزول	۴۱	تقریبی اور پرہیزگاری کی دعوت
۵۸	یہودیوں کی عبرت ناک داستان	۴۱	اتحاد کی دعوت
۵۹	آیت ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵	۴۲	”میل اللہ“ کی تعبیر کا مقصد

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون
۸۶	آیت ۱۳۷، ۱۳۸	۵۹	شان نزول
۸۷	گذشتہ لوگوں کی تاریخ کا مطالعہ	۶۱	آیت ۱۱۶، ۱۱۷
۸۷	جہاں گردی	۶۳	آیت ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰
۸۹	آیت ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳	۶۴	شان نزول
۹۰	شان نزول	۶۴	اختیار کو راز دال نہ بناؤ
۹۰	جنگ اُحد کے نتائج	۶۶	مسلمانوں کے لیے تنبیہ
۹۲	پرورش و تربیت کا میدان	۶۶	آیت ۱۲۱، ۱۲۲
۹۳	کھوکھلی باتیں	۶۸	جنگ اُحد
۹۳	جنگ اُحد میں شکست کے اسباب کا مختصر جائزہ	۶۸	اسباب جنگ
۹۴	آیت ۱۴۴، ۱۴۵	۶۸	جناب عباس کی بروقت اطلاع
۹۵	شان نزول	۶۹	مسلمانوں کی دفاعی تیاریاں
۹۵	شخصیت پرستی کی ممانعت	۷۰	آغاز جنگ
۹۷	آیت ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸	۷۱	کون پکارا کہ عہد قتل ہو گئے ہیں
۹۸	گذشتہ زمانے کے مجاہدین	۷۱	آیت ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸
۱۰۰	آیت ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱	۷۱	جنگ کا خطرناک مرحلہ
۱۰۰	بار بار خطرے سے آگاہی	۷۴	آیت ۱۲۸
۱۰۱	دشمن کا خوفزدہ ہونا کامیابی کا ایک راستہ ہے	۷۵	ایک اشتباہ اور اس کا ازالہ
۱۰۲	آیت ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴	۷۶	آیت ۱۲۹
۱۰۴	کامیابی کے بعد شکست	۷۶	آیت ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲
۱۰۶	زمانہ جاہلیت کے دوسرے	۷۷	قرآنی آیات کا ایک دوسرے کے ساتھ ربط
۱۰۷	آیت ۱۵۵	۷۸	سود غوری کی حرمت کے چند مراحل
۱۰۷	ایک گناہ دوسرے گناہ کا سرچشمہ ہے	۷۹	آیت ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶
۱۰۸	آیت ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸	۸۰	سعادت کی راہ میں ایک دوسرے پر سماعت
۱۰۹	منافقیں کی مفاد پرستی	۸۱	کیا جنت و دوزخ اس وقت موجود ہیں
۱۱۰	آیت ۱۵۹، ۱۶۰	۸۲	جنت اور دوزخ کہاں ہیں
۱۱۱	عام معافی کا حکم	۸۳	پرہیزگاروں کی نشان دہی

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون
۱۳۷	پیغمبر کے لیے تسلی	۱۱۲	مشورہ کرنے کا حکم
۱۳۸	آیت ۱۷۸	۱۱۳	اسلام میں مشورہ کی اہمیت
۱۳۸	جن پر بھاری بوجھ ہے	۱۱۴	بس سے مشورہ کیا جائے اس کی ذمہ داری
۱۳۹	ایک سوال اور اس کا جواب	۱۱۵	حضرت عمر کی مجلس شوریٰ
۱۴۰	ایک ادبی نکتہ	۱۱۶	ذکر کا نتیجہ
۱۴۱	آیت ۱۷۹	۱۱۷	آیت ۱۷۱
۱۴۱	مسلمانوں کی تطہیر	۱۱۸	آیت ۱۷۲، ۱۷۳
۱۴۲	آیت ۱۸۰	۱۱۹	بہاد میں شرکت نہ کرنے والے
۱۴۲	قید و بند کا بھاری طوق	۱۲۰	ایک مؤثر طریقہ تربیت
۱۴۳	آیت ۱۸۱، ۱۸۲	۱۲۱	آیت ۱۷۴
۱۴۵	شانِ نزول	۱۲۲	خدا کی بہت بڑی نعمت
۱۴۷	آیت ۱۸۳، ۱۸۴	۱۲۳	آیت ۱۷۵
۱۴۸	شانِ نزول	۱۲۴	جنگ اُمد پر ایک نظر
۱۴۸	یہودیوں کی بہاد تراشی	۱۲۵	آیت ۱۷۶، ۱۷۷
۱۴۹	آیت ۱۸۵	۱۲۵	مختلف گروہوں کو الگ الگ پہچانا جانا چاہیے
۱۵۰	موت کا اعلیٰ قانون	۱۲۷	آیت ۱۷۸
۱۵۱	آیت ۱۸۶	۱۲۷	منافقین کی بے بنیاد باتیں
۱۵۲	شانِ نزول	۱۲۸	آیت ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱
۱۵۲	مقابلے اور پارٹی سے تنگ دھاؤ	۱۲۹	زندہ ہاؤس
۱۵۳	آیت ۱۸۷	۱۳۰	روح کی بقا کا شاہد
۱۵۴	علاء کی عظیم ذمہ داری	۱۳۱	شہیدوں کا اجر
۱۵۵	آیت ۱۸۸، ۱۸۹	۱۳۲	آیت ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴
۱۵۶	شانِ نزول	۱۳۳	غزوہ حمراد الاسد
۱۵۶	خود پسندی	۱۳۵	تربیت الہی کی فوری تاثیر
۱۵۷	آیت ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳	۱۳۵	آیت ۱۸۵
۱۵۸	آیات کی اہمیت	۱۳۶	آیت ۱۸۶، ۱۸۷

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون
۱۸۸	ٹٹی و غلات دربار	۱۹۰	خدا شناسی کا روشن ترین راستہ
۱۸۹	بیویوں سے عدالت کا مفہوم	۱۹۳	آیت ۱۹۵
۱۹۰	تعدد ازواج ایک اجتماعی ضرورت	۱۹۴	شان نزول
۱۹۲	ایک بھول اور اس کا جواب	۱۹۵	اہل خرد کے اعمال کا نتیجہ
۱۹۳	آیت ۴	۱۹۶	مرد اور عورت کی روحانی قدر و قیمت
۱۹۴	حق مہر عورت کے لیے ایک معاشرتی سہارا ہے	۱۹۶	آیت ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸
۱۹۶	آیت ۶، ۷	۱۹۶	شان نزول
۱۹۷	سفیہ کے کہتے ہیں	۱۹۸	ایک تکلیف دہ سوال
۱۹۹	چند اہم نکات	۱۹۹	قوت اور ضعف کے پہلو
۲۰۰	آیت ۷	۲۰۰	آیت ۱۹۹
۲۰۱	شان نزول	۲۰۱	شان نزول
۲۰۲	عورت کی حفاظت کے لیے ایک اور قدم	۲۰۱	سب اہل کتاب ایک بیسے نہیں
۲۰۳	آیت ۸	۲۰۲	آیت ۲۰۰
۲۰۳	ایک اخلاقی حکم	۲۰۳	ایک سوال اور اس کا جواب
۲۰۴	آیت ۹	۲۰۴	سورۃ نساء
۲۰۴	یتیموں پر لطف و کرم کی بارش	۲۰۴	چند اہم نکات
۲۰۵	ایک ضروری وضاحت	۲۰۵	۱۔ سورہ نساء کا محل نزول
۲۰۶	آیت ۱۰	۲۰۶	۲۔ اس سورہ کے اہم موضوعات
۲۰۶	ہمارے اعمال کا باطنی چہرہ	۲۰۶	۳۔ اس سورہ کی تلاوت کی فضیلت
۲۰۸	آیت ۱۱، ۱۲	۲۰۸	آیت ۱
۲۰۹	شان نزول	۲۰۸	طبقاتی تقسیم اور گروہ بندی کے خلاف جہاد
۲۱۰	میراث ایک فخری حق ہے	۲۰۹	حضرت آدمؑ کے بچوں کی شادیاں کس طرح ہوئیں
۲۱۱	میراث گدہ مشدہ اقوام عالم میں	۲۱۰	آیت ۲
۲۱۳	ایک سوال اور اس کا جواب	۲۱۱	شان نزول
۲۱۴	مرد کی میراث عورت سے دو گنی کیوں	۲۱۳	آیت ۳
۲۱۴	مال باپ کی میراث	۲۱۴	شان نزول

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون
۲۲۷	نکاح موقت ایک اجتماعی ضرورت	۲۱۵	ایک سوال اور اس کا جواب
۲۲۸	نکاح موقت پر کیے اعتراضات کا جواب	۲۱۶	میراث وصیت اور قرض کے بعد ہے
۲۲۹	رہل اور نکاح موقت	۲۱۷	میراث میں میاں بیوی کا ایک دوسرے سے حصہ
۲۵۰	آیت ۲۵	۲۱۷	بھائیوں اور بہنوں کی میراث
۲۵۱	کینزوں سے نکاح	۲۱۸	چند اہم نکات
۲۵۲	حصہ سے یہاں کیا مراد ہے	۲۱۹	آیت ۱۳، ۱۴
۲۵۲	آیت ۲۶، ۲۷، ۲۸	۲۲۱	اسلامی قانون میراث کی خصوصیات
۲۵۵	یہ پابندیاں کس بنا پر ہیں	۲۲۲	رہل اور تعصیب کے کہتے ہیں
۲۵۶	آیت ۲۹، ۳۰	۲۲۳	آیت ۱۵، ۱۶
۲۵۷	معاشرے کی سلامتی کا دار و مدار اقتصادی سلامتی پر ہے	۲۲۶	اسلام کے تعزیری قوانین کا سہل اور مستقیم طریقہ
۲۵۹	آیت ۳۱	۲۲۷	آیت ۱۷، ۱۸
۲۵۹	گناہان کبیرہ و صغیرہ	۲۲۸	قبولیت تو بہ کے لیے شرطیں
۲۶۰	ایک اشکال اور اس کی وضاحت	۲۳۱	آیت ۱۹
۲۶۱	گناہ صغیرہ کس طرح گناہ کبیرہ میں تبدیل ہو جاتا ہے	۲۳۲	شان نزول
۲۶۲	آیت ۳۲	۲۳۳	حقوق نسواں کا دوبارہ دفاع
۲۶۲	شان نزول	۲۳۳	آیت ۲۰، ۲۱
۲۶۳	یہ تفاوت و اختلاف کیوں ہے	۲۳۴	شان نزول
۲۶۵	آیت ۳۳	۲۳۵	آیت ۲۲
۲۶۷	آیت ۳۴	۲۳۶	شان نزول
۲۶۸	گھر و نظام میں سرپرستی	۲۳۷	آیت ۲۳
۲۶۹	نافران عورتیں	۲۳۸	محرم سے نکاح کی حرمت
۲۷۰	ایک اشکال اور اس کا جواب	۲۳۹	محرم رضائی کی حرمت کا غرض
۲۷۱	آیت ۳۵	۲۴۱	پارہ پنجم
۲۷۱	قائدان کی معافی عدالت	۲۴۱	آیت ۲۴
۲۷۲	آیت ۳۶	۲۴۲	اسلام میں وقتی شادی
۲۷۷	آیت ۳۷، ۳۸، ۳۹	۲۴۲	کیچم نسوخت ہو چکا ہے

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون
۳۰۳	عائدان جہانم	۲۷۸	دکھلا دیا اور رضائے الہی
۳۰۶	آیت ۵۷، ۵۸	۲۸۰	آیت ۴۰
۳۰۷	ایک سوال اور اس کا جواب	۲۸۰	ذرا کیا چیز ہے
۳۰۸	آیت ۵۸	۲۸۱	آیت ۴۱، ۴۲
۳۰۹	شان نزول	۲۸۴	آیت ۴۳
۳۰۹	دواہم اسلامی قانون	۲۸۵	چند فقہی احکام
۳۱۱	اسلام میں امانت اور وراثت کی اہمیت	۲۸۵	نیشہ کی حالت میں نماز کی حرمت
۳۱۲	آیت ۵۹	۲۸۶	حالت جنابت میں نماز کا باطل ہونا
۳۱۲	ادب الکریم کی ہی	۲۸۷	چند اہم نکات
۳۱۵	ایک قابلِ توجہ بات	۲۸۸	تیمم کا فلسفہ
۳۱۶	چند سوالات کا جواب	۲۸۹	آیت ۴۴، ۴۵
۳۱۷	امادیت کی گواہی	۲۹۰	آیت ۴۶
۳۱۹	آیت ۶۰	۲۹۱	یہودیوں کے کردار کا ایک رخ
۳۱۹	شان نزول	۲۹۲	آیت ۴۷
۳۲۰	طاہریت کا فیصلہ	۲۹۲	ہمس دھرم افراد کی سرفروخت
۳۲۰	آیت ۶۱، ۶۲، ۶۳	۲۹۳	آیت ۴۸
۳۲۱	طاہریت کے فیصلے کا نتیجہ	۲۹۴	امیت سے معذور آیت
۳۲۲	آیت ۶۴	۲۹۵	گنہگاروں کی بخشش کے اسباب
۳۲۵	آیت ۶۵	۲۹۶	آیت ۴۹، ۵۰
۳۲۵	شان نزول	۲۹۷	شان نزول
۳۲۶	حق کے سامنے تسلیم کرنا	۲۹۸	خود ستائی
۳۲۷	آیت ۶۶، ۶۷، ۶۸	۲۹۹	آیت ۵۱، ۵۲
۳۲۹	آیت ۶۹، ۷۰	۳۰۰	شان نزول
۳۲۹	شان نزول	۳۰۰	سارشی لوگ
۳۳۰	جنت کے ساتھی	۳۰۱	جنت و طاہریت
		۳۰۲	آیت ۵۳، ۵۴، ۵۵

میں ممبر کہنے والے ہیں۔ یہی لوگ راستہ باز اور پرہیزگار ہیں۔

مذکورہ بالا آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر وہ گھر عالم، روز جزاء اور انبیاء و مرسلین پر ایمان لانا، عاجز و دل کی مدد کرنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، عید پورا کرنا اور مشکلات و حوادث کا استقامت اور پامردی سے مقابلہ کرنا یہ سب بڑے شعبے شمار ہوتے ہیں۔
 بنا برائیں حقیقی نیک لوگوں کا مقام حاصل کرنے کے لیے بہت سی شرائط ہیں ان میں سے ایک شرعاً اصول میں سے راہ خدا میں خرچ کرنا ہے جن سے انسان کا دل لگاؤ ہو کر وہ خدا کے ساتھ حقیقی مشق و محبت اور اصول انسانیت و اخلاق کا احترام اس وقت کا ہے جو کتاب ہے جب انسان ایک ایسے دور رہے پر کھڑا ہو جہاں ایک طرف مل و ثروت یا مقام و منصب ہو جو کہ انسان کو اپنی طرف کھینچتے ہیں اور اس کے مقابلے میں دوسری طرف خدا حقیقت و انسانی ہمدردی اور نیکو کاری ہو۔ اگر اس نے پہلی جانب سے صرف نظر کرتے ہوئے دوسری جانب کو اختیار کیا تو اس سے اس کے مشق اور لگاؤ کا علم ہو سکتا ہے۔

آیات قرآنی کا مسلمانوں کے دلوں پر اثر

قرآن کریم کی آیات کا مسلمانوں کے دلوں پر اتنا گہرا اثر ہوتا تھا کہ آیات کے نازل ہوتے ہی ان کے اثرات ظاہر ہو جاتے تھے۔ اسی ضمن میں مذکورہ آیت کے متعلق قاری بخ اور اسلامی تفسیروں میں یہ واقعات لکھے گئے ہیں:

۱۔ ایک صحابی رسول ابو طلحہ انصاری کے متعلق کہا جاتا ہے کہ مدینہ منورہ میں اس کا گھروں کا ایک بہت ہی صاف ستھرا اور خوبصورت باغ تھا۔ پوسے مدینہ میں اس کا چرچا تھا۔ اس باغ میں صاف و شفاف پانی کا ایک پٹر بھی تھا۔ جس وقت پیغمبر اکرمؐ اس باغ میں تشریف لاتے تو وہ پانی نوش فرماتے اور اس سے چلو بھرتے۔ ان تمام نعمتوں کے علاوہ ابو طلحہ اس سے بہت زیادہ آمدنی حاصل کرتا تھا۔
 آیت بر کے نازل کے بعد وہ آنحضرتؐ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ میرے اہوال میں سے میرے نزدیک زیادہ محبوب صرف یہ باغ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اسے راہ خدا میں خرچ کر دوں تاکہ یہ میرے لیے خوشخامت بنے لیکن کوئی نے ارشاد فرمایا:

بِیْخِ بَيْخِ ذَلِكِ مَا لَكَ اَبِیْخِ لَكَ ۔

آفرین۔ آفرین تجھ پر یہی ثروت ہے کہ جو تیرے لیے نفع مند ہوگی۔

اس کے بعد آپؐ نے فرمایا میرا مشورہ ہے کہ اسے اپنے رشتہ داروں کو دے دو۔ ابو طلحہ نے آپؐ کے حکم کی تعمیل کی اور اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا۔

۲۔ ایک ابن ابوزر کے ہاں ایک مہمان آیا ابو ذر اتھبانی سا وہ زندگانی بسر کرتے تھے۔ انہوں نے مہمان سے معذرت طلب کی کہ میں اپنی بہن کی وجہ سے خود تیری پذیرائی نہیں کر سکتا میرے چند اونٹ غلام مقام پر موجود ہیں مذمت کر کے ان میں سے ایک بہترین اونٹ لے آؤ تاکہ اسے تمہارے لیے ٹھکر کروں۔ وہ ایک کمزور اونٹ لے آیا۔ جناب ابو ذر نے اس سے کہا کہ تو نے میرے ساتھ خیانت کی، یہ اونٹ کس لیے لے کر آئے ہو؟ اس نے جواب دیا میں نے یہ سوچا کہ دوسرے اونٹوں کی بھی آپؐ کو ضرورت پڑے گی۔ تو ابو ذر نے کہا کہ مجھے

ان کی اس وقت کے لیے ضرورت ہے جب میری آنکھیں اس جہان غالی سے بند ہوں گی، کیا ہی اچھا ہے کہ اس دن کے لیے سامان کمال!۔
خدا فرماتا ہے کہ،

لَنْ تَمْلُوكَ الْبَرَحَ تَنْفَقُوا مَقَاتِلَ حَتُّونَ

۳ ہاں ان شیعہ کی مذہب پریدہ کے پاس قرآن مجید کا ایک بہترین تفسیر تھا جو زرد و جواہرات سے مزین و مزیع تھا اور وہ اس کو بہت پسند کرتی تھی۔ ایک مذہب پریدہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے جب آیت "لَنْ تَمْلُوكَ الْبَرَحَ" پر پہنچی تو آیت پڑھتے ہی وہ درطبع میرت میں پڑ گئی اور پٹیل میں نیل کرنے لگی کہ اس قرآن مجید سے میرے نزدیک کوئی چیز بہتر نہیں ہے لہذا اسے راہِ خدا میں خرچ کرنا چاہیے اس نے جواہرِ نرگس کو بولا کہ اس کی زیب و زینت کی چیزیں اور جواہرات فروخت کر دینے اور ان کی قیمت سے مجاہد کے بیا بانوں میں بادیہ نشینوں کے لیے پانی پیدا کیا۔

کہا جاتا ہے کہ آج بھی ان میں سے کچھ کنوئیں موجود ہیں اور اسی کے نام سے منسوب ہیں۔

۴۳ كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلالًا لِّبَنِي إِسْرَآئِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَآئِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَةُ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ○

۴۴ فَمَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ○

۴۵ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَآهِمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ○

ترجمہ

۴۳ تمام (پاک) غذائیں بنی اسرائیل کے لیے حلال تھیں سوائے ان کے جنہیں اسرائیل (یعقوب) نے تورات کے نزول سے پہلے اپنے لیے حرام قرار دیا تھا (مثل کے طور پر اونٹ کا گوشت جو ان کے لیے ضرور ہاں تھا) ان سے کہو اگر تم اپنے اعتراض میں، سچے ہو تو لاؤ تورات اور اسے پڑھو! یہ غلط باتیں جو تم گذشتہ انبیاء کی طرف منسوب کرتے ہو تمہاری تحریف شدہ تورات میں بھی نہیں ہیں۔

۹۴ اس کے بعد بھی جو لوگ اپنی گھڑی ہوئی جھوٹی باتیں خدا کی طرف منسوب کرتے ہیں (اور وہ جان بوجھ کر ایسا کرتے ہیں) وہی درحقیقت ظالم ہیں۔

۹۵ کہہ دو، اللہ نے پہنچ فرمایا (اور یہ ابراہیم کے پاک دین میں نہیں تھا) لہذا تم یکسو ہو کر ابراہیم کے آئین کی پیروی کرو جو حق پسند تھے اور یقیناً ابراہیم شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔

شان نزول

- ۱ مفسرین کے اقوال سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہودیوں نے پیغمبر اکرمؐ پر خصوصیت کے ساتھ دو اعتراض کیے تھے، پیغمبر اسلامؐ نے اونٹ کے گوشت اور دودھ کو حرام کیوں قرار نہیں دیا جبکہ یہ نہ صرف ابراہیمؑ بلکہ حضرت نوحؑ کے دین میں بھی حرام تھے اور ان کی پیروی کرتے ہوئے یہودی بھی اسے حرام سمجھتے تھے۔
- ۲ رسول اسلامؐ کیونکر گدشتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیمؑ کے وفادار ہو سکتے ہیں حالانکہ تمام پیغمبریت المقدس کو احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور اس کی طرف نماز پڑھتے تھے۔ لیکن نئی مرتبت نے اس کی ہائے کبر کو قبول نہ کیا۔
- مندرجہ بالا آیات میں ان کی پہلی بات کا جواب دیا گیا ہے اور متحدہ آیات ان کے دوسرے اعتراض کا جواب دیں گی۔

تفسیر

کل الطعام کلن حلالا لیسى اسرائیل الا ما حرم اسرائیل من قبل ان تنزل التوراة
مندرجہ بالا آیت مکمل وضاحت کے ساتھ یہودیوں کے ان خیالات کو رد کرتی ہے جو وہ کھانے کی پاک اور حلال اشیاء (مثلاً اونٹ کا دودھ اور گوشت) کے متعلق رکھتے تھے۔

یہ آیت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ابتداء میں یہ تمام اشیاء بنی اسرائیل کے لیے حلال و جائز تھیں مگر ان اشیاء کے بن کر اسرائیل (یہ حضرت یعقوبؑ کا دوسرا نام تھا) نے اپنے اوپر حرام قرار دی تھیں۔ اس آیت میں اس بات کی نشاندہی نہیں کی گئی کہ حضرت یعقوبؑ نے کونسی غذا کس سبب سے حرام قرار دی تھی لیکن روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب حضرت یعقوبؑ اونٹ کا گوشت کھاتے تو آپ پر عرق انشاء کا شدید حملہ ہوتا۔ لہذا انہوں نے اس غذا سے ہمیشہ کے لیے اجتناب کرنے کا ارادہ کر لیا اور آپ کی اتباع میں آپ کے پیروکاروں نے بھی اس سے اجتناب کیا اور یہ بات ان کے افغان میں پہنچنے ہو گئی لہذا انہوں نے اسے حرام سمجھا اور اسے ایک دینی حکم کی طرح خدا کی طرف منسوب کیا۔ قرآن کریم کی مذکورہ آیت نے ان کے اس خیال کو غلط قرار دیا اور یہ واضح کیا کہ یہ صرف ان کی تہمت ہے۔

لہ عرق انشاء ایک اجمالی مرض ہے اس کی وجہ سے کمر اور پاؤں کے مصاب میں تکلیف ہوتی ہے جس سے بعض اوقات انسان ہل پھر نہیں سکتا۔

اس آیت کے دوسرے حصہ من قبل انت متخذ التوراة سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نزولِ تورات سے پہلے کوئی پاکیزہ غذائی اسرائیل پر حرام نہ تھی۔ البتہ تورات کے نازل ہونے اور حضرت موسیٰ کی آمد کے بعد یہودیوں کے ظلم و ستم کے نتیجہ میں کچھ پاک چیزیں ان پر حرام کر دی گئیں۔

قل هنا متوا بالتوراة فانتو هان كنتم صدقین

اس جملے میں خداوندِ عالم نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے کہ وہ یہودیوں کو دعوت دیں کہ وہ اسی موجودہ تورات کو لے آئیں اور اسے کھول کر پڑھیں تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ ان اشیاء کی حرمت کے بارے میں ان کا دعویٰ غلط ہے۔ لیکن وہ اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ اس لیے کہ انہیں یقین تھا کہ تورات میں اس قسم کی کوئی بات موجود نہیں ہے اور یہ صرف ان کی تہمت ہے۔

فمن افتری علی اللہ الکذب من بعد ذلک ہنا و انتک ہم الظالمون

جب وہ لوگ تورات کو لانے پر آمادہ نہ ہوئے اور خدا پر ان کا پستان باندھنا مسلم ہو گیا تو اس آیت میں انہیں خبردار کیا گیا کہ جو لوگ خدا پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ ظالم و فاجر ہیں۔ ایک حرف وہ اپنے آپ کو خدا کی سزا اور عذاب میں گرفتار کر کے اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں اور دوسری طرف وہ جھوٹ اور کفر و فریب سے اور لوگوں کو بھی سیدھی راہ سے بھٹکا کر دوسروں پر ظلم کرتے ہیں۔

موجودہ تورات اور گوشت کی حرمت

موجودہ تورات سفرہ لادیان میں رومیٰ فصل میں طلالِ حرام گوشت کے بارے میں اس طرح کا حکم موجود ہے:

جنگالی کرنے والے اور پھٹے ہوئے نم داسے جانوروں کو نہ کھاؤ اور اونٹ باوجود یہ کہ وہ جنگالی کرتا ہے مگر اس کا گوشت کھاؤ۔

مذکورہ جملوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہودی اونٹ کا گوشت اور باقی پھٹے ہوئے نم داسے جانوروں کو حرام مانتے تھے۔ لیکن دینِ ابراہیم اور نوع میں ان کی حرمت پر کسی قسم کی دلیل نہیں ملتی۔ لیکن یہ چیزیں ان مذاہب میں سے ہیں جو یہودیوں پر سزا کے طور پر حرام کی گئی ہوں۔

قل صدق اللہ ہاتبعوا ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين

جب تم نے دیکھ لیا کہ میں اپنی دعوت میں سچا اور درست گو ہوں تو تم میرے دین کی پیروی کرو جو کہ ابراہیم کا پاک ادبے آلائش دین ہے۔ کیونکہ وہ ضعیف تھا یعنی باطل ادیان کو چھوڑ کر حق کی طرف مائل تھا اور اس کے احکام میں پاک غذاؤں کے متعلق ایک حکم بھی انحرافی اور بے دلیل نہیں تھا اور وہ سبگزِ مشرکین میں سے نہیں تھا اور یہ جو مشرکین عرب اپنے آپ کو دینِ ابراہیم کا پیرو سمجھتے ہیں بالکل لغو اور بے معنی ہے۔ بت پرست کہاں اور بت شکن کہاں۔

توجہ طلب امر یہ ہے کہ قرآن میں متعدد مقامات پر اس جملہ کو دہرایا گیا ہے کہ ابراہیم مشرکین میں سے نہیں تھے۔ کیونکہ پہلے ہی اشارہ کیا گیا ہے کہ زمانہ جاہلیت کے بت پرست اپنے آپ کو دینِ ابراہیم کا پیرو سمجھتے تھے اور وہ اس دعویٰ میں اتنے سخت تھے کہ دوسرے لوگ خفاہ و ابراہیم کے پیرو کھرا کے طور پر ان کا تعارف کرتے تھے۔ اس لیے قرآن بابرہ اس بات کی نفی کرتا ہے۔

۹۶ اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى
لِّلْعَالَمِيْنَ ۝

۹۷ فِيْهِ اٰيٰتٌ بَيِّنٰتٌ مَّقَامُ اِبْرٰهِيْمَ ؕ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ اٰمِنًا ۗ وَلِلّٰهِ
عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ؕ وَمَنْ كَفَرَ
فَاِنَّ اللّٰهَ غَفِيْرٌ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ۝

ترجمہ

۹۶ پہلا گھر جو لوگوں کا اور خدا سے تضرع و خضوع کے لیے مقدر کیا گیا ہے وہ سرزمینِ مکہ میں ہے جو بابرکت ہے اور دنیا کے لیے ہدایت
رہبر کی سبب ہے۔

۹۷ اس میں واضح و آشکار نشانیاں ہیں۔ ان میں سے مقامِ ابراہیم ہے اور جو شخص اس میں داخل ہو وہ امان میں ہے اور جو لوگ اس کی
طرف جانے کی قدرت رکھتے ہیں ان پر واجب ہے کہ وہ خدا کے لیے اس کے گھر کی زیارت کریں اور جو کوئی کفر کرے (حج
ترک کرے)۔ اس نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا، تو پھر خدا تو تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔

تفسیر

لوگوں کے لیے پہلا گھر

ان اول بیت وضع للناس للذي ببكة مبارکاً

جیسا کہ گذشتہ آیات کے ضمن میں کہا جا چکا ہے کہ یہودیوں کو پیغمبرِ اسلام پر دو اعتراض تھے جن میں سے پہلے کا جواب ان آیات میں
دیا گیا ہے۔ دوسرا اعتراض ان کو یہ تھا کہ بیت المقدس کو خانہ کعبہ پر برتری حاصل ہے۔ اس کا جواب مندرجہ بالا آیات میں دیا جا رہا ہے
آیت بتلا رہی ہے کہ اگر کعبہ کو مسلمانوں کے قبل کی حیثیت سے منتخب کیا گیا ہے تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ چونکہ وہ نئے دین
پر جو دین آنے والا یہ خدا کا پہلا گھر اور سب سے پہلی عبادت گاہ ہے۔ اس سے قبل دعا اور پروردگارِ عالم کی عبادت کا کوئی مرکز نہیں
تھا۔ صرف یہی ایسا گھر ہے جو انسانی معاشرہ کے لیے ایسے نقطہ پر جو دین دیا گیا ہے جو اجماعیت کا مرکز ہے اور پُر برکت مقام ہے۔
اسلامی تاریخ کے معاصر بھی اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ خانہ کعبہ حضرت آدم کے ہاتھ کا بنا ہوا ہے۔ جب طوفانِ نوح

میں اسے کچھ نقصان پہنچا تو حضرت ابراہیمؑ نے اسے از سر نو تعمیر کیا۔ بنا بریں قبل کی حیثیت سے اس پہلے خانہ توحید کا انتخاب دوسرے ہر مقام سے زیادہ مناسب ہے۔ البتہ یہ بات قابل توجہ ہے کہ اس آیت میں خانہ کعبہ بس کا دوسرا نام بیت اللہ ہے کا تعارف لوگوں کے گھر کے طور پر کر دیا گیا ہے۔ اس تفسیر سے یہ حقیقت آشکار ہو جاتی ہے کہ جو کچھ خدا کے نام پر ہے اور اس کے لیے ہے اسے لوگوں اور ان کے بندوں کی خدمت کے لیے استعمال کرنا چاہیے اور جو کچھ بندگان خدا کی خدمت کے لیے ہے وہ خدا کے لیے ہے۔

اس آیت سے ظنی طور پر خدا کے اسلامی پروگراموں میں سبقت کھانے کی اہمیت بھی واضح ہو جاتی ہے۔ اسی لیے تو آیت بالا میں خانہ کعبہ کی پہلی فضیلت اس کا سب سے پہلا ہونے کو قرار دیا گیا ہے۔ یہیں سے جبرائیلؑ کے احترام کے بارے میں جوہنے والے اعتراض کا جواب بھی واضح ہو جاتا ہے کیونکہ ایک گروہ کا خیال ہے کہ اس پتھر کے کونے کی کیا قدر و قیمت ہو سکتی ہے کہ مارا سال کی لاکھ انسان اس کا بوسہ لینے اور اسے مس کرنے کے لیے ایک دوسرے پر سبقت دے جانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کام کو ایک تاکید بنی سبقت کے طور پر کیوں خانہ کعبہ کی زیارت کے پروگرام میں شامل کیا گیا، لیکن اس پتھر کی مختصر تاریخ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ اس میں ایک ایسی خصوصیت ہے جو پوری دنیا کے کسی پتھر میں پیدا نہیں ہو سکتی اور وہ یہ کہ یہ ایک انتہائی مابقی ترین چیز ہے جو عبادتی مصالح کے طور پر عبادت میں نصب کی گئی ہے۔ کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ منورستی کی تمام عبادت گاہوں میں یہاں تک کہ خانہ کعبہ کی بھی بار بار از سر نو تعمیر ہوتی ہے اور جو مصالح ان کی تعمیر میں لگائے گئے وہ تبدیل ہو گئے صرف یہی پتھر کا ٹکڑا ہے جو ہزار ہا سالوں کے گزرنے کے باوجود ابھی تک اس قدیم ترین عبادت گاہ میں اپنی جگہ پر قائم ہے۔ اس لیے دراصل اس کی اہمیت یہ ہو سکتی ہے کہ یہ خدا کی ماہ میں اور لوگوں کی خدمت میں سب سے قدیم ہے۔

ملاوہ انہی یہ پتھر مختلف زبانوں کے مخزن کی بے شمار سنوں کی ایک خاموش تاریخ ہے۔ یہ پتھر عظیم انبیاء اور خدا کے خاص بندوں سے وابستگی کی یاد کو زندہ کرتا ہے جنہوں نے اس کے پاس کھڑے ہو کر خدا کی بارگاہ میں دعا اور تضرع و زاری کی۔

اس مقام پر ایک اور قابل توجہ نکتہ یہ ہے کہ گذشتہ آیت یہ بتلا رہی ہے کہ یہ سب سے پہلا گھر ہے جو لوگوں کے لیے بنایا گیا۔ یہ واضح ہے کہ اس سے مقصود عبادت پرستش کا پہلا گھر ہے۔ لہذا اس آیت سے اس بات کی نفی نہیں ہوتی کہ اس سے پہلے ہائش کے کچھ گھر زمین میں موجود ہوں اور یہ تعمیر ان لوگوں کا واضح جواب ہے جو تفسیر انسان کے نوعیت کی طرح ایتھتے ہیں کہ خانہ کعبہ سب سے پہلے حضرت ابراہیمؑ کے ہاتھوں بنا ہے اور وہ حضرت آدمؑ کے ہاتھ سے بننے کو ایک افسانہ سمجھتے ہیں۔ حالانکہ یہ سلسلہ ہے کہ ابراہیمؑ سے قبل بھی عبادت گاہ اور پرستش کی جگہ موجود تھی اور ان سے پہلے حضرت نوحؑ کی طرح دیگر انبیاء اس سے استفادہ کرتے تھے۔ اس بنا پر یہ کیسے ممکن ہے کہ خانہ کعبہ جو کہ دنیا کا سب سے پہلا عبادت خانہ ہے حضرت ابراہیمؑ کے ہاتھوں سب سے پہلے بنا ہو۔

نکتہ سے کیا مراد ہے ؟

بکہ اصل میں "بک" (بروزن) "بک" کے مادہ سے اڑھام اور اجتماع کے معنی میں ہے اور خانہ کعبہ یا وہ زمین جس میں خانہ کعبہ موجود ہے اسے "بکہ" یہاں لوگوں کے اڑھام اور اجتماع کی وجہ سے کہا جاتا ہے یہ بھی بعید نہیں کہ پہلے اس کا یہ نام نہ ہو لیکن جب یہ عبادت کے لیے قائم ہو چکا ہو اسے یہ نام دیا گیا ہو۔ حضرت امام صادق علیہ السلام سے ایک روایت میں منقول ہے کہ کمر پور سے شہر کا نام ہے اور کہ اس مقام کو کہا جاتا ہے جہاں خانہ کعبہ بنا ہوا ہے۔

بعض مفسرین نے یہ احتمال بھی دیا ہے کہ بکرہ واصل مکرہ ہی ہے اور اس کی جہیم یہاں "باد" سے بدل گئی ہے جیسے "لازم" اور "لا نایب" دونوں عربی زبان میں ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔

خانہ کعبہ اور اس کی زمین کو بکرہ کے ساتھ موسوم کرنے کے سلسلہ میں ایک اور وجہ بھی بیان کی جاتی ہے اور وہ یہ کہ اس لفظ کا معنی ہے نخوت و مغرور کو اور کرنا۔ چونکہ اس عظیم مرکز میں ہر قسم کے امتیازات یکسر ختم ہو جاتے ہیں اور سرکش و مغرور لوگوں کو بھی یہاں عام لوگوں کی طرح تضرع و زاری کے لیے کھڑا ہونا چاہیے اسی طرح ان کا تکبر و مغرور ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے اس مقام کو بکرہ کہا جاتا ہے۔

مسجد الحرام کی توسیع

پہلے اسلام کے زمانے سے نئے کربس قدر سلمان جڑتے گئے تو غزری طور پر خانہ کعبہ کے زائرین کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ لہذا حکام وقت کی طرف سے مسجد الحرام کی بھی توسیع ہوتی رہی۔

تفسیر میاشی میں منقول ہے کہ عباسی خلیفہ منصور کے زمانے میں حجاج کی کثرت کی بنا پر پروگرام بنایا گیا کہ ایک دفعہ پھر مسجد الحرام کو وسیع کیا جائے۔ خلیفہ نے ان لوگوں کو بلایا جن کے گھر کعبہ کے ارد گرد تھے تاکہ ان کے گھر خرید لیے جائیں لیکن وہ کسی قیمت پر بھی نہیں بیچنے کے لیے تیار نہ ہوئے منصور بڑی شکل میں گردن ہرایکوز ایک طرف وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ طاقت کے زور سے ان کے گھر خراب کرے کیونکہ اس کا اچھا اثر نہ ہوتا اور دوسری طرف وہ لوگ اپنے گھر بیچنے کے لیے تیار بھی نہ تھے ماں بیٹے میں اس نے حضرت امام صادق سے استفسار کیا آپ نے فرمایا کہ اس بارے میں چنداں فکر کی ضرورت نہیں اس ضمن میں واضح دلیل موجود ہے جس سے تم استدلال کر سکتے ہو۔ اس نے پوچھا وہ کونسی دلیل ہے۔ فرمایا کلام خدا۔ پوچھنے لگا کلام الہی میں کہاں سے استدلال لایا جاسکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ آیت "ان اول بیت وضع للناس للذي ببكة" سے استدلال کیا جاسکتا ہے کیونکہ خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ خانہ کعبہ ہے۔ اس لیے اگر خانہ کعبہ سے پہلے ان کے گھر یہاں موجود ہوتے تو خانہ کعبہ کے اطراف ان کی ملکیت میں ہوتے لیکن اگر خانہ کعبہ ان سے پہلے ہے تو یہ حریم (جہاں تک خانہ کعبہ کے زائرین کی ضرورت ہے) کعبہ سے تعلق رکھتا ہے۔ منصور نے ان لوگوں کو بلو کر ان کے سامنے اسی انداز سے استدلال کیا وہ یقین کر و جواب ہو گئے اور کہنے لگے جس طرح آپ کی مرضی ہو ہم آپ کی موافقت کریں گے۔

اسی تفسیر میں یہ بھی منقول ہے کہ اس قسم کا واقعہ مجددی عباسی کے دور میں پیش آیا۔ اس نے اسی دور کے خلیفہ جبریل بن سب نے کہا کہ اگر گھروں کے مالک اس پر راضی نہ ہوں تو خصب شدہ جگہ کو مسجد الحرام میں داخل کرنا مناسب نہیں۔ علی ابن یقین نے اس مسئلہ کو حضرت امام موسیٰ بن جعفر سے حل کرانے کے لیے اجازت چاہی۔ مجددی نے دلی مدینہ کو کھاکر وہ اس مشکل کا حل امام موسیٰ کاظم سے طلب کرے۔ حضرت نے ارشاد فرمایا لکھو۔

"بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر خانہ کعبہ پہلے بنا ہے اور لوگ مجددی اس کے اطراف و کنارے میں سکونت پذیر ہوئے ہیں تو اس کے اطراف کی فضا کا تعلق خانہ کعبہ سے ہے اور اگر لوگوں کی سکونت وہاں خانہ کعبہ سے پہلے تھی تو وہ اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ جب یہ جواب مجددی عباسی کو موصول ہوا تو اس کو اتنی مسرت ہوئی کہ اس نے وہ پروانہ لے کر اسے جو سردیا اور حکم دیا کہ ان گھروں

کو سمجھایا جاتے۔ گھروں کے مالک براہ فرشتہ ہو کر امام موسیٰ بن جعفر کی خدمتِ اقدس میں حاضر ہوئے اور ان سے درخواست کی کہ آپ ہماری کوٹھلیں کدو گھروں کی قیمت انہیں واپس کر دے۔ حضرت نے ان کی خواہش پوری کر دی اور عیدنی نے بھی انہیں واپس کیا۔ یہ دو روایات ایک باریک استدلال پر مشتمل ہیں جو حقیق کے بارے میں مردِ بوقائین سے بھی عطا بقوت رکھتا ہے۔ اور یہ کوٹھلیوں کی عبادت خانہ جب ایک نئی زمین میں بنا تو اس کی ضروریات کے پیداؤ تک دو اس سرزمین پر اولیت رکھتا ہے۔ جب تک یہ احتیاج ضرورت کو پہلو پیدا نہیں کرتی دوسرے لوگ بھی اس کے جوار سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں لیکن جب ضرورت ہو تو اس کے حق اولیت سے فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے۔

خانہ کعبہ کی خصوصیات

ان دو آیات میں پہلی عبادت گاہ ہونے کے علاوہ خانہ کعبہ کی چار اور خصوصیات بیان ہوئی ہیں۔

مبارک

مبارک کا معنی بابرکت اور فائدہ مند ہے کعبہ اس لحاظ سے مبارک ہے کہ وہ مادی اور روحانی دونوں طرح سے بہت ہی برکت والی زمین پر واقع ہے۔ اس مقدس سرزمین کی روحانی برکتیں، خدائی جذباتِ حرکت و جنبش اور خصوصیات کے موقع پر وحدت و اتحاد کی فضا کے آثار کسی سے پوشیدہ نہیں۔ اور اگر صرف حج کی ظاہری رسومات اور شکل و صورت کے پہلو پر اکتفا نہ کی جائے بلکہ اس کی روح اور فلسفہ زندہ ہو تو اس کی حقیقی برکت مزید واضح اور روشن ہوگی۔ اگرچہ یہ سرزمین مادی لحاظ سے خشک اور بے آب دیکھا جاتا ہے اور مٹی اور ریت کی طرح بھی کو آلف زندگی سے مناسبت نہیں رکھتی پھر بھی طویل عرصے سے یہ ایک آباد اور متحرک شہر رہا ہے۔ خصوصاً تجارت کے لیے شروعات اس کی مرکزیت قائم ہے۔

ہدایا للعالمین

کعبہ عالمین کے لیے رشد و ہدایت کا سرچشمہ ہے اور لوگ دور افتادہ علاقوں سے نیچلی کے اور دریائی راستوں کو روندتے ہوئے اس عظیم عبادت گاہ کی طرف پہنچنے پہلے آتے ہیں اور شان و شوکت سے اُن مراسم حج میں شریک ہوتے ہیں جو حضرت ابراہیمؑ کے زمانے سے مزاج ہیں۔ حتیٰ کہ زمانہ جاہلیت کے عرب بھی خانہ کعبہ کا احترام کرتے تھے اور مراسم حج کو دین ابراہیمؑ سمجھ کر بکھالتے تھے اگرچہ اس میں انہوں نے اپنی طرف سے کچھ خرافات بھی شامل کر لی تھیں اور اپنے ان ناقص مراسم کے باوجود کافی حد تک اپنے فطرت کاموں سے اپنی طور پر دستہ کھینچ لیتے تھے۔ اس طرح سب لوگ حج کو بہت پرست بھی اس عظیم گھر کی ہدایت سے بہرہ ور ہوتے تھے۔ اس مقدس گھر کی روحانی اور مادی کشش سب کو مجبوراً متاثر کریتی ہے۔

فیہ آیات بیانات مقامِ براہیم

اس گھر میں خدا پرستی۔ توحید اور روحانیت و معنویت کی واضح نشانیاں نظر آتی ہیں۔ ان میں ایک اس کا دوام اور بقا ہے اُن نامور دشمنوں کے مقابل میں جو اسی کو نیست و نابود کرنے پر تگے ہوئے تھے۔ دوسری نشانی حضرت ابراہیمؑ جیسے عظیم المرتبت پیغمبر کے وہ آثار ہیں جو اس کے قرب و جوار میں باقی رہ گئے ہیں۔ مثال کے طور پر زمزم، صفا و مروہ، کوٹھلی، جعیم، بڑا سودو، حرا، سائل، بکائن میں سے ہر ایک

گزشتہ زمانوں کی ایک مجسم تاریخ ہے جو ان کی عظیم اور دائمی یادوں کو زندہ رکھتی ہے۔

ان نشانیوں میں سے مقام ابراہیم کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے کیونکہ یہ ایسی جگہ ہے جہاں حضرت ابراہیمؑ تعمیر کعبہ اور مراسم حج کی انجام دہی یا عام لوگوں کو ان عظیم مراسم کے پورا کرنے کی دعوت دینے کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ بہر حال یہ ان اہم ترین قدیم نشانیوں میں سے ہے جو بے نظیر قرآنیوں کی یادوں اور ان کے اخص و جامعیت کو زندہ کرتی ہیں۔ مقام ابراہیم سے مراد خاص وہی جگہ ہے جہاں اسی وقت وہ مخصوص تہرہ جس میں حضرت ابراہیمؑ کے قدم کا نقش مبارک موجود ہے یا اس سے تمام حرم مکہ مراد ہے اور یا تمام معائنات حج میں۔ اسی سلسلہ میں مفسرین حضرات کے نظریات مختلف ہیں۔ لیکن اصول کافی میں امام جعفر صادقؑ سے ایک روایت منقول ہے جو پہلے احتمال کی تائید کرتی ہے۔

ومن دخلہ کان امناً

حضرت ابراہیمؑ نے تعمیر کعبہ کے بعد شہر مکہ کے لیے جائے امن بنانے کی خداوند عالم سے درخواست کی تھی اور یہ دعا مانگی تھی: خدا یا! اس سرزمین کو جائے امن و امان قرار دے۔ ابراہیم۔ ۱۳۵۔ خداوند عالم نے حضرت ابراہیمؑ کی دعا کو مستجاب کیا اور اسے ایک مرکز امن قرار دیا۔ یہ جگہ روح کے آرام و اطمینان اور ان لوگوں کے امن و امان کا سبب ہے جو وہاں آتے ہیں اور اس سے روحانی تقویت حاصل کرتے ہیں اور مذہبی قوانین کے محافظ اس کی امنیت اس طرح محرم شمار ہوتی ہے کہ وہاں ہر قسم کی جنگ و جدال اور مقابلہ و مبارزہ ممنوع قرار دیا گیا ہے۔

بالخصوص اسلامی نقطہ نظر سے کعبہ ایک جائے امن اور پناہ گاہ کے حوالے سے پہچانا جاتا ہے یہاں تک حکم ہے کہ اس خطہ ارض میں رہنے والے جانور بھی امن و امان میں ہونے چاہئیں اور کسی کو ان سے سروکار نہیں ہونا چاہیے اور جو انسان اس میں جا کر پناہ حاصل کریں وہ بھی امان میں ہیں۔ حتیٰ کہ قاتل اور جارج بھی کیوں نہ ہوں ان سے بھی یہاں تعرض نہیں کیا جاسکتا مگر غارتگر کے احتیاط سے غلط فائدہ نہ اٹھایا جائے اور مظلوم لوگوں کے حقوق پامال نہ ہوں۔ اگر مجرم افراد وہاں جا کر پناہ لیں تو حکم یہ دیا گیا ہے کہ ان پر کھانے پینے میں سختی کی جائے تاکہ وہ مجبور ہو کر وہاں سے باہر نکلیں اور انہیں حدود حرم سے باہر پھرنے کی اجازت نہ دیا جائے۔

واللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلاً

اس جیسے میں تمام لوگوں کو حج کی انجام دہی کا حکم دیا گیا ہے اور اسے لوگوں کے ذمہ خدائی قرض قرار دیا گیا ہے، چنانچہ اللہ علیہ السلام کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے لیے لوگوں کے ذمہ ہے۔ لفظ ”حج“ کے لغوی معنی ”تقصیر و ارادہ“ ہیں یہی مناسبت سے راستہ کو ”حجۃ“ کہا جاتا ہے کیونکہ وہ انسان کو اپنے مقصد تک پہنچا دیتا ہے اور اہل و عیال کو جمعیت اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ مقصود کو روشن کر دیتی ہے۔ باقی یہ بات کہ ان مخصوص رسومات کو حج سے کیوں تعبیر کیا جاتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان مراسم میں شرکت کے لیے چلتے وقت خانہ خدا کی زیارت کا قصد

ماشیہ مغرباً ہے۔ مکہ کے چاروں کونوں کو رکھتے ہیں۔

مکہ جبرائیل اور خاندان کعبہ کے دروازے کے درمیان کی جگہ کو طہر کہتے ہیں۔ طہر اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں خدو پاک بہت ہوتا ہے اور یہ حضرت آدمؑ کی قبر کی جگہ بھی ہے۔
مکہ جبرائیل ایک مخصوص جگہ ہے جو شمال مغرب میں قدس کی شکل میں ہے۔

کیا جاتا ہے۔ اسی بناء پر آیت مذکورہ میں حج کی اضافت بیت کی طرف ہے۔

جیسا کہ اس سے قبل بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ حج کے مراسم پہلے دفعہ حضرت ابراہیمؑ کے دور میں رائج تھے اور اس کے بعد ایک سنت کی شکل اختیار کی۔ یہاں تک کہ زمانہ جاہلیت میں بھی اس کا سلسلہ جاری و ساری رہا۔ بعد ازاں اسلام نے اس سے جاہلیت کے خرافات کو دور کر کے اسے خالص اور مکمل حج کی شکل دی۔

البتہ بیچ ابلاغ کے خطبہ قاصد اور دیگر روایات سے پتہ چلتا ہے کہ فریضہ حج حضرت آدمؑ کے زمانے سے شروع ہوا تھا لیکن اس نے حضرت ابراہیمؑ کے زمانے میں مزید دستوری شکل اختیار کی۔

ہر وہ شخص جو استطاعت حاصل کریتا ہے اس پر زندگی بھر میں صرف ایک مرتبہ حج واجب ہے اور مندرجہ بالا آیت بھی اس طرف اشارہ کرتی ہے کیونکہ اس میں حکم مطلق ہے اور اس سے ایک دفعہ کی انجام دہی سے اطاعت ہو جاتی ہے۔ حج کے وجوب کے لیے صرف ایک شرط لگائی گئی ہے اور وہ ہے استطاعت و قدرت۔ جیسا کہ ارشاد مجبور ہے: **وَمَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا** جو فائز کعبہ کی طرف جانے کی قدرت رکھتا ہو۔۔۔ البتہ اسلامی روایات اور فقہی کتب میں استطاعت کی تفسیر میں یہ چیزیں شامل کی گئی ہیں: زاد واد، سواری، ہمسائی، توانائی، ملتے میں امن اور حج سے دلچسپی کے بعد گزر اوقات کی طاقت لیکن دراصل یہ سب چیزیں اس آیت میں مندرج ہیں کیونکہ اصل میں استطاعت کے معنی ہیں توانائی اور قدرت اور اس میں یہ تمام امور شامل ہیں۔

اس آیت سے ضمنی طور پر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مذکورہ قانون دیگر اسلامی قوانین کی طرح صرف مسلمانوں کے لیے لگایا نہیں ہے بلکہ تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اسے انجام دیں اور مشہور اصول: **الْكُفَرَاءُ مُكَلَّفُونَ بِالْفُرُوعِ كَمَا اسْتَحْمَدُ مَكَلَّفُونَ بِالْأَسْوَالِ** (کفار فروعیات کے بھی اسی طرح مکلف ہیں جس طرح اصول کے) کی تائید مذکورہ آیت اور دیگر دلیلوں سے بھی ہوتی ہے۔ اگرچہ ان اعمال و عبادات کی صحت کی شرط یہ ہے کہ پہلے وہ اسلام قبول کریں اور اس کے بعد انہیں انجام دیں لیکن یہ بھی نہ رہے کہ اسلام قبول کرنا ان ذمہ داریوں کی جوابدہی کو نہیں روکتا۔ ان عظیم مراسم کی اہمیت، فلسفہ حج اور اس کے انفرادی و اجتماعی آثار پر سورۃ بقرہ کی آیت ۱۹۲ سے لے کر ۲۰۲ تک تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے۔

حج کی اہمیت

وَمَنْ كَفَرُوا بِاللَّهِ عَنَّا مِنَ الْعَالَمِينَ

آیت کے آخری حصہ میں حج کی تاکید و اہمیت کو واضح کرنے کے لیے ارشاد ہو رہا ہے کہ جو لوگ کفر اختیار کر کے اس خدا کی حکم کی پرواہ نہ کریں اور اس کی مخالفت کریں تو وہ خود اپنے تئیں نقصان پہنچاتے ہیں کیونکہ خدا تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔

لے بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حج پہلی دفعہ نبیؐ میں فرض ہوا۔ اسی سال پیغمبرؐ نے کہہ لوگوں کو حکم دیا کہ وہ تمام جگہ کے لوگوں کو اطلاع دیں اور انہیں خدا کے حکم کی یاد کے لیے آمادہ کریں۔ مراسم عروا میں سے پہلے بھی پیغمبرؐ اور کچھ سہلان اور کچھ بے حق تھے۔

لے متعلقہ آیات کے ضمن میں تفسیر نمونہ کی دوسری اور پہلی جلد کا مطالعہ فرمائیں۔

لفظ کفر کے اصلی معنی پھپھانے کے ہیں اور دینی اصطلاح میں اس کا ایک وسیع معنی ہے کہ جو کچھ حق سے ہر طرح کی مخالفت اس میں شامل ہے چاہے مرد یا عورتی احکام میں۔ اب اگرچہ اس کا استعمال اصول کی مخالفت میں ہونے لگا ہے مگر یہ اس بات کی دلیل نہیں کر رہا ہے کہ جو کچھ آیت مذکورہ میں ترک حج کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اسی بنا پر حضرت امام جعفر صادقؑ نے ایک روایت میں اس آیت میں کفر کا مفہوم ترک حج بیان فرمایا ہے۔

دوسرے مفسرین میں ایمان کی طرح کفر کے بھی کئی معنی و مراحل ہوتے ہیں جن میں ہر ایک مخصوص احکام کا حامل ہے۔ اس حقیقت کی وجہ متوجہ ہونے سے کفر و ایمان سے مربوط آیات و روایات کے بہت سے اشتباہات دور ہو سکتے ہیں۔ لہذا اگر سود کھانے والوں کے بارے میں سورہ بقرہ کی آیت ۵، ۷ میں اور جادو گروں کے متعلق سورہ بقرہ کی آیت ۱۰۲ میں کفر کا لفظ آیا ہے تو اس سے بھی یہی مقصود ہے۔ ہر جہت اس آیت سے دو مطلب نکل سکتے ہیں:

پہلا یہ کہ حج بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے جس کے ترک کو کفر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ مرحوم صدوقؑ نے کتاب من لایحضرہ الفقیہ میں رسالتاً سے روایت بیان کی ہے کہ آپؐ نے حضرت علیؑ سے فرمایا:

يَا اَبِي تَارَكَ الْحَجَّ وَهُوَ مُسْتَطِيعٌ حَكَاهُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَنُفِيَ عَنِ النَّاسِ حَجَّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ لَيْسَ بِمُسْلِمٍ وَمَنْ كَفَرَ عَنْ اللَّهِ عَنِ الْعَالِينَ يَا عَلِيُّ! مَنْ سَوَّاهُ الْحَجَّ حَقُّ يَهُودٍ بَعَثَ اللَّهُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ يَهُودِيًّا وَنَصْرَانِيًّا

اے علی! جو شخص حج کو ترک کرے باوجودیکہ وہ استطاعت رکھتا ہو تو وہ کافر شمار ہوگا۔ کیونکہ خدا فرماتا ہے کہ استطاعت رکھنے والے لوگوں پر خدا کے لکھنے کی طرف حج بھالانے کے لیے جانا لازمی اور ضروری ہے اور جو کفر اختیار کرے (یعنی اسے چھوڑ دے) تو اس نے اپنا نقصان کیا ہے اور خدا ان سے بے نیاز ہے۔ اے علی! جو حج میں تاخیر کرے وہاں تک کہ دنیا سے ہلے ہو تو خدا اسے قیامت کے دن یہودی یا نصرانی شمار کرے گا۔

دوسرا مطلب یہ کہ اس اجماع خدائی فریضہ کی انجام دہی تمام دینی پروگراموں کی طرح لوگوں کی تربیت اور نفع کے لیے ہے اور خدا ہر نما سے بے نیاز ہے یا اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔

۹۸ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ

۹۹ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَ

أَنْتُمْ شُهَدَاءُ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ عَمَّا تَعْمَلُونَ

۱۰۰ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ قَدْ يُؤْتِكُمُ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ

۱۰۱ تفسیر صافی: زیر نظر آیت کے ذیل میں ابوالفضل عذیب۔

۱۰۰ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُشْلِي عَالِيَتِ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝

ترجمہ

۹۸ (اے پیغمبر! ان سے کہو: اے اہل کتاب! تم کیوں اویسے ہو؟ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس کا شاہد حال ہے۔

۹۹ کہو: اے اہل کتاب! یہ کیا ہے کہ جو کوئی اللہ پر ایمان لاتا چاہتا ہے کہ اسے اللہ کی رادے روکتے ہو اور اسے میسر ہی چال چلانا چاہتے ہو۔ حالانکہ تم حقیقت حال سے بے خبر نہیں ہو۔ یاد رکھو جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔

۱۰۰ اے ایماندارو! اگر تم اہل کتاب میں کسی گروہ (گروہ) کا کام نفاق اور تمنا سے درمیان لینے و عداوت کی آگ بھڑکانا ہے، کی باتوں پر کار بند ہو گئے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ تمہیں ایمان سے کفر کی طرف لوٹا دیں گے۔

۱۰۱ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم (اہل کتاب) پھر کفر کی راد اختیار کرو۔ جب کہ تمہارا حال یہ ہے کہ اللہ کی آیتیں تمہیں سنائی جا رہی ہیں اور اس (رسول) (علیم و رہنما) کے لیے تم میں موجود ہے۔ (اللہ) خدا سے تسک رکھو، اور یاد رکھو کہ جو کوئی مضبوطی سے اللہ کا ہور ہا تو بلاشبہ اس پر سیدھی راہ کھل گئی (نہ تو اس کے لیے مغزش ہے اور نہ تمہاری کشتی کا اندیشہ)۔

شان نزول

ان آیات کے شان نزول کے سلسلے میں جو کچھ شیعہ اور سنی تصنیفات میں نقل ہوا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ شامی بن قیس ایک یہودی تھوہ ضعیف العمر، نامیک دل اور کفر و عناد میں کہ نظیر تھا ایک دن وہ مسلمانوں کے ایک جمع کے پاس سے گزرا تو اس نے دیکھا کہ اس دوزخ جو سالہا سال ایک دوسرے کے خلاف ہر دوزخا ہے، کئے محض، فرود تہائی صیغہ و شتی اور بہت دغوس سے ایک دوسرے کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہیں کی فضا اس وجہ سے مضطرب ہے اور شدید اختلافات کی جو آگ نہ نہایت میں ان میں شعلہ زبانی تھی وہ یکسر بجھ چکی ہے۔ یہ حالت دیکھ کر وہ عہد کے ماسے جل اٹھا اور اپنے دل میں کہنے لگا کہ اگر یہ لوگ حضرت محمد کی پیروی کر کے اتنے آگے بڑھتے ہیں تو یہودیت کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ اسی دوران اس کے ذہن میں ایک ماہر شئی اور اس نے ایک یہودی نوجوان کو حکم دیا کہ وہ ان کے ایک گروہ سے مل جوں رکھے اور اس دوزخ کے درمیان غریب واقعات کی یاد تازہ کرے اور ان کی نظروں کے سامنے ان واقعات کی تصویر کشی کرے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ حَزِنَ مِنْ الَّذِينَ أَلْفَاكُم مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَمَنِ احْمَدُ بَدْعِ الْبَشَرِ مِمَّنْ دُونِ اللَّهِ

اس کے بعد روئے سخن غافل مسلمانوں کی طرف کرتے ہوئے ان کو متنبہ کیا گیا کہ اگر وہ دشمن کی زبردستی باتوں میں آگئے نہیں اپنے دریاں ریزہ اندازی کرنے کی اجازت دی اور ان کے دوسروں سے متاثر ہونے تو بعید نہیں کہ ان سے ایمان کا رشتہ ختم ہو جائے اور وہ کفر کی طرف پلٹ جائیں۔ کیونکہ دشمن اہل تو یہ کوشش کرتا ہے کہ ان کے درمیان دشمنی و عداوت کی آگ بھڑکائے اور انہیں ایک دوسرے سے لڑوانے لیکن یہ سب کچھ صرف اسی پر اتکا نہیں کرتا بلکہ وہ اپنے دوسروں کو جاری و ساری رکھتا ہے تاکہ انہیں اسلام سے کھل طور پر لگانا کرے۔ گذشتہ بیان سے عیاں ہوتا ہے کہ مذکورہ آیت میں کفر کی طرف پلٹ جانے سے مراد حقیقی کفر اور اسلام سے مطلق بیگانگی ہے اور کفر ہے کہ کفر سے مراد زمانہ جاہلیت کی دشمنیاں اور عداوتیں ہوں جو کفری کا حصہ ہیں۔ کیونکہ ایمان بہت اور عداوت کا سرہنہ ہے اور کفر پرانگی اور عداوت کا منبع ہے۔

وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ

اس کے بعد مومنوں سے ایک تعجب خیز انداز میں سوال ہوتا ہے کہ کس طرح ممکن ہے کہ تم کفر کی راہ اختیار کرو حالانکہ غیر مہم تھا ہے درمیان موجود ہیں اور آیات خدا کی بھی مسلسل تلاوت ہوتی ہے اور باران وحی کے حیات بخش قطرات تمہارے دلوں پر پڑتے ہیں۔ حقیقت میں یہ جلد اسی طرف اشارہ ہے کہ اگر دوسرے لوگ گمراہ ہوں تو زیادہ تعجب نہیں۔ باعث تعجب تو یہ ہے کہ جو افراد غیر مہم کی محبت میں بیٹھے ہیں اور ہمیشہ عالم وحی سے ان کا تعلق رہتا ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ گمراہ ہو جائیں اور اگر ایسے لوگ گمراہ ہوں تو یہ خود ہی کوتاہی کرنے والے ہیں اور اسی کا عذاب بہت دردناک ہوگا۔

ان آیات کے آخر میں مسلمانوں کو وصیت کی گئی ہے کہ وہ اپنے دشمنوں کے دوسروں سے چھٹکارہ حاصل کریں اور صراطِ مستقیم کی بدلت کے لیے پروردگارِ عالم کے لطف کا دامن تمام میں اور اس کی پاک ذات اور قرآن مجید کی مقدس آیات سے تنگ رکھیں اور انہیں مراہمت کے ساتھ کہتا ہے کہ جو شخص خدا سے تنگ رکھے اسے راہِ راست کی ہدایت حاصل ہو جائے گی۔

یہ آیات کئی لطیف نکات سے معمور ہیں ان میں ایک یہ ہے کہ پہلی آیات جہاں روئے سخن یہودیوں کی طرف ہے میں باواسطہ خطاب کیا گیا ہے کیونکہ پہلی کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ ان سے کہیں جس پر غصہ تھا۔ (دیکھ دو) ولایت کرتا ہے لیکن آخری دو آیات جہاں خطاب مومنین سے ہے، میں خطاب بلا واسطہ ہے اسی وجہ سے اس کی ابتدا فقط تثنیٰ سے نہیں کی گئی اور اس سے صاحبِ ایمان لوگوں پر خدا کا لطف و کرم ظاہر ہوتا ہے۔

- ۱۰۲۔ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تَقٰۤاَتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ۝
- ۱۰۳۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوْا وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَآءًا فَالَفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖ اِخْوَانًا وَاَنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ۝

تفسیر

تقویٰ اور پرہیزگاری کی دعوت

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ

اس آیت میں پہلے تقویٰ کی دعوت دی گئی ہے تاکہ وہ تمہاری دعوت کے لیے قہید بنے۔ درحقیقت تقویٰ کی دعوت کسی اخلاقی اور عقیدہ کی مدد سے بغیر بے اثر یا کم اثر ہوتی ہے۔ اسی بنا پر اس آیت میں کوشش کی گئی ہے کہ اختلاف اور پرانگی کے عوامل ایمان اور تقویٰ کے ذریعے کمزور کیے جائیں اور اسی لیے ایماندار افراد کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ سب کے سب خدا سے ڈرو اور تقویٰ اور پرہیزگاری کا حق ادا کرو۔

”حق تقویٰ“ سے کیا مراد ہے؟ اس ضمن میں مفسرین کے درمیان بہت اختلاف ہے لیکن اس میں شک نہیں کہ حق تقویٰ پرہیزگاری کا آخری درجہ ہے جس میں ہر قسم کے گنہگاروں اور حق سے انحراف کرنے سے پرہیز کرنا شامل ہے۔ اسی سے تفسیر ”وہ غفور“ میں پذیرا کریم اور تفسیر ”ماشی“ اور ”معانی الانبیا“ میں امام جعفر صادق سے نقل کیا گیا ہے کہ آپ نے حق تقویٰ کی تفسیر میں فرمایا:

(ان يطاع هذا يعصى ويذكر هذا ينسى ويشكر هذا ينكر)

یعنی حق تقویٰ یہ ہے کہ ہمیشہ اس کے فرامین کی اطاعت کی جائے اور کبھی اس کی نافرمانی نہ کی جائے اور ہمیشہ اسے یاد رکھو اور کبھی بھی اسے فراموش نہ کرو اور اس کی نعمتوں پر شکر گزار رہو اور کفران نعمت نہ کرو۔

ظاہر اور واضح ہے کہ یہ حکم بآئی، کلام الہی کی طرح انسان کی سمیت و طاقت سے وابستہ ہے لہذا مندرجہ بالا آیت اور سورہ تلوٰہین کی آیت ۱۴ ”وَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ“ (جتنا ہو سکے پرہیزگاری اختیار کرو) ان دونوں آیات میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس لیے ان دو آیات کے تضاد کے بارے میں اور یہ کہ ان میں سے ایک دوسری کی تاسخ ہے گفتگو بے بنیاد ہے البتہ دوسری آیت حقیقت میں اصطلاحی لحاظ سے پہلی آیت کی تخصیص ہے اور اسے انسان کی توانائی کی مقدار سے مقید کرتی ہے۔ چونکہ ظاہر و اندہ ما کے ہاں لفظ نسخ تخصیص پر بھی ہر لاجب تھا۔ لہذا ممکن ہے ان لوگوں کی فہم سے مراد تخصیص ہی ہو۔

وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ

حقیقت میں یہ جملہ اس و غرض اور تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک تنبیہ ہے کہ وہ جو شہنشاہی سے رہیں۔ صرف اسلام قبول کرنا کافی نہیں ہے بلکہ اس سے اہم بات یہ ہے کہ ایمان و اسلام کو زندگی کے آخری لمحات تک محفوظ رکھیں اور زمانہ جاہلیت کے کینہ کی بھی بھائی لگ اور یہ وہ وہ غیر مغفول تعبیرات کی پیروی میں اپنے ایمان اور پاک اعمال کو بربادی کی جھینٹ نہ چڑھا دیں تاکہ آخرت میں انجام بدبختی سے بچ سکیں نہ جہلند اس بات کی تاکید کی گئی کہ خیال رکھنا کہ دنیا سے ایمان و اسلام کے بغیر نہ جانا۔

اتحاد کی دعوت

وَاسْتَعِصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

اس آیت میں مسئلہ اتحاد اور ہر قسم کے اختلاف اور تفرقہ بازی سے اجتناب کا تذکرہ ہے۔ ارشاد ہوتا ہے بھی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور ایک دوسرے سے جدا نہ ہو جاؤ۔

جمل اللہ اللہ کی رسی اسے مراد کیا ہے؟ مفسرین نے اس کے متعلق کئی احتمالات کا ذکر کیا ہے۔ بعض کے نزدیک اس سے مراد قرآن ہے اور بعض اس سے مراد اسلام کہتے ہیں۔ کچھ حضرات کے نزدیک خاندان رسالت اور ائمہ صحیحین مراد ہیں۔ جو روایات پیغمبر اکرم اور ائمہ اہل بیت سے نقل ہوئی ہیں ان میں بھی کئی تعبیرات نظر آتی ہیں جیسا کہ تفسیر و مفسرین میں پیغمبر اکرم اور معانی الاخبار میں حضرت امام صادق سے نقل ہوا ہے کہ جمل اللہ قرآن کریم ہے اور تفسیر عیاشی میں امام محمد باقر سے منقول ہے کہ اللہ کی رسی سے مراد آل محمد ہیں اور لوگوں کو ان سے منسلک کرنے پر مامور کیا گیا ہے۔ لیکن ان احادیث اور ان تفاسیر میں کوئی تضاد نہیں کیونکہ اللہ کی رسی سے مراد ہر قسم کا مذہب سے جو ذات پاک کے ساتھ ربط رکھتا ہے۔ چاہے وہ سید اسلام ہو یا قرآن یا پیغمبر اور ان کے اہل بیت۔ بالفاظ دیگر تمام وہ چیزیں جو ذکر ہو چکی ہیں ارتباط خدا کے وسیع مفہوم میں داخل ہیں۔

جمل اللہ کی تعبیر کا مقصد

توجہ طلب نکتہ یہ ہے کہ ان امور کو جمل اللہ سے تعبیر کرنے سے ایک حقیقت کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ انسان عام حالات میں جب کہ کوئی مزل یا اور رہنما نہ ہو طبیعت کے وقت، سرکش سرشت کی گہری نیوں اور جبل و نادانی کے تاریک کنوئیں میں پڑا رہتا ہے۔ اس پستی سے نجات حاصل کرنے اور اس تاریک کنوئیں سے باہر نکلنے کے لیے ایک مضبوط رسی کی ضرورت ہے جسے وہ پکڑ سکے اور اس سے باہر نکلے۔ یہ مضبوط رسی وہ خدائی رابطہ ہے جو قرآن، اس کے دے دے اور ان کے حقیقی جانشینوں تک پہنچاتا ہے اور یہ لوگوں کو مادیت کی پستی سے نکال کر معنویت اور روحانیت کے عروج تک پہنچا دیتا ہے۔

کل کے دشمن اور آج کے دوست

اس کے بعد قرآن کریم اتحاد و اخوت کی عظیم نعمت کی طرف اشارہ کرتا ہے اور مسلمانوں کو گذشتہ افسوس ناک ماضی پر غور و فکر کرنے اور اُس پر انگلی کا اس اتحاد اور وحدت کے ساتھ تھکیل دینے کی دعوت دیتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے: اسیں نہیں جو بنا چاہے کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے لیکن خداوند عالم نے اسلام و ایمان کی برکت سے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے انس پیدا کیا اور تم آج بھائی بھائی بن گئے۔ قابل توجہ یہ بات ہے کہ اس آیت میں نقطہ نعمت کو گزرا لیا گیا ہے اور اس طرح سے اتفاق و اخوت کی نعمت کی اہمیت ان کے گوش گزار کی گئی ہے۔

دوسرا نکتہ یہ ہے کہ خدا نے جو نہیں کی تائیفِ خوب کو اپنی طرف نسبت دیتے ہوئے کہا کہ خدا نے تمہارے دلوں میں الفت و محبت پیدا کر دی۔ اس تعبیر سے اسلام کے ایک اجتماعی جوہر کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ اگر عربوں کی سابقہ عداوت پر غور کیا جائے تو کس طرح سالبا سال سے ان کے دلوں میں گہرے کینے بھرے ہوئے تھے اور کس طرح ایک معمولی سے مسئلے پر ان کے درمیان خونیں جنگ کی آگ بجھ گئی تھی، خصوصاً اس بات کی طرف توجہ کی جائے کہ عموماً نادانانہ طور پر جو دشمن دشمنی افراہٹ و محرم ہوتے ہیں اور آسانی سے گذشتہ جھوٹے پھوٹے

مسئلے کو حلقہ نیاں پر رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اس صورت میں عظیم اسلام کے اجتماعی مہرہ کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عام اور روزمرہ کے طور طریقوں سے یہ ممکن نہیں تھا کہ اس قسم کی کینہ پرور نادان قوموں کی ایک ملت بنائی جائے اور انہیں ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا جائے۔

مندرجہ بالا امر دیکھ کر پروردگار تعالیٰ کے درمیان وحدت اور بھائی چارہ کی اہمیت ملاد اور نورعین حتیٰ کہ غیر مسلم نورعین کی نظر سے غنی نہیں رہی اور سب نے بڑے تعجب و حیرت سے اس کا ذکر کیا ہے۔

جان ڈیولن پورٹ، مشہور انگریز عالم و فاضل ہے،

..... مجھے ایسے ایک عالم عرب نے اپنے ایک چھوٹے مندرجہ ذیل اور اخلاص مند و ملک کو ایک مؤثر اور متعلم معاشرے میں تبدیل کر دیا اور روئے زمین کی اقوام کے درمیان انہیں نئے صفات اور تازہ اخلاق کے ساتھ متعارف کرایا اور میں اس سے کم عمر میں اسی طرز و روش نے عالم تہذیب کو مغلوب کر دیا اور سلاطین ایران کو نیست و نابود کر دیا، تمام زمین انہیں اور سرکھڑا اور ان کی قومات اور قیامی اہل سے لے کر رہائے خزا اور یونان تک بدل نہیں گئے۔

تو مال کارل لکھتا ہے:

”خداوند عالم نے اسلام کے ذریعے عربوں کو تاریکی سے روشنی کی طرف ہدایت کی۔ ایک بے حرکت اور بے قوم کہ جس کی نہ کوئی آواز تھی اور نہ حرکت موسیٰ ہوتی تھی سے ایک ایسی ملت پیدا کی جسے گناہی سے شہرت، بستی سے بیداری، پستی سے بلندی اور مجرمانہ توانائی سے قوت و توانائی کی طرف لے گیا۔ ان کی روشنی چاروں ملک عالم میں ضیاء پاشی کرنے لگی۔ اعلان اسلام کو ابھی ایک صدی نہیں ہوئی تھی کہ مسلمانوں نے ایک قدم ہندوستان اور دوسرا سرزمین اندلس میں رکھا اور ہزاروں مسکری مدت میں اسلام نصف کرۂ ارض پر فزائش کرنے لگا۔“

”ڈاکٹر گوستاؤلوپولن“ نے اس حقیقت کا اعتراف ان الفاظ میں کیا:

”اس حیرت انگیز مادہ یعنی اسلام سے قبل کہ جس نے عرب قوم کو جہا ظہری اور تہ صافی کے اخلاق کے روپ میں ہمارے سامنے پیش کیا عربستان کا ملاقہ تاریخی و تمدنی کی جڑ سمجھا جاتا تھا اور نہ ہی وہاں مسلم یا مذہب کا نام و نشان تھا۔“

ایک ہندو دانشمند اور سیاستدان نے یہ وہ اس بابے میں لکھا ہے:

”عربوں کی سرگزشت اور داستان کہ وہ کسی تیز رفتاری سے ایشیاء و یورپ اور افریقہ پر پھیل گئے اور مالی شان و عظیم تمدن اور ثقافت کو انہوں نے جنم دیا، انسانی تاریخ میں ایک عجیب و غریب چیز ہے۔ نئی توانائی اور جدید فکر کہ جس نے

۱۔ مذکورہ تفسیر، پیش گوئی و محمد و قرآن، جان ڈیولن پورٹ، غازی قریب، رسیہ، نظام ضامیدی، صفحہ ۷۷۔

۲۔ نقشہ ہائی متعارف از محمد محمود صوف، صفحہ ۳۸۔

۳۔ تاریخ تمدن اسلام و عرب از گوستاؤلوپولن۔

اُن کو بیدار کیا اور انہیں ایمان بخش اور قدرت سے نوازا اور دین اسلام قرار دیا
وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُجْرَةٍ مِّنَ لَّيْلِ لَّيَالِيكُمْ فَانقَضَ كَعْبُ مِنْهَا

شفاعہ کے لغوی معنی خندق یا کنوئیں کا کنارہ ہے اور شاید سب پر بھی "شفاعہ" کا — اطلاق اسی مناسبت سے ہوتا ہے۔ اسی طرح
اس لفظ کا استعمال بیماری سے تندرست ہونے کے لیے بھی اسی مناسبت سے ہے کہ انسان سلامتی اور تندرستی کے کنارے پر پہنچتا
مندرجہ بالا جملے میں خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم گمراہ شدہ زمانے میں اُنک کے گمراہی کے کنارے کھڑے تھے۔ ہر آن ممکن تھا کہ تم اس
میں گر جاؤ اور تمہارا سب کچھ خاکستر ہو جائے لیکن خداوند عالم نے تمہیں نجات بخشی اور ہلاکت کے اس کڑے سے امن و امان کے نقطہ کی
طرف تمہاری رہنمائی کی جو آخرت و نبوت کا نقطہ تھا۔

آیت میں اُنک سے مراد جنم کی اُنک ہے یا اس دنیا کی، اس بارے میں مفسرین میں اختلاف ہے لیکن پوری آیت پر تو یہ کہنے سے
یہ معلوم ہوتا ہے کہ اُنک جنگ و جدال اور لڑائی جھگڑوں سے کنارہ ہے جو ہر لحاظ زمانہ جاہلیت میں کسی نہ کسی بہادر عربوں میں بھڑک اٹھتی تھی۔
قرآن مجید اس جملے میں زمانہ جاہلیت کے خطرناک حالات کی حکایت کرتا ہے کہ ہر لحاظ جنگ اور خونریزی کا خطرہ ان کے سروں پر منڈلاتا رہتا
تھا اور خداوند عالم نے نور اسلام کی برکت سے انہیں اس حالت سے نجات دی۔ یہ مسلم ہے کہ انہوں نے اس خطرناک حالت سے غلامی
پاکر بنم کی جلاسنے والی اُنک سے بھی نجات پائی۔

كَذٰلِكَ يَهْدِي اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ

آیت کے آخر میں مزید تاکید کی گئی ہے کہ خدا اسی طرح اپنی آیات کی وضاحت کرتا ہے تاکہ تمہاری ہدایت ہو جائے یاں بنا
پر آخری مقصد اور غرض تمہاری ہدایت و نجات ہے اور چونکہ یہ تمہارے منافع اور سرفروشت کا معاملہ ہے لہذا جو کچھ کہا گیا اسے زیادہ سے
زیادہ اہمیت دو۔

قوموں کی بقا کے لیے اتحاد کی اہمیت

ان تمام باتوں کے باوجود کہ جو اتحاد کے اعجاز و کمالات کے بارے میں اجتماعی مقاصد اور ماحشروں کی بلند فی کی طرف ہشی رفت کے
سلسلے میں کہی گئی ہیں، کہا جاسکتا ہے کہ ابھی تک اس کا واقعی اثر نہیں پہنچا گیا۔

حاضر میں دنیا کے مختلف حصوں میں بڑے بڑے بند باندھے گئے ہیں جو زیادہ صنعتی توانائیوں کی بدولت میں اور وسیع و
عمیق زمینوں کی تیاری اور روشنی کا سبب بنے ہیں۔ اگرچہ خود سے خود و فکر کیا جائے تو ہمیں نظر آئے گا کہ یہ اتنی بڑی قدرت صرف پیچیدہ
بارش کے قطرات کے ایک دوسرے سے وابستہ ہونے کی قدرت کے تجربے کے علاوہ اور کچھ نہیں دیکھیں یہیں سے ہم انسانوں کے اتحاد اور
دل کر کشش کرنے کی اہمیت سے واقف ہو سکتے ہیں۔

پیچیدہ اکرم اور دیگر بزرگ اسلامی رہنماؤں سے اکثر مادیات میں مختلف عبارات کے ذریعے اس کی اہمیت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

چنانچہ ایک مقام پر رسول اللہ فرماتے ہیں:

"المؤمن للمؤمن كالثمنين يتسبد بعضه بعضاً"

مؤمنین ایک دوسرے کے لیے ایک عمارت کے اجزاء کی مانند ہیں کہ ان میں ہر ایک جزو دوسرے کی مضبوطی سے جھبائی کرتا ہے۔

آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا:

"المؤمنون كالنفس الواحدة"

مؤمنین ایک نفس و روح کی طرح ہیں۔

آپ نے مزید فرمایا:

مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى بعضه شاعى سائرته بالسهر والحمى.

صحابان ایمان افراد دوستی اور ایک دوسرے پر ہر مگر کرنے اور نیکی کرنے میں ایک جسم کے اعضاء کی طرح ہیں کہ جب ان میں ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو باقی اعضاء و جوارح کو قرار دے کر نہیں آتے۔

وَلَتَكُنَّ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ

عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ○

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ

وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ○

ترجمہ

۱۰۴ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہو جو بھلائی کی باتوں کی طرف دعوت دینے والی ہو۔ وہ نیکی کا حکم دے برائی سے روکے اور بلاشبہ ایسے ہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔

۱۰۵ اور دیکھو! ان لوگوں کی سی پناں نہ چلنا جو خدا کے ایک ہی دین پر کھٹے رہنے کی بجائے) الگ الگ ہو گئے اور باوجود یہ کہ کتاب اللہ کی روشنی میں ان کے سامنے آپکی ہیں۔ باہم دیگر اختلافات میں پڑ گئے ہیں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔

تفسیر القرآن دہلی، جلد ۱۰، صفحہ ۴۵۔

ولكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون

امتِ اعلیٰ میں ماوراءِ ام سے ہے جس کا حق ہے ہر وہ چیز جس کا دوسری چیزیں ضمیمہ ہوں۔ اسی بنا پر امتِ ایسے گروہ کو کہا جاتا ہے جن کے ادریان وحدت کا پہلو ہو۔ اس میں فرق نہیں کہ وحدت زمانی ہو یا مکانی یا مقصد میں وحدت ہو۔ لہذا متفرق اور پرگانہ اٹھائی کو امت نہیں کہا جاسکتا۔

گذشتہ آیات اخوت و وحدت کے بارے میں ہیں۔ اب اس آیت میں امر بالمعروف اور نہی من المنکر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو حقیقت میں ایک اجتماعی ذرہ کے مانند ہے اور جو جمعیت کی حفاظت کرتی ہے۔ کیونکہ اگر امر بالمعروف اور نہی من المنکر ہو تو مختلف عوامل جو اجتماعی وحدت کی بقا کے دشمن ہیں، ایک کی طرح اندر سے معاشرے کی جڑوں کو کھاتے رہتے ہیں اور لوگوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیتے ہیں۔ اسی لیے وحدتِ اجتماعی کی حفاظت عوام کی نگرانی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔

آیت بالا میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہمیشہ مسلمانوں کے درمیان ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے جو ان دو اجتماعی عظیم ذمہ داریوں کو انجام دے۔ لوگوں کو نیکی کی دعوت دے اور برائیوں سے منع کرے اور آیت کے آخری حصے میں باقاعدہ تصریح ہوئی ہے کہ خارج و نہایت صرف اسی راستے سے ممکن ہے۔

ایک اہم سوال اور اس کا جواب

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حکم امتہ کا ظاہری مطلب یہ ہے کہ یہ امت بعض مسلمانوں میں سے تشکیل پاتی ہے۔ ذکر سب کے سب یہ کام کریں تو اس طرح سے امر بالمعروف اور نہی من المنکر کی ذمہ داری عمومی پہلو کھو بیٹھے گی۔ بلکہ دو صرف ایک خاص گروہ کی ذمہ داری ہوگی اگرچہ انتخاب اور جمعیت کو ترتیب دینا تمام لوگوں کا فرض ہے بالفاظ دیگر یہ واجب کفائی ہے نہ کہ واجب عینی۔ حالانکہ قرآن مجید کی دیگر آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ دونوں ذمہ داریاں عمومی پہلو رکھتی ہیں۔ یعنی واجب عینی میں ذکر کفائی، مثلاً بعد میں آنے والی آیات میں ارشاد ہوتا ہے:

كنتم خير امة اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر

تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے نفع کے لیے پیدا کیا گیا ہے کیونکہ تم انہیں اچھی چیزوں کا حکم دیتے ہو اور بُری چیزوں سے روکتے ہو۔

اسی طرح سورہ صحر میں ارشاد ہوتا ہے:

تمام لوگ خناسے میں ہیں موائے ان کے جو ایلان رکھنے کے ساتھ صانعِ مصل کرتے ہیں اور حق و صبر کی وصیت کرتے ہیں۔

ان جیسی آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں ذمہ داریاں کسی خاص گروہ کے ساتھ خصوصیت نہیں رکھتی بلکہ یہ عام ہیں۔

اس کا جواب یہ ہے:

ان جیسی تمام آیات میں غور و خوض کر کے اس سوال کا جواب مل سکتا ہے۔ کیونکہ ان سے پتہ چلتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے دو مرحلے ہیں: ایک انفرادی مرحلہ ہے، اس میں ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ تنہا دوسروں کے اعمال کی نگہداشت کرے اور دوسرے مرحلہ اجتماعی ہے اس کے لیے ایک گروہ کا فرض ہے کہ وہ معاشرتی فریدیوں کو ختم کرنے کے لیے متحد ہو کر مشترکہ کوشش کرے۔

پہلی قسم میں ہر شخص پر ذمہ داری مائدہ جوتی ہے اس طرح تمام لوگ ذمہ دار ہوں گے اور چونکہ اس میں انفرادی پہلو ہے لہذا اس کی تلقین فرد کی توانائی تک محدود ہے۔ لیکن دوسری قسم واجب کفائی ہے۔ یہ چونکہ ایک گروہ کی ذمہ داری ہے لہذا اس کا دائرہ اثر بھی وسیع ہے اور اس لیے فطری طور پر یہ کام حکومت اسلامی کی ذمہ داریوں میں شمار ہوتا ہے۔ یہ دوسریں اخلاقی اور فساد کا مقابلہ کرنا اور حق کی طرف دعوت دینا اسلامی قوانین کا شاہکار شمار ہوتی ہیں۔ حکومت اسلامی کے نظام میں تقسیم کار کا معیار اجتماعی حالت اور حکومتی اداروں کی صورت حال ایک نگران گروہ کے وجود کو لازمی قرار دیتے ہیں۔

گذشتہ اداروں میں اسلامی ممالک میں اس آیت کی روشنی میں برائیوں کو روکنے اور اجتماعی ذمہ داریوں کی انجام دہی کے لیے ایسے ادارے تشکیل پاتے رہے ہیں۔ تنج کل بھی جائز و فیرو میں ایسے ادارے موجود ہیں۔ ایسے اداروں کو حسب اور ان کے مامورین کو حسب یا ”آخرین معروف“ کہتے ہیں۔ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ وہ لوگوں میں بونے واسے ہر قسم کے بے کام کو روکیں اور حکومتی اداروں میں بونے واسے ہر قسم کے نظم و فساد کی روک تھام کریں اور اسی طرح لوگوں میں نیک اور پسندیدہ کاموں کا شوق پیدا کریں۔

وسیع اختیارات کے حامل ان اداروں کا وجود محمد و قدرت کے حامل فرد کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری ادا کرنے سے کوئی تضاد نہیں رکھتا۔

چونکہ یہ بحث قرآن مجید کی اہم مباحث میں سے ہے اور بہت سی آیات میں اس کا تذکرہ ہے لہذا ضروری ہے کہ یہاں اس کے بعض پہلوؤں کا تفصیلی جائزہ لیا جائے۔

چند اہم نکات

- (۱) معروف اور منکر: معروف کے اعلیٰ حروف ع۔ د۔ ف۔ (عرف) میں اور اس کے غوی معنی ہیں ”پہچانے ہوئے“ اور منکر کے معنی ہیں ”نہ پہچانے ہوئے“ یہ لفظ انکار سے ہے۔ گویا اس نامحبت سے نیک کاموں کا پہچانے ہوئے امور اور ناپسندیدہ کاموں کا نہ پہچانے ہوئے کاموں سے تعارف کرایا گیا ہے کیونکہ انسان کی پاک فطرت پہلی قسم سے آشنا و آگاہ ہے اور دوسری قسم سے نا آشنا ہے۔
- (۲) کیا امر بالمعروف ایک عقلی حکم ہے؟ جسٹس علامہ اسلام کا خیال ہے کہ ان دو ذمہ داریوں کا موجب نقل و میل سے ثابت ہے اور عقل سے

۱۵ ایسے ادارے عموماً برائے نام شرعی ہیں اور اکثر ان کی حالت حکومت کے مامور اداروں سے بھی بدتر ہے۔ مترجم

اس کا کوئی سروکار نہیں اور عقل اس بات کا حکم نہیں دیتی کہ انسان کسی دوسرے کو ایسے کام سے روکے جس کا نقصان صرف کرنے والے کو پہنچتا ہو۔ لیکن اجتماعی معاشرتی تعلقات اور اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ کوئی بڑا کام انسانی معاشرے میں کسی خاص نقطہ تک محدود نہیں رہتا بلکہ یہ آگے کے شعبوں کی طرح پورے عالم کو اپنی پیٹ میں لے لیتا ہے یہ قتل کا فیصلہ ہے کہ ان دو ذمہ داریوں کو عملی جامہ پہنایا جائے۔

بالفاظ دیگر سوسائٹی میں کوئی چیز انفرادی ضرورت کی حامل نہیں۔ ہر انفرادی ضرورت میں یہ امکان ہے کہ وہ اجتماعی نقصان کی صورت اختیار کرے۔ اسی بناء پر قتل و غلط معاشرے کے افراد کو اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کے گرد و پیش کی فضا کو پاک و صاف رکھنے کے لیے ہر قسم کی مستحکم اور کوشش کریں۔

اتفاق سے بعض احادیث مجھے اس بات کی غمازی کرتی ہیں جیسا کہ رسول اسلامؐ نے ارشاد فرمایا:

ایک نیکوکار دوسرے لوگوں کے درمیان اس شخص کی مانند ہے جو ایک کشتی میں کچھ لوگوں کے ساتھ سوار ہو جب وہ کشتی سمندر کے نیچے چلی جائے تو وہ کھابہ بنی سے اس جڈ سوراخ کسے ٹٹے جہاں دو میٹھا جوا ہے اور جب دوسرے لوگ اس کے اس فعل پر اعتراض کریں تو وہ یہ جواب دے کہ میں تو صرف اپنی جگہ پر یہ کام کر رہا ہوں۔ اسی وقت اگر دوسرے لوگ اس کو اس خطرناک کام سے روکیں تو چند لمحوں میں سمندر کا پانی کشتی میں داخل ہو جائے گا اور ایک دم سب کے سب غرق ہو جائیں گے۔

پیغمبر اکرمؐ نے اس واضح مثال کے ذریعے امر بالمعروف و نہی منکر کے منطقی ہونے کی تصویر کشی کی ہے اور معاشرے کے لیے ہر فرد کی نگرانی کے حق کو ایک فطری حق قرار دیا ہے۔

(۳) امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت: قرآن مجید کی آیات کے علاوہ بہت سی معتبر احادیث اور اسلامی مصادر میں بھی ان دو عظیم اجتماعی وظائف کی اہمیت بیان کی گئی ہے کہ جن میں ان خطرات اور بُرے نتائج کی نشاندہی کی گئی ہے جو ان دو ذمہ داریوں کے ترک کرنے کی صورت میں ہم سے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ امام محمد باقرؑ سے مروی ہے کہ:

ان الامور المعروف والنہی عن المنکر فریضة عظيمة بها تقام الفرائض وتأمّن للذاهب وحصل المكاسب وترد العظالم وتعمر الارض وينتفعن الاعماء ويستقيم الامر.

امر بالمعروف اور نہی عن المنکر عظیم فرائض فریضہ ہے۔ باقی فرائض انہی کی بدولت قائم ہوتے ہیں۔ ان کی وجہ سے راستے محفوظ رہتے ہیں، لوگوں کا کسب و کار حلال ہوتا ہے اور لوگوں کے حقوق انہی کی وجہ سے واپس ملتے ہیں اور ان کے سبب زمین آباد رہتی ہے، دشمنوں سے انتقام لیا جاتا ہے اور انہی کے مظلیم تمام کام چلتے رہتے ہیں۔

پیغمبر اکرمؐ علی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں:

مَنْ أَمَرَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَى عَنِ الْمُنْكَرِ فَلَهُوْ حَلِيفَةُ اللَّهِ فِي أَرْضِهِمْ وَحَلِيفَةُ رَسُولِ اللَّهِ وَحَلِيفَةُ كِتَابِهِ

جو نیکی کا حکم دے اور بُرائی سے روکے وہ زمین پر خدا، اسی کے رسول اور اس کی کتاب کا پائین ہے۔
اسی حدیث سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ یہ عظیم فریضہ ہر چیز سے پہلے ایک خدائی پروگرام ہے۔ انبیاء کی بعثت اور آسمانی کتب کا نازل سب کے سب اسی پروگرام کا حصہ ہیں۔

ایک شخص پیغمبر کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور آپ منبر پر جلوہ افروز تھے اسی نے پوچھا: مَنْ خَيْرُ الْمَنَاسِبِ مَعَكُمْ
لوگوں میں سے بہتر کون ہے۔ آپ نے فرمایا:

أَمْرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْتِهَاجُهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاتَّقَاهُمْ لِقَدْ وَارَءَهُمُ

جو سب سے زیادہ امر بالمعروف و نہی من المنکر کرتا ہو اور جو زیادہ پرہیزگار ہو اور جو خوشنودی خدا کی راہ میں زیادہ قدم بڑھانے والا ہو۔

ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا: امر بالمعروف اور نہی من المنکر کرو ورنہ خدا کسی قوم کو ظالم کو تم پر مسلط کرے گا۔
جو دنیا سے بڑھ چلا ہو اس کا احترام کرے گا اور نہ بچوں پر رحم کرے گا۔ تمہارے نیک اور صالح لوگ دعا کریں گے۔ یہ سب
مستجاب نہیں ہوگی۔ وہ خدا سے مدد طلب کریں گے لیکن خدا ان کی مدد نہیں کرے گا یہاں تک کہ اگر وہ لوگ توبہ کریں
گے تو خدا ان کے گناہ معاف نہیں کرے گا۔

یہ سب کچھ اسی گروہ کے اعمال کی عکاسی ہے جو اس عظیم معاشرتی ذمہ داری کو پورا نہیں کریں گے کیونکہ جب عمومی نگرانی کے بغیر
معاملات کی باگ ڈور نیک لوگوں کے ہاتھ سے نکل جائے گی تو برے اور نا اہل لوگ معاشرے کے ہر میدان پر قابض ہو جائیں گے
مندرجہ بالا حدیث میں ان کی توبہ کی عدم قبولیت کا مطلب یہ ہے کہ برائیوں کے مقابل میں مسلسل خاموشی کی وجہ سے دعا کوئی اثر نہیں رکھتی
مگر یہ کہ وہ اپنے عمل میں تجدید نظر کریں۔

حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں:

”وَمَا أَعْمَالُ الْبِرِّ كُلِّهَا وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عِنْدَ الْأَمْرِ

بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ الْأَكْثَرُ شَقًّا فِي بَحْرِ لَبِيحٍ“

تمام نیک کام یہاں تک کہ اللہ کی راہ میں جہاد بھی امر بالمعروف اور نہی من المنکر کے مقابلے میں ایک گہرے سمندری
تھوکنے اور پھرنے کی مانند ہے۔

اس قدر تاکید کا سبب یہی ہے کہ یہ دو عظیم ذمہ داریاں باقی اجتماعی اور انفرادی ذمہ داریوں کے اجراء کی ضامن ہیں اور ان کی روح شمار

۱۔ جمع البیان از تفسیر بحث آیت کے ذیل میں۔

۲۔ ایضاً

۳۔ ایضاً

۴۔ بیچ البلاغہ الکلمات، شمار، صفحہ ۲۷۲۔

ہوتی ہیں۔

(۳) کیا امر بالمعروف سلب آزادی کا سبب ہے؟ اس سوال کے جواب میں یہ کہنا مناسب ہے اگرچہ یہ بات مسلم ہے کہ افراد بشر کے لیے مل جل کر رہنا ان گنت فوائد و برکات کا حامل ہے حتیٰ کہ اس قسم کی خوبیوں نے انسان کو اجتماعی زندگی پر مجبور کر دیا ہے لیکن ساتھ ہی انسان کو چند امور کا پابند کیا گیا ہے لیکن چونکہ اجتماعی زندگی کے بے شمار فوائد کے مقابلے میں اس قسم کی پابندیاں معمولی ہیں لہذا انسان کو ذرا دل سے ان پابندیوں کو قبول کر کے اجتماعی زندگی کے لیے آمادہ ہوتا ہے۔ چونکہ اجتماعی زندگی میں حیات انسانی کا نظام ایک دوسرے سے مربوط ہے اور اصلاحی طور سے معاشرے کے افراد ایک دوسرے کی تقدیر پر اثر انداز ہوتے ہیں لہذا دوسروں کے اعمال پر نظارت و نگرانی کا حق نظری اور اجتماعی زندگی کی خصوصیت کا حق ہے۔ لہذا اس قبضہ کی انجام دہی سے نہ صرف انفرادی آزادی سلب نہیں ہوتی بلکہ ایک ایسا فریضہ ہے جو ہر فرد بشر کا ایک نظری حق ہے جو اسے دوسروں کے مقابلے میں حاصل ہے۔

(۴) کیا امر بالمعروف سے کوئی حرج تو پیدا نہیں ہوتا؟ اس مقام پر ایک اور سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جب تمام لوگ اجتماعی امور میں نہیں شریک ہیں اور ایک دوسرے کے اعمال کے نگران و ناقد ہیں تو کیا اس سے معاشرے میں گونا گوں سبکیاں نہ ہونے لگیں گے اور کیا یہ چیز ذمہ داریوں کی تقسیم اور معاشرے میں الگ الگ جوابدہی کے برخلاف نہیں ہے؟ اس سوال کے جواب کے متعلق گذشتہ بیان سے بھی یہ حقیقت واضح ہو چکی ہے کہ امر بالمعروف اور نہی منکر کے دوسرے ہیں۔ ایک مرد جو کہ عمومی پہلو رکھتا ہے۔ اس کا دائرہ محدود ہے اور یہ صرف یاد و حسانی، ہند و نصیحت، نقد و تنقید اور اس قسم کی چیزوں تک محدود ہے اور یہ بات مسلم ہے کہ ایک ذمہ معاشرے کے تمام افراد برائیوں کے بارے میں اس قسم کی جوابدہی رکھتے ہیں۔

لیکن دوسرا مرد جو ایک خاص گروہ سے متعلق ہے اور وہ حکومت اسلامی کی ذمہ داری شمار ہوتا ہے۔ اس کا دائرہ بہت وسیع ہے اس میں سنی کر اگر اس میں سختی کی ضرورت پڑے یہاں تک کہ قصاص و حدود تک معاملہ پہنچ جائے تو بھی یہ گروہ حاکم شرعی اور کار پرہیزگاران حکومت اسلامی کی نگرانی میں اپنا فریضہ انجام دے سکتا ہے۔ بنا بریں امر بالمعروف اور نہی منکر کے مختلف مراحل اور ہر ایک کی حدود کو مد نظر رکھتے ہوئے نہ صرف یہ کہ ان سے معاشرے میں حرج و مرج اور فسادات پیدا نہیں ہوتے بلکہ مردہ معاشرے میں جان پیدا ہو جاتی ہے۔

(۵) امر بالمعروف تلخی اور سختی نہیں۔ بحث کے آخر میں اس نکتہ کی یاد دہانی ضروری ہے کہ اس ذمہ داری سے جہد و جہاد ہونے، فریضہ خدائی کی طرف دعوت دینے اور فتنہ و فساد کا مقابلہ کرنے میں کسی نیت اور پاکیزگی مقصد کا نہیں بھولنا چاہیے اور سوائے ضرورت کے ہر موقع پر صلح و صفائی کو ملحوظ نظر رکھنا چاہیے اور اس فریضہ کی انجام دہی میں خشونت اور سختی سے اجتناب کرنا چاہیے۔

لیکن انہوں سے یہ کہنا چاہتا ہے کہ بعض لوگ اس کی انجام دہی میں خشونت آمیز انداز اپناتے ہیں اور بعض اوقات وہ بڑے اور چبھنے والے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس قسم کا امر بالمعروف مزید کراچے اثرات نہیں چھوڑتا بلکہ بعض اوقات یہ اثرات دکھائی دیتے ہیں۔ حالانکہ غیر اکرم اور اثر بدی کی سیرت طیبہ بخاندی کرتی ہے کہ وہ ان دو فرائض کی انجام دہی میں اتنا ہی بحث و پیار اور لطف و کرم سے کام لیتے تھے۔ اسی بنا پر بڑے سخت مزاج افراد بھی بہت جلد ان کے سامنے سر تسلیم خم کر لیتے تھے۔

تفسیر منور: سختی کے ذیل میں لکھا گیا ہے کہ:

”ایک نوجوان خدمت رسول میں حاضر ہوا۔ اس نے پوچھا کہ اسے رسول خدا علیہ السلام کی اجازت ہے کہ میں زندا کروں یا نہ بات پر وہاں کے لوگ برا فروخت ہو گئے اور دوسرا دوسرے اس پر اعتراضات کی بوچھاڑ کر دی لیکن آپ نے جسے تحمل اور نرمی سے فرمایا میرے قریب آؤ وہ ان کے قریب آیا اور آنحضرت کے سامنے بیٹھ گیا۔ حضرت نے محبت اور پیار کے لیے میں اس سے پوچھا کہ کیا تو اس پر راضی ہے کہ تیری ماں کے ساتھ یہ کام کیا جائے۔ اس نے نفی میں جواب دیا تو آپ نے فرمایا کہ اس طرح دوسرے لوگ بھی اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ ان کی ماں کے ساتھ یہ کام کیا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تو اپنی بیٹی کے ساتھ اس عمل پر راضی ہے کہ انہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس طرح دوسرے لوگ بھی اپنی بیٹیوں کے ساتھ اس فعل پر راضی نہیں ہیں۔ آپ نے پھر پوچھا کہ اپنی بہن کے ساتھ اس کام کو پسند کرتے ہو۔ نوجوان نے انکار کیا اور اپنے سوال پر مکمل طور پر راضی ہوا۔ بعد ازاں آپ نے اپنا ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر اس کے لیے دعا کی اور فرمایا اللہ یا اللہ اس کے دل کو پاک کر اور اس کے گناہ کو معاف کر اور اس کے دامن کو صحت کی نودگی سے صاف رکھ۔ اس واقعہ کے بعد اس نوجوان کے نزدیک سب سے زیادہ قابلِ نفرت کام زندا تھا۔ یہ نبی میں اللہ کی عظمت اور محبت کا ثمرہ تھا۔

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ

اس آیت میں اذ سر نو مسلموں اور تفرقہ بازی سے اجتناب کرنے کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ یہ آیت مسلمانوں کو گنہگار قوم مثلاً یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح تفرقہ اور اختلاف کی راہ اختیار کرنے اور اپنے لیے عظیم عذاب مول لینے سے ڈراتی ہے اور حقیقت انہیں اختلاف و تفرقہ بازی کے بعد کی گنہگاروں کی تاریخ کے مطالعہ کی دعوت دیتی ہے۔

ان آیات میں اتحاد پر اصرار کرنے اور تفرقہ و فتناء سے اجتناب کرنے سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تمہارے معاشرے میں بھی ایسا ہونے والا ہے کیونکہ جہاں کہیں کسی چیز سے ڈرانے میں اصرار کیا جاتا ہے وہاں کے وقوع کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔

پیغمبر اسلامؐ نے پریشانی کوئی کی تھی اور مراحت سے مسلمانوں کو یہ خبر دی تھی کہ یہودی قوم حضرت موسیٰؑ کے بعد ۱۱ اور عیسائی ۱۲ بہتر فرقوں میں بٹ گئی تھی اور میری امت میرے بعد تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی ۱۳

ظاہری طور سے سنو کہ عدد کثرت کی طرف اشارہ ہے اور اصطلاح کے مطابق اس سے مراد کسی چیز کی کثرت بھی جاتی ہے نہ کہ جمع تعداد یعنی یہودیوں میں ایک فرقہ حق پر تھا اور بہت سے گروہ باطل پرست تھے۔ عیسائیوں کے درمیان باطل پرست فرقوں کی کثرت ہو گئی اور مسلمانوں میں ان سے بھی زیادہ فرقے بن جائیں گے۔

قرآن مجید اور علیہ السلام کی اس پیشین گوئی کے مطابق مسلمان آنحضرتؐ کی وفات کے بعد مراد مستقیم سے بھٹک گئے اور مذہبی عقائد فکر اصل دین کے معاملے میں پرانہ و برگئے یہاں تک کہ ایک دوسرے کو کافر کہنے لگے۔ نوبت بایں جا رسید کہ بعض اوقات تلاوتی سب و ثناء اور ایک دوسرے پر لعنت سے دریغ نہ کیا گیا۔ معاملہ اتنا سنگین ہوتا گیا کہ بعض مسلمان ایک دوسرے کی جان و مال کو حلال سمجھنے لگے۔

۱۳ یہ روایت مختلف شعبہ سنی علمائوں سے مروی ہے۔ شیوخ و محدثین سے یہ روایت صحاح، معانی، تہذیب، ابی صدوق، اصل سلیم بن قیس اور تفسیر عیاشی میں منقول ہے اور سنی علمائوں سے یہ روایت درختہ، جامع الاحوال اور عل و نعل میں نقل ہوئی ہے۔

گئے اور مسلمانوں کے درمیان اتنی عداوت اور دشمنی پھیل گئی کہ کچھ مسلمان کفار سے جھٹے اور اپنے دینی بھائیوں سے جنگ و جدال کرنے پر تل گئے۔ یہاں اتحاد و وحدت جس میں مسلمانوں کی کھپالی کا راز منہر تھا، اختلاف و انتشار میں بدل گئی جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ شقاوت و بدبختی میں مبتلا ہو گئے اور اپنی عظمت سے ہاتھ دھو بیٹھے۔

اولئک لہم عذابٌ عظیمٌ

جو لوگ واضح دلیلوں کے بعد بھی دین میں اختلاف کرتے ہیں، وہ دردناک عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اس میں کلام نہیں کہ اختلاف انتشار کا فوری نتیجہ ذلت و خواری کے سما کچھ نہیں اور سبر قوم کی ذلت و خواری کے راز کو ان کے اختلاف و نفاق میں تلاش کرنا چاہیے۔
 وہ معاشرہ جس کی وحدت و توانائی کی بنیاد اس کے ارکان کی تفرق بازی کے تھپے سے پاٹل پاٹل ہو جائے، ان کی سر زمین ہمیشہ غیروں کی جلاوطنی بن جاتی ہے اور کسی سامراجی حکومت کے قلمرو میں داخل ہو جاتی ہے۔ واقعات کتنا بڑا عذاب ہے۔
 باقی رہا آخرت کا عذاب تو جیسا قرآن نے بھی بیان کیا ہے وہ اس عذاب سے کہیں زیادہ سخت ہے اور وہ تفرقہ ڈالنے والوں کے انتشار میں ہے۔

۱۰۴۔ یَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ آيْمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ○
 ۱۰۵۔ وَأَمَّا الَّذِينَ أَبْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ ففِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ○

ترجمہ

۱۰۴۔ (نفاق ڈالنے والوں پر وہ عظیم عذاب) اسی دن ہو گا جب کچھ چہرے سفید اور کچھ سیاہ ہو جائیں گے۔ وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے (ان سے کہا جائے گا) کیا تم ایمان (اور سایہِ رحمت میں آنے) کے بعد کافر ہو گئے تھے تو (اب) اپنے کئے ہوئے کفر کے عذاب کا مزہ چکھو۔

۱۰۵۔ لیکن وہ جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ خدا کی رحمت میں ہوں گے اور وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔

تفسیر

نورانی اور تاریک چہرے

یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ

اس تبیض کے بعد کہ جو گذشتہ آیات میں تفرقہ بازی، نفاق اور کفر و جاہلیت کے زمانے کے آثار کی طرف پلٹ جانے کے باعث ہیں

کی گئی تھی، ان دو آیات میں ان کے آخری نتائج کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ کسی طرح کفر، تفرقہ بازی، نفاق و باہیت کی طرف پلٹ جانا اور سیاہی کا سبب بنے اور کسی طرح اسلام و ایمان اور اتحاد و غلوں مفید روٹی کا سبب بنیں۔

مندرجہ بالا آیات تصریح کر رہی ہیں کہ روز قیامت کچھ چہرے نورانی ہوں گے اور کچھ تاریک۔ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا کہ تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیوں اختیار کیا اور اسلام کے زیر سایہ اتحاد و اخوت کی راہ اپنانے کے بعد نفاق و باہیت کی راہ کیوں اختیار کی۔ ان کے مقابلے میں وہ مومنین جو متحد و متفق رہے ہوں گے دریاے رحمت الہی میں ڈوب جائیں گے اور ہمیشہ کے لیے وہاں راحت و آرام کی زندگی بسر کریں گے۔

کئی دفعہ یہ یاد دہانی کرائی جا چکی ہے کہ دوسرے جہان میں انسان کی زندگی کے حالات و کیفیات اور جزا و سزا اس جہان کے اعمال اور افکار کے مجسمے ہوں گے۔ دوسرے ملکوں میں اس جہان میں جو کام بھی انسان سے سرزد ہوتا ہے وہ روح کی گہرائیوں میں وسیع اثرات مرتب کرتا ہے۔ ملکی ہے اس دنیا میں اسے نہ سمجھا جاسکے، لیکن قیامت میں یہ حقیقی صورت میں جلوہ گر ہوں گے اور چونکہ وہاں روح کی ماکیت و تہیٰ زیادہ ہوگی اس لیے اس کے آثار ہم پر بھی مرتب ہوں گے۔ جیسا کہ اس جہان کا ایمان و اتحاد مفید روٹی کا سبب ہے اور اس کے برعکس بے ایمان لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ اگلے جہان میں یہ مجازی سفیدی اور سیاہی حقیقی شکل اختیار کرے گی اور لوگ روشن یا سیاہ چہروں کے ساتھ ظہور ہوں گے۔

قرآن کی دیگر آیات بھی اس حقیقت کو بیان کرتی ہیں۔ مثلاً جو لوگ بار بار گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں ان کے بارے میں قرآن میں ارشاد ہوتا ہے:

كَانُوا أَحْيَیَّتْ وَجُودُهُمْ قُلُوبًا مِّنْ حَلِیْلٍ مُّظْلِمًا ۝۱۰۸

گویا ان کے چہروں کو اندھیری رات کے تاریک ملکوں نے ڈھانپ رکھا ہے۔

جو لوگ خدا پر جھوٹا گواہی دیتے ہیں ان کے بارے میں قرآن میں ارشاد ہے:

وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ قُسُودًا ۝۱۰۹

قیامت کے دن تو ان لوگوں کو دیکھے گا جو خدا پر جھوٹ باندھتے ہیں کہ ان کے چہرے سیاہ ہیں

اور یہ سب کچھ ان کے کئے ہوئے اعمال کی پاداش ہے۔

۱۰۸۔ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا

لِّلْعَالَمِينَ ○

۱۰۹۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَ اِلٰی اللَّهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْر ○

ترجمہ

۱۰۸۔ کتاب کی یہ برحق آیات میں جنہیں ہم تیرے سامنے پڑھ کر سنا رہے ہیں اور خدا برگز عالمین کے لیے ظلم و ستم کا ارادہ نہیں رکھتا

۱۰۹ اور اُسی طرح ممکن ہے کہ خدا ظلم پا رہے ہو (جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے وہ اس کی ملکیت میں ہے اور تمام کاموں کی بازگشت اسی کی طرف ہے اور اس کے حکم سے ہے)۔

تفسیر

تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ مَنَعَهَا عَلَيْكَ الْحَقُّ وَمَا اللَّهُ بِمُتَّبِعِ الظَّالِمِينَ .

مندرجہ بالا آیت گذشتہ مطالب اتحاد و اتفاق، ایمان و کفر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور ان کے نتائج کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ یہ خدا کی برحق آیات ہیں جو ہم تیرے سامنے پیش کرتے ہیں اور ان احکامات کی خلاف ورزی کی وجہ سے جو کچھ لوگوں کو جگتا پڑتا ہے ان کے اہل کی پاداش ہے اور خداوند تعالیٰ کسی پر کسی قسم کا ظلم نہیں کرتا بلکہ یہ وہی بُرے اثرات ہیں جو انہوں نے اپنے ہاتھ سے فراہم کئے ہیں۔

وَاللَّهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَاللَّهُ تَرْجِعُ الْاُمُوْرَ

یہ آیت خدا کے ظالم نہ ہونے پر دو دلیل پیش کرتی ہے :

پہلی یہ کہ وہ خدا جو ان تمام کائنات کا خالق و مالک ہے، اس کے بارے میں ظلم کا تصور نہیں ہو سکتا کیونکہ ظلم و زیادتی تو وہ کرتا ہے جس کے پاس وہ چیز نہ ہو جو دوسروں کے پاس موجود ہے۔ لہذا اسے حاصل کرنے کے لیے وہ ظلم کا ارتکاب کرتا ہے۔
دوسری دلیل یہ کہ ظلم و ستم کا تصور اس کے بارے میں ہو سکتا ہے جس کی خوشنودی حاصل کئے بغیر کوئی کام وقوع پذیر ہو سکتا ہو لیکن اسی ذات کے بارے میں ظلم و ستم پر مبنی کہ جس کی اجازت کے بغیر کوئی کام انجام پذیر نہیں ہو سکتا اور تمام امور کائنات کا آغاز و انجام اسی کی ذات سے وابستہ ہے۔

۱۱۰ كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْكِتٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهٖمْ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُوْنَ وَاَكْثَرُهُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۝

ترجمہ

۱۱۰ تم وہ بہترین قوم تھے جسے لوگوں کے فائدے کے لیے پیدا کیا گیا ہے تاکہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو اور خدا پر ایمان لے آؤ اور اگر دیگر اہل کتاب (اس پر وگرام اور واضح آئین پر) ایمان لے آئیں تو ان کے لیے فائدہ ہے لیکن ان میں سے تنوڑے ہی صاحب ایمان ہیں ورنہ اکثر فاسق (اور پروردگار کی اطاعت سے غافل) ہیں۔

تفسیر

فتنہ و فساد کا مقابلہ کرنے اور دعوت حق کی یاد دہانی

کنتہم خیر امتہ اخرجت للناس قامرون بالمعروف .

اس آیت میں امر بالمعروف نہی منکر اور خدا پر ایمان رکھنے کی دعوت کا اعادہ کیا گیا ہے اور جیسا کہ آیت کے ذیل میں کہا گیا ہے یہ آیت بھی امر بالمعروف اور نہی منکر کو ایک اجتماعی فریضے کے طور پر بیان کرتی ہے۔ بلکہ گذشتہ آیت نے اس کے ایک خاص مرحلو کو بیان کیا تھا جو خصوصی اور واجب کفائی ہے اور اس کی تفصیلی تشریح بیان کی جا چکی ہے۔

تو یہ مطلب نکلتا ہے کہ اس آیت میں مسلمانوں کو بہترین امت کہا گیا ہے جسے انسانی معاشرہ کی خدمت کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور اس کی دلیل یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی منکر کو سب سے پہلے کرتے ہیں اور خدا پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسانی معاشرہ کی اصلاح ایمان، دعوت حق اور فتنہ و فساد کا مقابلہ کیے بغیر ممکن نہیں۔

فہنی طور پر اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ دو عظیم فرائض دین اسلام میں جو دعوت رکھتے ہیں وہ گذشتہ آیات میں مذکور تھیں اور اس امت کا بہترین ہونا واضح ہے کیونکہ یہ آخری آسمانی دین کی حامل ہے اور آخری دین تکمال کی حالت پر کامل ترین دین ہے۔ مندرجہ بالا دو آیات میں مزید وضاحت کی طرف بھی حوجہ کیا گیا ہے۔

پہلا نکتہ یہ ہے کہ ”کنتہم“ دو قسم کے فعل ماضی کا صیغہ متعین کیا گیا ہے یعنی تم گذشتہ زمانے میں بہترین امت تھے اس نکتہ کے بارے میں اگرچہ مفسرین نے بہت سے احتمالات اگے رکھے ہیں، لیکن کفریت کا نظریہ یہ ہے کہ فعل ماضی کی تعبیر تائید کے ساتھ ہے اور قرآن مجید میں اس قسم کی تعبیرات کثرت سے موجود ہیں۔

دوسرا نکتہ یہ ہے کہ اس مقام پر امر بالمعروف اور نہی منکر کو ایمان خدا پر مقدم کیا گیا ہے جس سے ان دو عظیم خدائی فرائض کی اہمیت عظمت مترشح ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں ان دو عظیم فرائض کی انجام دہی دائرہ ایمان پھیلانے اور تمام انفرادی و اجتماعی قوانین کے اجراء کی ضمانت ہے اور عملی طور پر اجراء قانون کا ضامن خود قانون پر مقدم ہوتا ہے۔ تمام باتوں کو چھوڑ کر ان دو فرائض کو انجام دیا جائے تو دلوں میں ایمان کی جڑیں بھی کمزور ہو جاتی ہیں اور اس کے ستون بھی گر جاتے ہیں۔ یہی سبب سے انہیں ایمان پر مقدم رکھا گیا ہے۔

اس بیان سے اس بات کی بھی وضاحت ہو جاتی ہے کہ مسلمان اس وقت تک ایک ممتاز امت شمار ہوتے رہیں گے جب تک ان کی دعوت دینے اور فتنہ و فساد کا مقابلہ کرنے کو فراموش نہیں کریں گے اور جب انہوں نے اس سے صرف نظر کر لیا تو یہ بہترین امت نہیں رہے اور نہ انسانی معاشرے کے لیے فائدہ مند۔

اس بات کی طرف بھی حوجہ دینا چاہیے کہ اس آیت میں تمام مسلمانوں سے خطاب کیا جا رہا ہے جیسا کہ قرآن میں کئی مقامات پر یہی انداز روش ہے۔ کچھ لوگوں نے اس سے باہرین یا سابق مسلمان مراد لیے ہیں لیکن اس پر کوئی دلیل موجود نہیں۔

ولوا من اهل الكتاب لكان خيرا منهم المومنون و اكثرهم الفاسقون

بعد ازاں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ نہ بسبب جو اسی طرح روشن ہے اور وہ قرآن میں جو اس قدر با عظمت ہیں ان کے فائدے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ جہاں اگر اہل کتب دیہود و نصاریٰ ان باتوں پر ایمان سے آئیں تو ان کا اپنا ہی فائدہ ہے، لیکن بیت انہوں کا مقام ہے کہ ان کی اعلیت نے باوجود غضب پر شکر مدد کر کے دل سے اسلام قبول کیا ہے جب کہ ان کی اکثریت فرمان خداوندی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں رہا، یہاں تک کہ انہوں نے پیغمبر اکرم کے متعلق اپنی کتب میں موجود باتوں کی بھی پروا نہیں کی اور وہ اپنے کفر و غضب پر اسی طرح ڈٹے رہے۔

۱۱۔ لَنْ يَضُرَّكُمْ اِلَّا اَذْعَاوُاۤنٌ يَّقَاتِلُوكُمْ يُولُوْكُمْ اِلَّا ذَبَابٌ رِّجٌّ لَا يَنْصُرُوْنَ ۝
 ۱۲۔ ضَرَبْتُ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةَ اِنَّ مَا تَقْتُلُوْا اِلَّا يَحْبِلُ مِنَ اللّٰهِ وَجَلَّ مِنَ النَّاسِ وَبَاۤؤُ
 بِغَضَبٍ مِنَ اللّٰهِ وَضَرَبْتُ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةَ ۚ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا
 يَكْفُرُوْنَ بِآيَاتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ الْاَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۚ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّ
 كَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ۝

ترجمہ

۱۱۔ اور وہ (اہل کتب خصوصاً یہودی) تمہیں ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے تھوڑی سی آزار و اذیت کے اور اگر وہ تم سے جنگ کریں تو تمہیں پیٹھ دکھا کر (جھاگ) جائیں گے۔ اس کے بعد کوئی بھی ان کی مدد کو نہیں آئے گا۔
 ۱۲۔ وہ جہاں کہیں ہوں گے ان پر ذلت و رسوائی کی مہر لگی ہوئی ہے مگر یہ کہ وہ خدا سے رابطہ قائم کریں (اور اپنی ناپسندیدہ روش پر تجدید نظر کریں) یا لوگوں سے وابستگی کے ذریعے (دوسرے دوسرے مدد حاصل کر لیں)۔
 اور وہ خدا کے غضب میں گھرے ہوئے ہیں اور پیادگی کی مہراں پر ثبت ہو چکی ہے۔ کیونکہ وہ آیات خداوندی کا انکار کرتے تھے اور خدا کے پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ سب کچھ ان کے گناہوں کی وجہ سے ہے اور وہ (دوسروں کے حقوق پر) تجاوز کرتے ہیں۔

شان نزول

جب بعض روشن ضمیر سردارانِ یہود و خلفاءِ شرعیہ اسلام اپنے رقبہ کے جہاد دین اسلام میں داخل ہو گئے تو یہودیوں کے بعض سرداران کے پاس آئے اور انہیں سنوٹش و ملامت کی یہاں تک کہ انہیں دھمکی دی اور کہا کہ تم اپنے آباء اجداد کا دین چھوڑ کر اسلام کیوں لے آئے ہو جس پر مندرجہ بالا آیات انہیں اور باقی مسلمانوں کو خروہ مسندے کے لیے نازل ہوئیں۔

تفسیر

لن يضروكم الا اذى وان يقاتلوكم يولوكم الادبار ثم لا ينصرون

بعض مسلمان اپنی سابقہ کافر قوم کے ہاتھوں مصیبت میں مبتلا تھے وہ انہیں قبولی اسلام پر سزائش و طاقت کرتے تھے اور بعض اوقات انہیں دھمکیاں دیتے تھے یہ آیت انہیں بشارت دیتی ہے کہ منافقین تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اور بہت کم ضرر پہنچا سکتے ہیں اور بدکلامی سے بڑھ کر کچھ نہیں کر سکتے۔

۱ ان دونوں آیات میں درحقیقت مسلمانوں کے لیے چند پیشین گوئیاں اور خوشخبریاں ہیں جو تمام کی تمام صفوں کے دور میں ظاہر ہوئیں۔ اہل کتاب بھی مسلمانوں کو کوئی قابل امتنا ضرر نہیں پہنچا سکیں گے اور ان کے معمولی نقصانات دیر پا نہیں ہوں گے۔ لن يضروكم الا اذى۔

۲ جب وہ مسلمانوں کے ساتھ میدان کارزار میں غزوہ آزمایا ہوں گے تو انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑے گا اور آخری فتح و کامیابی مسلمانوں کو نصیب ہوگی اور یہودیوں کی حمایت کے لیے کوئی بھی نہیں کھڑا ہوگا (وان يقاتلوكم يولوكم الادبار ثم لا ينصرون)۔

۳ یہ کبھی اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہوں گے اور ہمیشہ ذلیل و خوار رہیں گے گریہ کر اپنے پروگرام کو تبدیل کریں اور خدا کی راہ پر چلیں یا دوسرے لوگوں سے مل جائیں اور وقتی طور پر ان کی طاقت سے فائدہ اٹھائیں (منصربت عليهم الذلّة اينما ثقفوا)۔

بہت جلد یہ تینوں دھمکے نبی اکرمؐ کے زمانے میں پورے ہو گئے خصوصاً مجاہد کے یہودی اپنی قرینہ بنی نضیر بنی قینقاع بنی مصلح اور نصیر کے یہودی انہی مرتبہ مسلمانوں کے ساتھ میدان جنگ میں آئے مٹے مٹے ہوئے اور بالآخر سب شکست سے دوچار ہو کر روپوش ہو گئے منصربت عليهم الذلّة اينما ثقفوا الا بحبل من الله وحبل من الناس۔

ثقفوا کا مادہ ثقف (بروزن، شغف) ہے۔ اور ثقافت کے معنی کسی چیز کو مہارت کے ساتھ پالینے کے ہیں اور جس چیز کو انسان باہر کی مہارت کے ساتھ حاصل کرے اسے ثقافت کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کے اس جملے میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ جہاں کہیں ہوں دولت کی مہر ان کی پیشانی پر ثبت ہو چکی ہے۔

اگرچہ ان آیات میں یہودیوں کا نام ہے کہ ان کو نہیں پکڑا گیا، مہاجم سورہ بقرہ کی آیت ۱۷۱ اور ان آیات کے قرائن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جلد بھی یہودیوں کے ہاتھ میں ہے۔

اس کے بعد اسی جملے کے ذیل میں کہا گیا ہے کہ صرف دو صورتیں ہیں جن کی وجہ سے وہ اس دولت کی مہر کو مٹا سکتے ہیں پہلی صورت خدا کی طرف بازگشت اور اسی سے رشتہ جوڑنا ہے اور اس کے سنے دین پر ایمان لانا ہے (الا بحبل من الله) یا لوگوں سے وابستگی اور ان کا سہارا لینا ہے (وحبل من الناس)۔

اگرچہ ان دو تفسیرات (حبل من الله وحبل من الناس) کے بارے میں مفسرین نے کئی احتمالات ذکر کئے ہیں لیکن جو کچھ کہا گیا

ہے وہ آیت کے معنی کے ساتھ زیادہ مناسبت رکھتا ہے کیونکہ جس وقت "حبیل من اللہ - اللہ سے ارتباط" "حبیل من الناس - لوگوں سے ارتباط" کے مقابلے میں جو تو اس سے دو مختلف معانی مراد ہوں گے نہ یہ کہ ان میں سے ایک ایمان لانے کے معنی میں ہے اور دوسرا مسلمانوں کی طرف سے امن و امان ہونے کے معنی میں۔

بنابراین آیت کے مفہوم کا خلاصہ یہ ہو گا کہ یا تو وہ اپنی زندگی کے پروگرام پر تجدید نظر کریں اور خدا کی طرف پلٹ آئیں اور اپنے انکار سے شیطنت و کینہ پروری کو مٹا دیں اور یا لوگوں سے وابستگی پیدا کر کے اپنی نفاق اور زندگی کو بھاری رکھیں۔

وَبَاؤُا بَغْضَبٍ مِّنْ رَبِّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ .

"باؤ اغضت میں رجوع کرنے اور سکونت کرنے کے معنی میں ہے اور یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ خلافت و وزیروں کی بنا پر خدا کی سزا کی مستحق ہو گئی ہے اور وہ غضب خداوندی کو اپنی منزل مقصود قرار دے چکی ہے۔

"مسکنت" کے معنی ہیں "بیپارگی" یا "بخل" ایسی سخت بیپارگی جس سے چھٹکارا حاصل کرنا مشکل ہو اور یہ "سکونت" کے مادہ سے ہے۔ کیونکہ مسکین افراد کمزوری اور احتیاج کی وجہ سے اپنی جگہ سے حرکت کی قدرت نہیں رکھتے۔ البتہ یہ یاد رہے کہ مسکین کا معنی صرف مال و دولت کی وجہ سے محتاج نہیں ہے بلکہ ہر قسم کی کمزوری و ناتوانی اس کے مفہوم میں داخل ہے۔ بعض لوگوں کا نظریہ ہے کہ سکنت و ذلت میں یہ فرق ہے کہ "ذلت" دوسروں کی طرف سے وارد ہوتی ہے جبکہ "سکنت" کسی شخص کی ذاتی اور اندرونی کم مائیگی و کمزوری کا معنی دیتی ہے۔

اس لحاظ سے اس جملے کا معنی یہ ہے کہ یہودی اول تو اپنی کارستانیوں کی وجہ سے دوسروں کی طرف سے دھتکارے گئے ہیں اور غضب خدا میں گرفتار ہوئے ہیں پھر آہستہ آہستہ یہ ان کے لیے ایک ذاتی صفت بن گیا ہے حتیٰ کہ وہ تمام انکارات کے باوجود اس کی حقارت میں مبتلا ہیں۔ اسی لیے اس جملے میں کوئی استثناء موجود نہیں ہے۔

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِآيَاتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ الْاَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ .

آیت کے آخری حصے میں یہودیوں کی بدبختی کی وجہ بیان کی گئی ہے کہ اگر وہ ایسی بدبختی میں گرفتار ہیں تو اس کی وجہ نسلی و خاندانی ہے نہ کہ دوسری خصوصیات بلکہ یہ ان کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ کیونکہ اول تو یہ خدا کی آیات کا انکار کرتے تھے اور ثانیاً یہ کہ چشویانِ حق اور خجائے دہندگانِ بشر کو قتل کرنے سے دریغ نہیں کرتے تھے اور تیسری وجہ یہ ہے کہ وہ مختلف قومیت کے گناہوں، ظلم و ستم کرنا، دوسروں کے حقوق پر قبضہ کرنا اور باقی لوگوں کے منافع پر تیاؤز کرنا میں مبتلا تھے اور سترہ ہے کہ جو قوم اس قسم کے اعمال کا ارتکاب کرے گی اس کی حالت بھی ان سے مشابہ ہوگی۔

یہودیوں کی عبرت ناک داستان

یہودیوں کی تاریخ گذشتہ آیات کے مطالب و مفاسد کی کفایت دہانتی ہے اور ان کی موجودہ حالت بھی اس کی بشارت دیتی ہے۔ ان آیات میں صریح الذکر ان پر مہر ذلت مل چکی ہے، تشریحی حکم نہیں ہے، بیساکہ بعض مفسرین اس کے قائل ہیں بلکہ یہ نکتہ یہ ہے اور تیسری کافلی فیصلہ ہے کہ جو قوم گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہو اور جس کا پروگرام دوسروں کے حقوق پر ہاتھ ڈالنا اور بشریت کے رہنماؤں کو قتل کرنے پر مشتمل ہو ان کا انجام کار یہی ہوگا، مگر یہ کہ وہ اپنی طرز زندگی میں تبدیلی پیدا کریں اور اس راستے سے پلٹ آئیں اور یا دوسرے لوگوں

سے رابطہ قائم کر کے چند روزہ زندگی گذاریں۔ جو واقعات اس دور میں اسلامی ممالک میں رونما ہو رہے ہیں یعنی مسلمانوں کے مقابلے میں جہنیت کا ایک خاص مقام حاصل کرنا، انہیں دوسروں کی حمایت حاصل ہونا اور بہت سے دیگر عوامل جن کی وجہ سے انہیں مقام حاصل ہے یہ سب امور اس حقیقت کے شاہد ہیں جو ان آیات سے معلوم ہوتی ہے۔

شاید گذشتہ سچ تجربات اور ان حوادث سے جنہوں نے ان کی تہمت کی راہ کو بدل دیا ہے یہ باعث نہیں کہ وہ اپنے پروگرام میں تبدیلی کریں اور وہ دیگر اقوام کے ساتھ صلح و اشتی کے ساتھ پیش آئیں اور دوسروں کے حقوق کا احترام کر کے ان کے ساتھ صلح آمیز زندگی گذاریں۔

۱۱۳۔ لَيْسُوا سَوَاءً مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ○

۱۱۴۔ يَوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ ○

۱۱۵۔ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ ○

ترجمہ

۱۱۳۔ وہ سب برابر نہیں ہیں۔ اہل کتاب میں ایک گروہ ایسا ہے جو حق و ایمان کے ساتھ اقائم ہے اور وہ اوقات شب میں سلسل حالت سجدہ میں آیات خدا کی تلاوت کرتے ہیں۔

۱۱۴۔ وہ خدا اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ امر بالمعروف اور نہی منکر کرتے ہیں اور نیک کاموں کی انجام دہی میں ایک دوسرے پر سبقت لے جاتے ہیں اور وہ نیک لوگوں میں سے ہیں۔

۱۱۵۔ جو نیک اعمال وہ سر انجام دیتے ہیں انہیں ہرگز نظر انداز نہیں کیا جائے گا اور وہ اچھی جزا پائیں گے، اور خدا پر مینر گاروں کو جانتا ہے۔

شان نزول

کہا جاتا ہے کہ جب عبداللہ بن مسعود جو ایک یہودی عالم تھا۔ کچھ لوگوں کے ہمراہ مسلمان جو انویسٹریوں کے سرداروں کو بہت سے سنا اور وہ اس بات کے ورپے ہو گئے کہ انہیں شرارت کا الزام دیں تاکہ یہ لوگوں کی نگاہ میں گرجائیں تاکہ ان کا مصل دوسروں کے لیے نمونہ اور قابل تقلید نہ بنے لہذا اعلان ہوا کہ یہ غروہ نہ کیا کہ ہم سے صرف شریر لوگ مسلمان بنے ہیں اگر دیکھ لوگ بہتے تو اپنے آباؤ اجداد کا دین نہ چھوڑتے اور ملت یہود کے ساتھ خیانت نہ کرتے۔ خداوند عالم نے ان آیات کو نازل کر کے ان کا قلع کیا ہے۔

تفسیر

”ليسوا سواء من اهل الكتاب امة قاتلة يتلون آيات الله اناء الكليل“

گذشتہ آیات میں یہودیوں کے جسے افراد کی شدید مذمت کے بعد قرآن کریم اس آیت میں عدالت کے پیش نظر اور ان کے اپنے افراد کے حقوق کے احترام کی وجہ سے اور یہ حقیقت بتانے کے لیے کہ ان سب کو ایک نگاہ سے نہیں دیکھا جاسکتا، لکھا ہے کہ اہل کتاب تمام کے تمام ایک جیسے نہیں بلکہ تباہ کار افراد کے مقابلے میں ایسے نیک طینت افراد بھی موجود ہیں جو خدا کی اطاعت اور ایمان پر ثابت قدم ہیں وہ ہمیشہ نیک شب کو آیات خدا کی تلاوت کرتے رہتے ہیں اور محنت پروردگار کے سامنے سرسجود جو جاتے ہیں اور خدا اور وزیر جہاد پر ایمان رکھتے ہیں و امرا المعروف دینی من المنکر کہ فریضہ ادا کرتے ہیں اور نیک کاموں میں ایک دوسرے پر سبقت لے جاتے ہیں۔ مختصراً یہ کہ وہ صالح اور با ایمان افراد ہیں۔

اسی طرح بھائی اس کے کہ خدا یہودی نسل کی کئی طوؤں پر مذمت کرے اور ان کی مخالفت کرے یا ان کے خون کو بڑا کبے، صرف ان کے جسے اعمال کی نشاندہی کرتا ہے اور ان افراد کی تنظیم و تنظیم و تکریم کرتا ہے اور اچھائی سے یاد کرتا ہے جنہوں نے فاسد اکثریت سے جدا ہو کر حق و ایمان کے سامنے تسلیم فرمایا ہے اور یہی اسلام کی روش ہے کہ کسی نیک یا نسل و قبیہ کو نہ نظر نہیں رکھتا بلکہ وہ صرف لوگوں کے عقائد اور ان کے اعمال کو نظر میں رکھتا ہے۔

مختار چند ایک روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آیات صرف عبداللہ بن سلام اور اس کے ماحصلوں کے لیے منسوخ نہیں بلکہ ان کے علاوہ نبران کے چار بیسیاں، جیشہ کے بائیس افراد اور آٹھ رومی بھی اس آیت کے مصداق ہیں اور اہل کتاب کی وسیع تعبیر اسی مفہوم کی طرف اشارہ کرتی ہے۔

”و ما یفعلوا من غیر فلن یکفروہ“

یہ آیت دراصل پہلی آیات کی تکمیل کرتی ہے چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ اہل کتاب کے اس گروہ کے نیک اعمال کی بہترین جزا ہوگی یعنی گذشتہ عمر میں اگر چہ انہوں نے گنہگار بنے ہوں، جب انہوں نے اپنی روش بدل کر پرہیزگاروں کی صف میں شامل ہو گئے تو یہ اپنے نیک اعمال کا ثمرہ دیکھ لیں گے اور خدا کی طرف سے ہرگز ناقصی نہیں پائیں گے۔

”واللہ علیہ بالمتقین“

باوجودیکہ خدا تمام چیزوں کو جانتا ہے، اس لیے یہی خصوصیت سے لکھا ہے کہ خداوند عالم پر ہیزگاروں سے آگاہ ہے اور یہ تعبیر و تفسیر ان لوگوں کی اقلیت کی غمازی کرتی ہے۔ خصوصاً یہ تفسیر کے زمانے کے یہودیوں میں سے تو یہ راستہ اختیار کرنے والے بہت ہی اقلیت میں تھے اور یہ نظری بات ہے کہ اسی قسم کے کم تعداد افراد تقریباً نہیں رہتے لیکن پروردگار عالم کے وسیع علم کی تیز نگاہ سے یہ لوگ ہرگز غفلت میں نہیں رہے اور خدا ان سے آگاہ ہے۔ ان کے نیک اعمال کم ہوں یا زیادہ ہرگز رائیگاں نہیں ہوں گے۔

سہ - آئندہ دراصل ”انا“، ”ہر روز“، ”دعا“ کی جمع ہے اور ”انا“، ”ہر روز“، ”فنا“، ”کائناتی“ ہے۔ حقائق۔

۱۱۳۔ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَلَا اَوْلَادُهُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا
وَاُولٰٓئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝

۱۱۴۔ مَثَلُ مَا يُنْفِقُوْنَ فِيْ هٰذِهِ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيْحٍ فَيَّهَا مِصْرًا صَابَتْ
حَرَّتٌ قَوْمًا ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ فَاَهْلَكَتْهُمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ وَلٰكِنْ
اَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُوْنَ ۝

ترجمہ

۱۱۳۔ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا وہ ہرگز اپنے اموال اور اولاد کے ذریعے اللہ کے عذاب و سزا سے نہیں بچ سکتے۔ وہ اہل جہنم میں اور ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے۔

۱۱۴۔ جو کچھ وہ اس دنیاوی زندگی میں خرچ کرتے ہیں وہ بلائے والی گرم ہوا کی مانند ہے جو اس قوم کی زراعت پر چل پڑے جس نے اپنے اوپر ظلم کیا (اور نامناسب وقت پر زراعت کی) آپس وہ اسے نیست و نابود کر دے۔ خدا نے ان پر غم نہیں کیا بلکہ جنہوں نے خود اپنے اوپر غم کیا ہے۔

تفسیر

”اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَلَا اَوْلَادُهُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا“

گذشتہ آیت میں جن حق پر اور با ایمان افراد کی متافہم کی گئی ہے۔ ان کے مقابلے میں بے ایمان اور شکر و کرم میں ان کی حالت ان دو آیات میں بیان کی گئی ہے۔

پہلے ارشاد ہوتا ہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے وہ ہرگز اپنے مال و دولت اور اولاد کی کثرت کے گمزنہ میں خدا کی سزا سے چھٹکارہ نہیں پاسکتے کیونکہ روز جزا صرف نیک عمل، صدق ایمان اور غلوس نیست ہی انسان کے کام آئے گا کہ اس جہاں کے مادی امتیازات۔

”یَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُوْنَ اِلَّا مَنْ اٰتٰی اللّٰهُ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ“

اس دن مال و اولاد و ذرہ برابر قائمہ نہیں دیں گے مگر یہ کہ وہ پاک و صاف دل سے کہ بارگاہ الہی میں حاضر ہو۔

(الشعراء آیہ ۸۸-۸۹)

مادی وسائل میں سے صرف دولت اور اولاد کا ذکر خصوصیت کے ساتھ اس لیے ہوا ہے کہ اہم ترین مادی سرمایہ ایک تو اقراوی قوت ہے جس

کی طرف اولاد سے اشارہ کیا گیا ہے اور دوسرا اقتصاد کی سرمایہ ہے اور دیگر مادی وسائل کا سرچشمہ ہیں وہ فوٹول چیزیں ہیں۔
قرآن واضح طور پر اعلان کر رہا ہے کہ صرف مالی و متاع اور فراوی قوت کے بل بوتے پر نہ ان کے ہاں امتیاز حاصل نہیں کیا جاسکتا اور
انہی پر بھروسہ کرنا خود کو دھوکا دینے کے مترادف ہے مگر یہ کہ نہیں ایمان اور غلو میں تبت کے ساتھ صحیح ماستوں میں خرچ کیا جائے، ورنہ
بصورت دیگر ان کے مالکوں کا انجام کاروائی عذاب ہے "او قیلت اصحاب النار هم فیہا خلدوا"۔

"مثل ما ینفقون فی ہذہ الحیوۃ الدنیا کمثل ریح فیہا صر....."

صر اور صرا ایک ہی اصل سے ہیں اور ان کے معنی شدت کے ساتھ جڑواں چیز کو باندھنے کے ہیں لیکن یہاں اس سے مراد ہوا کی
شدت دہنتی ہے چاہے وہ بھلائے والی ہو یا شہنشاہی اور خشک کرنے والی۔
اس آیت میں ان کی ریاکارانہ عبادت اور خرچ کرنے کی کیفیت کی طرف اشارہ ہے اور ایک بہترین مثال کے ذریعے ان کے
انجام کی تصویر کشی کی گئی ہے۔

قرآن کریم کفار کے خرچ کرنے کو سخت قسم کی بھلائے والی یا بہت صرا اور خشک کرنے والی ہول سے تشبیہ دیتا ہے جو کسی ذراعت
پر چل پڑے اور اسے خشک کر دے۔ البتہ ہوا کی فطرت و طبیعت بھلائیے والی نہیں ہے چنانچہ نسیم بہار و سگوفوں پر فوارش کرتی ہے۔ فہل
کے آہن کھول دیتی ہے اور درختوں کے سانچوں میں روح چھونک کر نہیں بار آور کر دیتی ہے۔ اسی طرح اتفاق اور نسیم کے سرچشمہ
ایمان و غلو میں ہو تو اسی طرح مفرأ ص ہے۔ وہ اجتماعی مشکلات کو بھی حل کر دیتا ہے اور احسان کرنے والے کے دل میں ایک دیر پا اثر بھی جڑ
جاتا ہے اور اس کے قلب میں اچھی صفات اور فضائل کے سرچشمے پھوٹ پڑتے ہیں۔ لیکن اگر یہ حیات آفرین باؤ نسیم طوفان بن جائے
یا بہت زیادہ شہنشاہی ہو ا میں تبدیل ہو جائے تو وہ جس چول اور سبزہ پر پڑے گی اسے تباہ کر دے گی۔

یہ ایمان اور گناہ آور افراد کا جو عکس اتفاق میں صحیح مقصد نہیں ہوتا اس سے خود نمائ اور ریاکاری کی روح کو بھلائے والی خشک ہوا
ان کے اتفاق کی ذراعت پر چل پڑتی ہے اور اسے ناگوار بنا دیتی ہے۔ اس قسم کے اخراجات نہ اجتماعی مشکلات کا سد باب کر سکتے ہیں
(چونکہ زیادہ تر یہ ہے جاسموت ہوتے ہیں) اور نہ خرچ کرنے والے کے لیے کوئی اخلاقی ثمرہ دیتے ہیں۔ تو ہم طلب کرتے ہیں کہ ارشاد ہوا ہے
حرف قوم ظلموا یعنی اس بھلائے اور خشک کرنے والی ہوا کا نشانہ ایسے لوگوں کی ذراعت ہے جو اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں یہ اس بات کی
حرف اشارہ ہے کہ یہ لوگ ذراعت کے لیے وقت اور جگہ کے انتخاب میں غور و فکر سے کام نہیں لیتے اور انہوں نے ایسی زمین میں گھبراہٹ
کی ہے کہ جو طوفانی ہواؤں کی زد میں تھی اور ایسا وقت چنا ہے جو گرم ہوا کے چنے کا تھا۔ اس طرح انہوں نے اپنے اوپر خود ظلم کیا ہے یہاں
ہی ہے ایمان افراد اتفاق کرتے وقت اور جگہ کے انتخاب میں اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں اور اپنا سرمایہ نامناسب مقام پر برباد کرتے ہیں لہذا
تفصیل اور آیت کے قرائن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تشبیہ و حقیقت دو علیحدہ علیحدہ چیزوں کے درمیان ہے ایک تو ان کے اتفاق کو بے موقع
بے محل ذراعت سے تشبیہ دی گئی ہے اور دوسری خرچ کرنے کی وجہ اور علت کو شہنشاہی اور بھلائے والی ہوا سے تشبیہ دی گئی ہے۔

بنابر ای آیت میں کچھ نقد پر ضرور ہے اور مثل ما ینفقون کے معنی یہ ہیں کہ ان کے اتفاق کے اسباب و محل کی مثال خشک ہوا
اور بھلائے والی ہوا کی طرح ہے (نور کیسے گا)۔

بعض مفسرین کا خیال ہے کہ یہ آیت ان اموال کی طرف اشارہ کرتی ہے جو دشمنان اسلام دین کو تباہ و برباد کرنے کے لیے صرف کرتے تھے اور اس کے ذریعے وہ مخالفین اسلام کو رسوائی و سوء کے خوف اگاتے تھے یا وہ اموال مراد ہیں جو یہودی اپنے ملکہ کو کتب آسمانی میں تحریف کرنے کے عوض دیتے تھے لیکن واضح ہے کہ آیت کے مفہوم میں عمومیت ہے اور یہ ان لوگوں کے علاوہ اس قسم کے باقی افراد کے لیے بھی ہے۔

”وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَتَكُنُ أَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ“

آیت کے آخر میں کہا گیا ہے کہ خدا نے اس سلسلے میں ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے اور وہ اپنا سرمایہ خود برباد کرتے ہیں کیونکہ فاسد اور برے کام کا نتیجہ فاسد اثر کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے۔

۱۱۸۔ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا بٰطِلًا مِّنْ دُوْنِكُمْ لَا يَالُوْكُمْ خَبٰٓلًاۚ
وَدُوْا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبُقْعَآءُ مِنْ اٰقْوَاهِمُۚ وَمَا تَحْفِيْ صُدُوْرُهُمْ
اَكْبَرُۚ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيٰتِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ ۝

۱۱۹۔ هَآ اَنْتُمْ اَوْلَآءُ تُحِبُّوْنَهُمْ وَلَا يُحِبُّوْنَكُمْ وَتُؤْمِنُوْنَ بِالْكِتٰبِ كُلِّهِۦ
وَ اِذَا الْقُوَّةُ قَالَوْا اٰمَنَّا وَاِذَا خَلَوْا عَصَوْا عٰلَيْكُمْۚ اَلَا نَاْمِلُ مِنَ الْغَيْظِ قُلُ
مُوتُوْا بِغَيْظِكُمْۚ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِذٰتِ الصُّدُوْرِ ۝

۱۲۰۔ اِنْ تَمَسَّكْتُمْ حَسَنَةً تَّسَوُّوْهُمْ وَاِنْ تُصِبْكُمُ سَيِّئَةٌ يَّفْرَحُوْا بِهَا وَاِنْ
تَصِيْبُوْا وَتَتَّقُوْا لَا يُضْرَكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْۤآ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيطٌ ۝

ترجمہ

۱۱۸۔ اے ایمان والو! اپنوں کے علاوہ کسی کو رازدار نہ بناؤ۔ وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانے کے بارے میں کوتاہی نہیں کریں گے وہ تمہاری تکلیف اور رنج پر خوش ہوتے ہیں بلکہ ان کے دل کی دشمنی اور عداوت ان کے منہ سے نکل چلتی ہے اور جو کچھ ان کے دلوں میں ہے وہ اس سے بھی شدید تر ہے۔ ہم نے آیات (اور ان سے محفوظ رہنے کی تدابیر) تمہارے لیے واضح کر دی ہیں بشرطیکہ تم عقل و ذر سے کام لو۔

۱۱۹۔ تم عجیب لوگ ہو کہ نہیں دوست رکھتے ہو لیکن وہ تمہیں دوست نہیں رکھتے مالا محکم تم تمام آسمانی کتب پر ایمان رکھتے ہو لیکن

وہ تہباری آسمانی کتاب پر ایمان نہیں رکھتے، اور جس وقت وہ تم سے ملتے ہیں تو (جھوٹ موٹ) کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں لیکن جب وہ تنہائی میں ہوتے ہیں تو شدید غیظ و غضب سے اپنی انگلیاں کاٹنے لگ جاتے ہیں۔ (ان سے) کہہ دو کہ تم اپنے غصہ میں جلی مروجہ داسینوں میں چپے ہوئے (اسرار) سے آگاہ ہو۔

۱۲۰ اگر تمہیں کوئی راحت ملتی ہے تو انہیں بڑا ملتا ہے اور اگر تمہیں کوئی ناخوشگوار حادثہ پیش آجائے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں لیکن تم اگر دان کے مقابلے میں ثابت قدمی اور پرہیزگاری اختیار کرو گے تو ان کی (خائن) سازشیں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں۔ خدا اس چیز پر اطمینان رکھتا ہے جو وہ انجام دیتے ہیں۔

شان نزول

ابن عباس سے منقول ہے کہ یہ آیات اُس وقت نازل ہوئیں جب کچھ مسلمان یہودیوں سے قربت داری و مہمانگی رشتہ رفاقت یا قبل اسلام کے عہد و ایمان کی وجہ سے دوستی رکھتے تھے اور ان کے ساتھ اس نوع و محبت سے پیش آتے تھے یہاں تک مسلمانوں کے عہد اُن پر ظاہر کر دیتے تھے۔ اس طریقے سے یہودی مسلمانوں کے رازوں سے آگاہ ہو جاتے تھے حالانکہ وہ اندرونی طور پر مسلمانوں کے سخت دشمن تھے اگرچہ ظاہری طور پر اپنے آپ کو ان کے دوست ظاہر کرتے تھے۔ اس آیت میں مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی کہ چونکہ وہ لوگ تمہارے دین میں نہیں آئے اس لیے انہیں اپنا راز دار نہ بناؤ کیونکہ وہ تمہارے بارے میں کسی بڑائی سے دریغ نہیں کریں گے۔ ان کی خواہش ہے کہ تم ہمیشہ مصیبت میں رہو۔

تفسیر

اغیار کو راز دال نہ بناؤ

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ.....“

”بطانت“ کے معنی معنی میں پہلا لباس اور اس کے مقابلے میں ”مخمارہ“ (اور پر کا لباس) ہے یہاں یہ راز دال سے کیا ہے اور ”خیال“ اصل میں کسی چیز کے نیست و نابود ہونے کے معنی میں ہے اور زیادہ تر ان نقصانات پر اس کا اطلاق ہوتا ہے جو قتل انسانی پر اثر انداز ہوں۔

گذشتہ آیات میں مسلمانوں اور کفار کا تقابلی کیا گیا۔ اس آیت میں ایک خاص مسئلے کی طرف توجہ مبذول کرائی گئی ہے اور ایک حسین و لطیف تشبیہ کے ذریعے تنبیہ کی گئی ہے کہ اپنے ہم مسلک افراد کے علاوہ کسی کو اپنا دوست اور ہمراز نہ بناؤ اور اغیار کو اپنے اندرونی راز نہ بتاؤ یعنی کفار تہباری دوستی کے لائق نہیں اور نہ ہی انہیں تہباز دوست اور ہمراز بنانا چاہیے کیونکہ وہ مسلمانوں کو گزند پہنچانے میں

کوتاہی نہیں کرتے (لایا مومنکم عبالا لہ ما بقہ دوستی برگز ان کے لیے کادٹ نہیں بنتی کروہ مذہب و ملک کی بنا پر تمہاری تکلیف و نقصان کا دوسرے بلکہ ان کی ہمیشہ خواہش یہ ہے کہ تم غم و اندوہ میں مبتلا رہو (و قد و اما عنہم)۔

وہ تمہارا اپنی رفتار و رفتار میں احتیاط ہستے ہیں اور سچ بھکر بات کرتے ہیں تاکہ تم پر ان کے راز فاش نہ ہوں اور نہ ان کی خفی باتوں کا تبصیر علم ہو۔ لیکن اس کے باوجود دشمنی و عداوت کے آثار ان کی باتوں سے چپکتے ہیں اور کسی بھار و دشمنی طر پر کچھ باتیں ان کی زبان پر آ جاتی ہیں جو ان کے دلوں میں آگ کی چنگاریوں کی مانند ہیں اور ان کی وجہ سے ان کے باطن کو سمجھا جا سکتا ہے (قد صدت البغضاء من احوالہم)۔

آیت وہ حقیقت بیان کر رہی ہے جس کی طرف حضرت علی علیہ السلام نے اپنے خطبے میں اشارہ فرمایا ہے کہ:

”ما اضمر احد شئاً الا ظہر فی صفحات وجہہ او فلتات لسانہ“

کوئی شخص اپنے باطن میں کسی ماز کو نہیں چھپا سکتا مگر یہ کہ وہ اس کے چہرے کے رنگ اور اکھڑی اکھڑی، توجہ سے غالی بلکہ سے ظاہر ہو جاتا ہے۔

خلاصہ یہ کہ اس سے خداوند عالم نے دشمنوں کے باطن کو پہچاننے کے طریقہ کی نشاندہی کی ہے اور ان کی اندرونی باتوں کے متعلق فرمایا ہے کہ جو کچھ عداوت اور دشمنی وہ اپنے دل میں چھپاتے ہوتے ہیں وہ اس سے کئی درجہ زیادہ ہے جس کا وہ زبان سے اظہار کرتے ہیں (وما تخفی صدورہم)۔

اس کے بعد مزید کہا گیا کہ ہم نے یہ آیات اس لیے بیان کیں کہ ان میں تدبیر کرنے سے تم دوست دشمن کے شر سے غلامی حاصل کرو گے (قد بینا لکم الایات ان کنتم تعقلون)۔

ہا انتعلولاء تحبونہم ولا یحبونکم و قومون بالکتاب کلام

اے کروہ سلیم! تم ان سے قرابت، ہمسائیگی یا کسی اور سبب سے دوستی کا رشتہ قائم کرتے ہو مگر اس سے غافل ہو کر وہ تمہیں ہرگز دوست نہیں رکھتے۔ حالانکہ تم اللہ کی طرف سے نازل کردہ تمام آسمانی کتب پر ایمان رکھتے ہو (چاہے وہ تمہاری کتاب ہو یا ان کی آسمانی کتب) لیکن وہ تمہاری آسمانی کتاب پر ایمان نہیں رکھتے۔

”واذا القو کہ قالوا امتا و اذا اخلوا عنوا حدیکم الا تامل من الفیظ“

اہل کتاب کا یہ کردار غلامی کرتا ہے جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان سے آئے ہیں اور ہم تمہارے دین کی تصدیق کرتے ہیں لیکن جب یہ ملک میں جہتے ہیں تو کیر و عداوت اور غصے سے اپنی انگلیوں کی پوریں کاٹتے ہیں (قل مومنوا بھیطعکم)۔ کہہ دو! اپنے غصے میں اہل مرو اور یہ غیظ و غضب مرتے دم تک تم سے جہا نہیں ہوگا۔

”ان اللہ علیہ بذات الصدود“

تم ان کی کیفیت سے آگاہ نہیں ہو لیکن خدا ان کی خبر رکھتا ہے کیونکہ وہ دلوں میں چھپے ہوئے جیمہ دل سے واقف ہے۔

ان تمسککم حسنة قسوہم و ان تمسککم سیتة یفرحوا بہا۔۔۔۔۔

اس آیت میں ان کے بغض و کین کی ایک علامت بیان کی گئی ہے کہ اگر تمہیں فتح و کامیابی نصیب ہو تو وہ ناخوش ہوتے ہیں اور تمہیں

کوئی نا خوشگوار واقعہ پیش آئے تو دوسرے ہوتے ہیں۔

”وَأَنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُ هَٰؤُلَاءِ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ“

لیکن اگر تم ان کی کید پروریوں کے مقابلے میں صبر سے کام لو اور خود اور پرہیزگار ہو جاؤ تو وہ اپنی فائن سازشوں کے ذریعے تمہیں کوئی گتہ نہیں پہنچا سکتے کیونکہ جو کچھ وہ کرتے ہیں، اس پر خدا کمال کنٹرول رکھتا ہے۔ بنا برائیں آیت کے سیاق و سباق سے جہد جلتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے دشمنوں کی بڑی سازشوں سے بچنے کے لیے استقامت، ہوشیاری اور تقویٰ شرط ہے اور اسی صورت میں ان سے ہار نہ رہنے کی ضمانت دی گئی ہے۔

مسلمانوں کے لیے تنبیہ

خداوند عالم اس آیت میں مسلمانوں کو تنبیہ کرتا ہے کہ وہ اپنے دشمنوں کو اپنا مزید نہ بھیں اور مسلمانوں کی مادی باتیں ان کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ یہ خطرے کی نشاندہی عمومی شکل میں ہے، ہر زمانے اور ہر حالت میں مسلمانوں کو اس تنبیہ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے لیکن اس آیت ہے کہ قرآن کے بہت سے ماننے والے اس تنبیہ سے غفلت برتتے ہیں اور اس کے نتیجے میں بہت سی مشکلات میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ مصرعہ میں بھی مسلمانوں کے گرد و پیش ایسے خفیہ دشمن ہیں جو اپنے آپ کو ان کا دوست ظاہر کرتے ہیں اور ظاہری طور پر مسلمانوں کی حمایت کا دم بھرتے ہیں لیکن ان کی کارستانیوں ان کا جھوٹ ظاہر کرتی ہیں۔ مسلمان ان کے ظاہر سے دھوکا کھانے پر آمادہ کرتے ہیں۔ حالانکہ وہ مسلمانوں کے لیے پریشانی اور دردِ سیاہی کے علاوہ کچھ نہیں چاہتے اور ان کی راہ میں کانٹے بچھا کر ان کی مشکلات میں اضافہ کرنے میں کوتاہی نہیں کرتے۔ دور جاننے کی ضرورت نہیں گذشتہ چند سالوں میں مسلمان دو بڑی جنگوں میں مبتلا ہوئے ہیں۔ پہلی جنگ میں انہیں دردناک شکست کا سامنا کرنا پڑا جب کہ دوسری جنگ میں وہ واضح کامیابی و کامرانی سے جھکا رہے تھے اور دشمنوں کا دشت ناک ٹپ اور ناقابل شکست ہونے کا افسانہ محرومے سینا اور جولان کی پہاڑیوں کے معرکے میں پہلے ان دشمن ہو گیا اور مسلمانوں نے پہلی مرتبہ کامیابی کا ذائقہ چکھا۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ اس مختصر مدت میں حالات دگرگوں ہو گئے۔

اس سوال کے لیے ایک طویل و مریض جواب کی ضرورت ہے لیکن اس شکست و کامیابی کا ایک مؤثر عامل یہ تھا کہ پہلی جنگ میں انصار میں سے بعض ظاہر و دوستی کا دم بھرتے تھے مسلمانوں کے جنگی منصوبوں سے آگاہ تھے لیکن دوسری جنگ میں ہوائی دھواں مسلمان سربراہوں کے کوئی ان کے منصوبوں سے واقف نہیں تھا اور یہی ان کی کامیابی کا راز تھا اور یہ اس حکم قرآنی کی غفلت کی عین دلیل تھی۔

۱۲۱۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

۱۲۲۔ إِذْ هَمَّتْ طَّائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيَهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ○

ترجمہ

۱۲۱ اور یاد کرو، وہ وقت جب تم صبح کے وقت اپنے گھروں سے مومنین کے لیے لشکر جنگ انتخاب کرنے باہر نکلے۔ خدا سننے اور جاننے والا ہے، جنگ کے بارے میں جو بات حقیقت کی گئی اور جو افکار بعضوں کے دماغ میں پرورش پا رہے ہیں خدا انہیں جانتا ہے۔

۱۲۲ اور یاد کرو، وہ وقت جب تم میں سے دو گروہوں نے سستی کا مظاہر کرنے کا حکم ارادہ کیا (اور پابا کر دو راستے سے پلٹ جائیں) اور خدا اُن کا مددگار تھا (کہ وہ اسی فکر سے باز آجائیں) اور اہل ایمان کو صرف خدا پر توکل کرنا چاہیے۔

تفسیر

”وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ بِتَبَوًى الْمُؤْمِنِينَ مُقَاعِدَ الْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ“

یہاں سے ایک اہم اور وسیع اسلامی واقعہ یعنی جنگ امد کے بارے میں آیات شروع ہوئی ہیں۔ گذشتہ آیات کے قرائن سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں آیات جنگ امد کے بعد نازل ہوئیں، اور اسی وحشتناک جنگ کے بعض پہلوؤں کی طرف اشارہ کرتی ہیں اور بہت سے حضرات کا بھی یہی نظر رہا ہے۔

سب سے پہلے یہ پیغمبر کے مدینہ سے کوہ امد کے دامن میں لشکر گاہ کے انتخاب کے لیے باہر آنے کی طرف اشارہ کرتی ہیں اور ارشاد ہوتا ہے، اسے پیغمبر یاد کرو! اسی دن کو کہ صبح کے وقت تم اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑ کر مدینہ سے باہر نکلے تاکہ دشمن سے جنگ کرنے کے لیے مومنین کے لیے کوئی لشکر گاہ تیار کر سکو۔ اسی روز مسلمانوں کے درمیان پیکیگوئیاں ہوئیں اس کی طرف ہم واقعہ امد کی تفصیل میں اشارہ کریں گے۔ مقام جنگ کے انتخاب کے بارے میں بہت زیادہ اختلاف تھا کہ آیا مدینہ میں ہو یا باہر اور مسلمانوں نے اکثریت کے نظریہ کو قبول کر لیا اور لشکر گاہ شہر سے باہر کوہ امد کے دامن میں قتل کر دی۔ نظری طور پر ان میں کچھ ایسے افراد بھی تھے جنہوں نے کچھ باتیں دل میں چھپا رکھی تھیں اور کئی وجوہات کی بنا پر انہیں ظاہر کرنے کے لیے آمادہ نہیں تھے واللہ سمیع علیہ۔ کابل گویا ان سب کی حالت کی غازی کرتا ہے کہ خدا اقبال ہی باتوں کو بھی سنتا ہے اور تمہارے نفعی جمید دل کو بھی جانتا ہے۔

”إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَيَا...“

اس جملے کا روئے سخن اس بارے کے ایک اور پہلو کی طرف ہے اور وہ یہ کہ اسی وقت مسلمانوں کے دو گروہ (تار مخ کے مطابق تہجد اس میں سے ہوسلہ اور خنجر میں سے بنو ماریش) نے پختہ ارادہ کر لیا کہ وہ جنگ سے ہٹو تہی کرتے ہوئے ایک راستے سے مدینہ کی طرف پلٹ آئیں گے اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ وہ مدینہ کے اندر جنگ کرنے کے حق میں تھے لیکن پیغمبر اکرم نے اس بات کو قبول نہ کیا علاوہ ازیں یہاں کہہ دو کہ تفصیل سے معلوم ہو جائے گا کہ عبداللہ بن مولیٰ تین سو بیویوں کے ہمراہ لشکر اسلام میں آیا تھا اور اس صورتحال کی وجہ سے وہ لوگ بھی مدینہ کی طرف واپس آگئے۔ اس بات نے دو مسلمان گروہوں کے ٹوٹ جانے کے پختہ ارادوں کو متزلزل اور کمزور کر دیا لیکن میرا کہ آیت کے

ذیل سے پتہ چلتا ہے کہ وہ دونوں کُرد اپنے ارادے سے پلٹ آئے اور دیگر مسلمانوں سے کہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ واللہ ولہما وعلى اللہ فلیتوکل المؤمنون یعنی خدا ان دو گروہوں کا مددگار و معاون ہے اور اہل ایمان کو خدا پر بھروسہ کرنا چاہیے۔

منفی طور پر اس بات کی طرف بھی متوجہ رہنا چاہیے کہ واقعہ اُحد کا ذکر ان آیات کے بعد ہو کفار پر اُمتداد نہ کرنے کے بارے میں تھیں۔ اس زندہ حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ جس طرح پہلے بھی گزرا ہے اور بعد میں بھی تفصیل کے ساتھ بتائیں گے کہ پیغمبر اکرمؐ نے ان یہودیوں کو اجازت نہ دی جو بظاہر مسلمانوں کی حمایت کے لیے اُمتد کھڑے ہوئے تھے اور وہ اسلامی لشکر کا دس ٹھہرا چاہتے تھے کیونکہ وہ پھر بھی بیگانے تھے اور ان نازک حالات میں ان کا مسلمانوں کے ساتھ ہونا مناسب نہ تھا۔

جنگ اُحد

اسباب جنگ

اس مقام پر ضروری ہے کہ پہلے جنگ اُحد کے مجموعی واقعات کا تذکرہ کیا جائے۔ روایات اور اسلامی تواریخ سے پتہ چلتا ہے کہ جب کفار کو جنگ بدر میں شکست خوردہ ہونے اور ستر مقتول ستر قیدی چھوڑ کر مکہ کی طرف پلٹ گئے تو ابوسفیان نے لوگوں کو خبردار کیا کہ وہ اپنی عورتوں کو مقتولین بدر پر گریہ و زاری نہ کرنے دیں کیونکہ آنسو غم و اندوہ کو دور کر دیتے ہیں اور اس طرح مکہ کی دشمنی اور عداوت ان کے دلوں سے زائل ہو جائے گی۔ ابوسفیان نے خود یہ مہر کر رکھا تھا کہ جب تک جنگ بدر کے قاتلوں سے انتقام نہ لے لے اس وقت تک وہ اپنی بیوی سے بہترینی نہیں کرے گا۔ بہر حال قریش بزمِ مکر ہر پتے سے لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف اکٹارتے تھے اور انتقام کی صدا فہر کر میں بلند ہو رہی تھی۔

ہجرت کے تیسرے سال قریش تین ہزار سوار اور دو ہزار پیدل فوج کے ساتھ بہت سا مالان جنگ لے کر آپؐ سے جنگ کرنے کے لیے مکہ سے نکلے اور میدان جنگ میں ثابت قدمی سے لڑنے کے لیے اپنے بڑے بڑے بہت اہل اپنی عورتیں بھی ہمراہ لے آئے۔

جناب عباسؓ کی بروقت اطلاع

حضرت رسول خداؐ کے چچا حضرت عباسؓ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور قریش کے درمیان ان کے ہم مشرب و ہم مذہب تھے لیکن اپنے بھتیجے سے فطری محبت کی بنا پر جب انہوں نے دیکھا کہ قریش کا ایک طاقتور لشکر پیغمبرؐ سے جنگ کرنے کے لیے مکہ سے نکلا ہے تو فوراً ایک خط لکھا اور قبیلہ بنی نضار کے ایک آدمی کے ہاتھ میں بھیجا۔ عباسؓ کا قصد بڑی تیزی سے مدینہ کی طرف رواد ہوا۔ جب آپؐ کو اس کی اطلاع ملی تو آپؐ نے سعد بن ابی کو عباسؓ کا پیغام پہنچایا اور حتی الاسکان اس واقعہ کو پروہ و راز میں رکھنے کی کوشش کی مگر پیغمبرؐ نے مسلمانوں سے مشورہ کیا۔ جس دن عباسؓ کا قصد آپؐ کو موصول ہوا آپؐ نے چند مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ مکہ و مدینہ کے راستے پر جائیں اور لشکر کفار کے کوائف معلوم کریں۔ آپؐ کے دو نمائندے ان کے حالات معلوم کر کے بہت جلدی واپس آئے اور قریش کی قوت و طاقت سے آنحضرتؐ کو مطلع کیا اور یہ بھی اطلاع دی کہ یہ طاقتور لشکر خود ابوسفیان کی کمان میں ہے۔

پیغمبر اکرمؐ نے چند روز کے بعد تمام اصحاب اور اہل مدینہ کو بلایا اور ان درمیش حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے جنگ کی۔ اس میں جنگ کے خط کو بھی پیش کیا گیا اور اس کے بعد تمام جنگ کے بارے میں رائے لی گئی۔ اس جنگ میں ایک گروہ نے رائے دی کہ جنگ دشمن سے مدینہ کی جنگ لگیوں میں کی جائے کیونکہ اس صورت میں کمزور مرد، عورتیں، بچے، کمزور بھی مددگار ثابت ہو سکیں گی۔ عبداللہ بن ابی نے تائید کیا یا رسول اللہ! آج تک ایسا نہیں ہوا کہ ہم اپنے قلعوں اور گھروں میں ہوں اور دشمن ہم پر کامیاب ہو گیا ہو۔ اس رائے کو آپؐ بھی اس وقت کی مدینہ کی پوزیشن کے مطابق نظر استمساں دیکھتے تھے۔ کیونکہ آپؐ بھی مدینہ ہی میں ٹھہرنا چاہتے تھے لیکن فوجیوں اور جنگجوؤں کا ایک گروہ آپؐ اس کا مخالف تھا۔ چنانچہ عبداللہ بن مسعود اور عبیدہ اوس کے چند افراد نے کھڑے ہو کر کہا اسے رسولؐ خدا! گزشتہ زمانے میں عربوں میں سے کسی کو یہ برائت نہ تھی کہ ہماری طرف نظر کرے بلکہ ہم شرک اور بت پرست تھے، اب جبکہ ہمارے درمیان آپؐ کی ذات مقدسہ صفات موجود ہے، کس طرح وہ ہمیں دبا سکتے ہیں اس سے شہرے باہر جنگ کئی چاہیے۔ اگر ہم میں سے کوئی مارا گیا تو دو جام شہادت نوش کرے گا اور اگر کوئی بچ گیا تو اسے جہاد کا اعزاز و امتیاز نصیب ہو گا۔ اس قسم کی باتوں اور فوجی شجاعت نے مدینہ سے باہر جنگ کے حامیوں کی تعداد کو بڑھا دیا یہاں تک کہ عبداللہ بن ابی کی پیشکش سرِ خانے میں جا پڑی۔ خود پیغمبرؐ نے بھی اس مشورے کا احترام کیا اور مدینہ سے باہر نکل کر جنگ کے طرفداروں کی رائے کو قبول فرمایا اور ایک صحابی کے ساتھ مقام جنگ کا انتخاب کرنے کے لیے شہر سے باہر تشریف لے گئے آپؐ نے کوہِ احد کا اس لشکر گاہ کے لیے منتخب کیا کیونکہ جگہ نفع نظر سے یہ مقام زیادہ مناسب تھا۔

مسلمانوں کی دفاعی تیاریاں

جس کے دن آپؐ نے یہ مشورہ لیا اور نمازِ جہاد کا خطبہ پڑھتے ہوئے آپؐ نے حمد و ثناء کے بعد مسلمانوں کو لشکرِ قریش کی آمد کی اطلاع دی اور فرمایا کہ تہ دل سے جنگ کے لیے آمادہ ہو جاؤ اور پورے ہنر سے دشمن سے لڑو تو خداوندِ قدوس تمہیں کامیابی و کامرانی سے بہکا کر دے گا اور اسی دن آپؐ ایک ہزار افراد کے ساتھ شکر گاہ کی طرف روانہ ہوئے۔ آپؐ خود لشکر کی کمان کر رہے تھے۔ مدینہ سے نکلنے سے قبل آپؐ نے حکم دیا کہ لشکر کے تین علم بنائے جائیں جن میں ایک مہاجرین اور دو انصار کے ہوں پیغمبر اکرمؐ نے مدینہ اور انصار کے درمیان فاصلے کو پاپیادہ طے کیا اور مارے راستے لشکر کی دیکھ بھال کرتے رہے۔ خود لشکر کی صفوں کو منظم و مرتب رکھا تا کہ وہ ایک ہی یدِ مصطفیٰ میں مارچ کریں۔

ان میں سے کچھ ایسے افراد کو دیکھا جو پہلی دفعہ آپؐ کو نظر پڑے۔ پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ بتایا گیا کہ یہ عبداللہ بن ابی کے ساتھی کچھ یہودی ہیں اور اس مناسبت سے مسلمانوں کی مدد کے لیے آئے ہیں آپؐ نے فرمایا کہ مشرکین سے جنگ کرنے میں مشرکین سے مدد نہیں لی جا سکتی مگر یہ کہ یہ اسلام قبول کر لیں۔ یہودیوں نے اس شرط کو قبول نہ کیا اور سب مدینہ کی طرف پلٹ گئے۔ یوں ایک ہزار میں سے تین سو افراد کم ہو گئے تھے

لیکن مضمرین نے لکھا ہے کہ چونکہ عبداللہ بن ابی کی رائے کو رد کیا گیا تھا اس لیے وہ اٹھائے راہ میں تین سو سے زیادہ افراد کو لے

مدینہ کی طرف پلٹ آیا۔ بہر صورت پیغمبر اکرمؐ لشکر کی مزدوری چھان پٹنگ لے کر یوں یا ابن ابی کے ساتھیوں کو نکالنے کے بعد رات سا فراد کو ہمراہ لے کر کوہ اُمد کے اُسن میں پہنچ گئے اور غزہ قبر کے بعد مسلمانوں کی صفوں کو آراستہ کیا۔ عبد اللہ بن جبر کے پاس ماہر تیراندازوں کے آئے پہاڑ کے ذریعہ پر تعینات کیا اور انہیں تاکید کی کہ وہ کسی صورت میں اپنی جگہ نہ چھوڑیں اور فوج کے پھلے حصے کی حفاظت کریں اور اس جنگ کا کید کی کہ اگر ہم دشمن کا مکمل ہتھیار کریں یا ہم شکست کھا جائیں اور دشمن ہمیں مدینہ تک جانے پر مجبور کر دے پھر بھی تم اپنا مورچہ نہ چھوڑنا۔ دوسری طرف سے ابوسفیان نے خالد بن ولید کو منتخب سپاہیوں کے ساتھ اس درو کی نگرانی پر تعین کیا اور انہیں ہر حالت میں وہیں رہنے کا حکم دیا اور کہا کہ جب اسلامی لشکر اس درو سے بہت جاتے تو فوراً لشکر اسلام پر پیچھے سے حملہ کر دو۔

آغاز جنگ

دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے صف بستہ ہو کر جنگ کے لیے آمادہ ہو گئے اور یہ دونوں لشکر اپنے نوجوانوں کو ایک خاص انداز سے برائیت کرتے تھے۔ ابوسفیان کعب کے بٹوں کے نام سے کر اور خوبصورت عورتوں کے ذریعے اپنے جنگی نوجوانوں کی توجہ مبذول کرانے کے لیے کہ وہ فوج و شوق دلاتا تھا جب کہ پیغمبر اسلامؐ خدا کے اسم مبارک اور انعامات اعلیٰ کے حوالے سے مسلمانوں کو جنگ کی ترغیب دیتے تھے۔ اچانک مسلمانوں کی صفوں میں اللہ اکبر سے میدان اور اُسن کوہ کی فضا کو نجی اٹھی جب کہ میدان کی دوسری طرف قریش کی لڑکیوں نے دفن اور سارنگی پر اُٹھار گاگا کر قریش کے جنگی افراد کے احساسات کو ابھارا۔ جنگ کے شروع ہوتے ہی مسلمانوں نے ایک شدید حملے سے لشکر قریش کے پیچھے اُٹا دینے اور وہ اس بانٹ ہو کر جاگ کھڑے ہوئے اور لشکر اسلام نے ان کو ہتھیار کرنا شروع کر دیا۔ خالد بن ولید نے جب قریش کی یقینی شکست دیکھی تو اس نے پاباک درو کے راستے نکل کر مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کیا جاتے لیکن تیراندازوں نے اسے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ قریش کے قدم اکھڑتے دیکھ کر تانہ مسلمانوں کے ایک گروہ نے دشمن کو شکست خوردہ مجھ کر مال غنیمت جمع کرنے کے لیے اچانک اپنی پوزیشن چھوڑ دی۔ ان کی دیکھا دیکھی درو سے پر تعینات تیراندازوں نے بھی اپنا مورچہ چھوڑ دیا۔ ان کے کمانڈر عبد اللہ بن جبر نے انہیں آپ کا حکم یاد دلایا مگر سوائے چند انصافبادوں افراد کے کوئی اس اہم جگہ پر نہ ٹھہرا۔

عکب پیغمبر اکرمؐ کی مخالفت کا نتیجہ یہ نکلا کہ خالد بن ولید نے درو نکل دیکھ کر بڑی تیزی سے عبد اللہ بن جبر پر حملہ کیا اور اسے اس کے ساتھیوں سمیت قتل کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ اچانک مسلمانوں نے ہر طرف ہتھیاری تھوڑوں کی تیز دھاروں کو اپنے سروں پر دیکھا تو اس بانٹ ہو گئے اور اپنے آپ کو مستحکم نہ رکھ سکے۔ قریش کے جنگیوں نے جب یہ موقع مل گیا تو وہ بھی پلٹ آئے اور مسلمانوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اسی موقع پر لشکر اسلام کے بہادر و فیر سید الشہداء حضرت محمدؐ نے دوسروں مسلمانوں کے ساتھ جام شہادت نوش کیا۔ سوائے چند شیعہ رسالت کے پروانوں کے باقی مسلمانوں نے دشت زدہ ہو کر میدان کو دشمن کے حوالے کر دیا۔ اس خطرناک جنگ میں جس نے سب سے زیادہ خدا کا کامیابی کا مظاہر کیا اور پیغمبر اکرمؐ پر جو فتنے و دشمن کے ہر حملے کا دفاع کیا وہ حضرت علیؑ بن ابی طالبؑ علیہ السلام تھے۔ حضرت علیؑ بڑی جرات اور بے جگری سے جنگ کر رہے تھے یہاں تک کہ آپؑ کی تلوار ٹوٹ گئی اور پیغمبر اکرمؐ نے اپنی تلوار آپؑ کو عنایت فرمائی جو ذوالفقار کے نام سے مشہور ہے۔ بالآخر آپؑ ایک مورچہ میں ٹھہر گئے اور حضرت علیؑ مسلسل آپؑ کا دفاع کرتے رہے یہاں تک کہ بعض مورخین کی تحقیق کے مطابق حضرت علیؑ کے جسم کو ساٹھ زخم آئے اور اسی موقع پر تلوار وحی نے پیغمبرؐ سے

عزلی کیا؛ اسے محمدؐ یہ ہے مواسات و معاونت کا حق۔ تو آپؐ نے فرمایا: ایسا کیوں نہ ہو کہ اعلیٰ بھستے ہے اور میں اعلیٰ سے ہوں۔ تو جبریلؑ نے اضافہ کیا: میں تم دونوں سے ہوں۔ اہم مصداق ارشاد فرماتے ہیں کہ پیغمبرؐ نے قاصد وحی کو آسمان میں یہ کہتے ہوئے دیکھا کہ لَا سِيفَ الْاِذَ وَالْفَتَارَ وَلَا فَتْنَىٰ رَاكَ عَسَىٰ - اذوالفقار کے علاوہ کوئی تلوار نہیں اور علیؑ کے سوا کوئی جو امر و نہی۔ اس اثناء میں یہ آواز بلند ہوئی کہ محمدؐ قتل ہو گئے۔

کون پکارا کہ محمدؐ قتل ہو گئے ہیں

بعض سیرت نگار و قطران ہیں کہ ابن قعنے اسلامی سپاہی مصعبؓ کو پیغمبرؐ سمجھ کر اس پر کادی ضرب لگائی اور با آواز بلند کہا: اے عسریٰ کی قسم محمدؐ قتل ہو گئے۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ افراد چاہے مسلمانوں نے اڑائی یا دشمن نے لیکن مسلمانوں کے لیے نفع و مان ثابت ہوئی اس لیے کہ جب آواز بلند ہوئی تو دشمن میدان چھوڑ کر مکہ کی طرف چل پڑے در بدر قریش کا خاتج شکرہ حضورؐ کے لیے دلوں میں کینہ رکھتا تھا اور انتقام لینے کی نیت سے آیا تھا کبھی میدان نہ چھوڑتا۔ قریش کے پانچ ہزار افراد پر مشتمل حاکم نے میدان جنگ میں مسلمانوں کی کامیابی کے بعد ایک رات بھی سب تک وہاں نہ گزاری اور اسی وقت کوئی طرف چل پڑے۔

پیغمبرؐ کی شہادت کی خبر نے بعض مسلمانوں میں زیادہ اضطراب و پریشانی پیدا کر دی۔ جو مسلمان اب تک میدان کارزار میں موجود تھے، انہوں نے اس خیال سے کہ دوسرے مسلمان پرانگندہ نہ ہوں، آنحضرتؐ کو پہاڑ کے اوپر سے گئے تاکہ مسلمانوں کو پتہ چل جائے کہ آپؐ بغیر حیات ہیں۔ یہ دیکھ کر حاکم نے اہل آگے اور آنحضرتؐ کے گرد پروانوں کی طرح جمع ہو گئے، آپؐ نے ان کو ملامت و سزاؤں کی کہ تم نے ان خطرناک حالات میں کیوں فرار کیا؛ مسلمان شرمندہ تھے انہوں نے معذرت کرتے ہوئے کہا: اے رسولؐ خدا! ہم نے آپؐ کی شہادت کی خبر سنی تو خوف کی شدت سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ یوں مسلمانوں کو جنگ اُحد میں بہت زیادہ جانی و مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑا مسلمانوں کے ستر افراد شہید ہوئے اور بہت سے زخمی ہو گئے لیکن مسلمانوں کو اس شکست سے بہت بڑا درس ملا جو بعد کی جنگوں میں ان کی کامیابی و کامرانی کا باعث بنا۔ آئندہ آیات میں انشاء اللہ اس کا ذکر آجائے گا۔

۱۲۳۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُشْكُرُونَ ○

۱۲۴۔ اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ اَلَنْ يَكْفِيَكُمْ اَنْ يُعِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ اَلَافٍ

مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنَزَّلِينَ ○

۱۲۵۔ بَلَىٰ اِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوا وَيَاْتُوكُم مِّنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ

اَلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ ○

۱۳۳ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ۝

۱۳۴ لَيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتُهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ ۝

ترجمہ

۱۳۳ خدا نے بدر میں تمہاری مدد کی (اور تم خطرناک دشمنوں پر قیاب ہوئے) جب کہ تم ان کی نسبت ناقواں تھے پس خدا سے ڈرو! اور دشمن کے مقابلے میں حکم فیروز کی نافرمانی نہ کرو، تاکہ تم اس کی نصرت کا شکر ادا کرنے والوں میں شمار ہو۔

۱۳۴ جس وقت تم یمنین سے کہتے تھے کہ کیا یہ کافی نہیں کہ تمہارا پروردگار تمہیں ہزار طاغوت (آسمان سے) اتار کر تمہاری مدد کرے۔

۱۳۵ ہاں! (آج بھی) اگر تم صبر و استقامت اور پریزگاری اختیار کرو اور جب دشمن تم پر چڑھ آئے گا تو خدا پانچ ہزار مخلص نشان رکھنے والے فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا۔

۱۳۶ لیکن یہ سب کچھ تو صرت تمہیں بشارت دینے کے لیے اور تمہارے اطمینان کی خاطر ہے درحقیقت کامیابی تو فقط خدا کے توفیق و حکیم کی طرف سے ہے۔

۱۳۷ (یہ وعدہ جو خدا نے تمہارے ساتھ کیا ہے) اس لیے ہے تاکہ شکرِ کفر کے ایک حصہ کو قطع کر دے یا انہیں ذلت کے ساتھ پٹائے تاکہ وہ مایوس ہو کر اپنے ملائے کو پھٹ جائیں۔

تفسیر

جنگ کا خطرناک مرحلہ

جنگ اُحد کے اختتام پر مشرکین کا قریب ہٹ کر بڑی تیوری کے ساتھ مکہ کی طرف پٹ گیا لیکن راستے میں انہیں یہ فکر امن گیر ہوئی کہ انہوں نے اپنی کامیابی کو ناقص کیوں چھوڑ دیا۔ کیا ہی اچھا ہو کہ مدینہ کی طرف پٹ جائیں اور اسے غارت و تاراج کر دیں اور اگر محمدؐ زندہ ہوں تو انہیں قتل کر دیں تاکہ ہمیشہ کے لیے اسلام اور مسلمانوں کی فکر ختم ہو جائے۔ اسی بنا پر انہیں واپس لوٹنے کا حکم دیا گیا اور درحقیقت جنگ اُحد کا یہ خطرناک مرحلہ تھا کیونکہ کافی مسلمان شہید اور زخمی ہو چکے تھے اور فطری طور پر وہ از سر نو جنگ کرنے کے لیے آمادہ نہیں تھے جبکہ اس کے برعکس اس مرتبہ دشمن بہنو و جذبہ کے ساتھ جنگ کر سکتا تھا اور اس کا نتیجہ ماحصل کر سکتا تھا۔ اس باہکی اطلاع جلد ہی آپؐ تک پہنچ گئی۔

الامن عند الله۔۔۔۔۔

لیکن یہ بات یاد رہے کہ تباری مد کے لیے مانگ کی آمد تو صرف تباری تشویق، اطمینان قلب اور تقویت جذبہ کے لیے ہے۔ اور کامیابی تو صرف خدا کی طرف سے ہے جو ہر چیز پر قادر ہے اور تمام کاموں میں اس کی مکت کار فرما ہے۔ وہ کامیابی کے راستے بھی بتاتا ہے اور اسے جاری کرنے کی قدرت بھی رکھتا ہے۔

”لَيَقْطَعَنَّ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاُوَيَكْبِتُ سَاحِلًا مِّنْ قُلُوبِهِمْ اَوْ يَخَانَتُهَا“

اگرچہ مفسرین حضرات اس آیت کی تفسیر میں اختلافات کے شکار ہیں لیکن اگر سابقہ آیات کی طرح خود آیات اور موجودہ تاریخ سے مدلل جائے تو اس آیت کی تفسیر بھی واضح ہوتی ہے۔ ارشاد خداوندی ہے کہ یہ جو دشمن سے نئی جنگ کرنے کی دعوت میں فرشتوں کے ذریعہ تباری مدد کا وعدہ کیا گیا ہے یہ اس بنا پر ہے کہ شکر مشرکین کے حقد کو قطع کر دے اور انہیں ذلت کے ساتھ پٹا دے۔ آیت میں ”طرف“ کا معنی ٹکڑا ہے اور ”ویکبت“ کبت سے ہے جس کے معنی کسی کو ذلیل کر کے واپس کرنے کے ہیں۔

اس مقام پر فرشتوں کا مسلمانوں کی مدد کرنا، اس کی کیفیت اور اس کی ضرورت کے سلسلہ میں چند سوالات ہو سکتے ہیں جن کا جواب شرح و بسط کے ساتھ سورہ انفال آیت ۱۲ تا ۱۷ کے ذیل میں پیش کیا جائے گا۔

۱۲۸۔ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ اَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يَعَذِّبَهُمْ فَاِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ○

ترجمہ کسی قسم کا اختیار اکتار اور جنگ سے فرار کرنے والے مسلمانوں کے فیصلے کے بارے میں تمہیں نہیں ہے مگر یہ کہ خدا پاب ہے کہ انہیں درگزر کر دے یا سزا دے کی محکومہ ظالم ہیں۔

تفسیر

اس آیت کی تفسیر کے ذیل میں مفسرین میں بہت اختلاف ہے لیکن یہ سقم ہے کہ یہ آیت جنگ آمد کے بعد نازل ہوئی اور اس کے واقعات سے متعلق ہے۔ سابقہ آیات بھی اس کی تائید کرتی ہیں۔ اور آیت کی تفسیر میں دو باتیں تو مطلب ہیں پہلی یہ کہ آیت مستقل ایک جملہ ہے لہذا ”اَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ“ کا معنی ”الان يتوب عليهم“ ہے۔

اس آیت کا مطلب یوں بنتا ہے کہ ان کے انجام کار کے بارے میں تم کچھ نہیں کر سکتے مگر یہ کہ خدا انہیں بخش دے یا اس ظلم کی وجہ سے انہیں سزا دے اور لفظ ”انہیں“ سے مراد کفار ہیں، جنہوں نے مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ حتیٰ کہ انہوں نے پیغمبر اکرم کے دندان مبارک کو شہید کیا اور میں مبارک کو زخمی کر دیا اور مسلمان مراد ہیں جنہوں نے میدان کارزار سے فرار کیا ہے اور جنگ کے اختتام پر نادم و پشیمان ہوئے اور آپ سے معافی طلب کی۔ آیت بتلا رہی ہے کہ ان کی معفو بخشش یا سزا و عذاب خدا کے ہاتھ میں ہے اور پیغمبر اکرم حکم خدا کے بغیر کوئی کام انجام نہیں دیتے۔

دوسری تفسیر اس طرح کی گئی ہے ”لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ“ جملہ معترضہ ہے جس کا پہلے اور بعد والے جملوں سے

ربط نہ ہو اور جلاہ و بیہوشی کا مطلق ہو چکا ہو۔ اس صورت میں دونوں آیات کا مفہوم یہ ہو گا کہ خدا کا میاں بی کے اسباب تباہی سے قبضہ میں دے دیگا اور کفار کے لیے چار قسم کا انجام مقرر کرے گا یا لشکر شریکین کے ایک حصہ کو نیست و نابود کرے گا یا انہیں کسی ذریعہ سے واپس جانے پر مجبور کرے گا یا انہیں شائستگی اور توبہ کی صورت میں بخش دے گا اور یا انہیں ظلم کی وجہ سے سزا دے گا۔ غرض یہ کہ ان کے ہر گروہ کے ساتھ عدالت و حکمت کا برتاؤ دیا جائے گا اور تم ان کے بارے میں اپنی طرف سے کسی قسم کا اقدام نہیں کر سکتے۔

اس آیت کی شانِ نزول دو آیات میں مختلف انداز سے پیش کی گئی ہے۔ ان میں سے یہ بھی ہے کہ جب جنگ اُمدیہ مکہ کے دندان مبارک شہید ہوئے اور بنین مبارک زخمی ہو گئی اور مسلمانوں کو بیت سخت نقصان پہنچا تو پیغمبر کفار کے مرد و زوردار کے تعلق سوچنے لگے کہ یہ لوگ کس طرح راہِ ہدایت پر آئیں گے اور فرمایا:

”كَيْفَ يَهْدِي قَوْمٌ فَعَلُوا هَذَا بَيْنَ يَدَيْهِمْ وَهُوَ يُدْعُوهُمْ إِلَى رُبُودٍ“

یہ گروہ کیسے گمراہ ہو گئے ہیں انہیں پیغمبر سے یہ سوچ کیا جب کہ وہ انہیں خدا کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اس مقام پر مندرجہ بالا آیت نازل ہوئی اور پیغمبر کو تسلی و تسخیر دی گئی کہ آپ ان کی ہدایت کے جو بارہ نہیں ہیں بلکہ آپ کی ذمہ داری صرف تبلیغ ہے۔

ایک اشتباہ اور اس کا ازالہ

یہاں دو نکات توجہ طلب ہیں:

(۱) تاہذا ردّ گارہ منسٹر خلاف النار۔ کافر یہ ہے کہ یہ آیت مسلمانوں کو حصولِ کامیابی کے لیے مادی وسائل سے استفادہ کرنے کے سلسلے میں ایک ناقابلِ فراموش درس دیتی ہے اور وہ یہ کہ اگر خدا انہیں کامیابی کی توفیق عطا فرماتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ مسلمان مادی وسائل، سامانِ حرب و ضرب اور منصوبہ بندی کو فراموش کر دیں اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں اور کامیابی کے لیے پیغمبر کی دعا کا انتظار کریں۔ پیغمبر کو خطاب کرتے ہوئے کہا ہے تِلْكَ مِنَ الْأُمُورِ الشَّعْئَةِ۔ یعنی کامیابی کا معاملہ تیرے سپرد نہیں بلکہ وہ مشیتِ ایزدی کے تابع ہے۔ لہذا خدا نے ان کے لیے جو راستے مقرر کیے ہیں ان سے استفادہ کیا جائے اور پیغمبر کی دعا بھی اگرچہ خوش ہے لیکن اس میں اشتباہی پہلو موجود ہے اور وہ عقین مواقع کے ساتھ حضور کے خلاف موصوف کی یہ گفتگو اگرچہ منطقی و حکمت سے لبریز ہے لیکن یہ آیت کے ان مطالب سے مناسبت نہیں رکھتی جو کفار کی سزا یا توبہ کے بارے میں ہیں۔ لہذا اسے اس آیت کی تفسیر نہیں کہا جاسکتا۔

(۲) یہ آیت مخالفینِ اسلام کے بارے میں مغرور و شش یا سزا کے تعلق پیغمبر سے ہر قسم کے اختیارات سلب کر رہی ہے لیکن یہ اس بات کی نفی نہیں کرتی کہ مغرور و گداز کے لیے دعا اور شفاعت منظر میں۔ کیونکہ آیت بالا کا مقصد یہ ہے کہ آپ خود سے کوئی کام انجام نہیں دے سکتے البتہ خداوند تعالیٰ کے حکم و اذن سے معافی دے سکتے ہیں اور سزا بھی دے سکتے اور کامیابی کے حوالے بھی فراہم کر سکتے ہیں مگر یہ کہ پروردگار عالم کے اذن و اجازت سے حضرت مسیحی کی طرح مردوں کو بھی زندہ کر سکتے ہیں جو لوگ جلاہ لیس لک من الامور شعی۔ اس کے علاوہ پیغمبر اکرم کی طاقت کا انکار کرتے ہیں اور ان کے سلبِ اختیارات

پر اصرار کرتے ہیں، انہوں نے درحقیقت قرآن کی دیگر آیات کو فراموش کر دیا ہے قرآن مجید سورہ نساء آیت ۶۴ میں کہتا ہے:

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ

وَأَسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا

اگر وہ لوگ جب اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے، تمہارے پاس آجاتے اور معافی طلب کرتے اور پیغمبر ان کے لیے طلب مغفرت کرتے تو خدا کو توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پاتے۔

اس آیت کی روشنی سے آپ کی استغفار کو ان کی بخشش کا ایک عامل شمار کیا گیا ہے۔

آئندہ کے مباحث میں مناسب آیات کے ذیل میں اس مطلب پر مزید روشنی ڈالی جائے گی۔

۱۲۹۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

ترجمہ

۱۲۹ اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اللہ کی ملکیت ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے (اور مناسب سمجھتا ہے) بخش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے عذاب دے دیتا ہے اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔

تفسیر

درحقیقت یہ آیت گذشتہ آیت کی تاکید ہے کہ بخشنا اور سزا دینا پیغمبر کے ہاتھ میں نہیں بلکہ وہ حکم خداوندی کے تابع ہے آسمانوں اور زمین کی حکومت جس کے قبضہ قدرت میں ہے پیدا کرنا ہی خدا کا کام ہے۔

”وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ“

بادجو کہ اس کا عذاب بہت سخت ہے وہ بخشنے والا اور مہربان بھی ہے۔ اس کی رحمت اس کے غضب پر سبقت رکھتی ہے۔ کوئی صریح نہیں کہ ہم یہاں ایک مسلم اسکالر کی پُر از حکمت گفتگو کی طرف اشارہ کریں جو رحمت ہونے کے باوجود بعض سوالوں کا جواب عطف علی قدر (علامہ طبرسی) اس آیت کے ذیل میں رقمطراز ہیں کہ ایک عالم سے پوچھا گیا کہ خداوند عالم کس طرح اپنے بندوں کو ان کے گناہوں کی بناء پر باوجود اپنی وسیع مہربانی رحمت کے عذاب دے گا تو اس عالم نے جواب دیا کہ خدا کی رحمت ہی کی حکمت کو ختم نہیں کر سکتی کیونکہ اس کی رحمت کا موثر بنانا رحمت کی طرح احساسات اور رقت بھی نہیں ہے بلکہ اس کی رحمت ہمیشہ اس کی حکمت سے وابستہ ہوتی ہے اور حکمت کا اقتضایہ یہ ہے کہ مصیبت کاروں کو (سوائے خاص موارد کے) سزا دی جائے۔

۱۳۰۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا

اللّٰهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ۝

۱۳۱۔ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ۝

۱۳۲۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝

ترجمہ

۱۳۰۔ اے ایماندارو! بڑا چڑھا کر سو، نہ کھاؤ خدا سے ڈرو تاکہ ظالم پاجاؤ۔

۱۳۱۔ اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔

۱۳۲۔ اور خدا اور پیغمبر کی اطاعت کرو تاکہ رحمتِ الہی تمہارے شامل حال ہو۔

تفسیر

قرآنی آیات کا ایک دوسرے کے ساتھ ربط

گذشتہ آیات میں جنگِ اُحد کے واقعات اور بہت سے درسی مواد ہیں جو سنانوں نے اس عبرت آموز واقعے سے حاصل کیے لیکن زیرِ نظر تین اور بعد والی چھ آیات چند ایک اقتصادی، اجتماعی اور تربیتی پروگراموں پر مشتمل ہیں اور ان نو آیات کے بعد پھر از سر نو جنگِ اُحد کا تذکرہ ہے۔ ہر ممکن ہے کہ یہ انداز بیان بعض لوگوں کے لیے باعثِ تعجب ہو۔ لیکن بنیادی امر یہ تو جو کرنے سے یہ حقیقت آشکار ہو جاتی ہے اور وہ یہ ہے،

قرآن کوئی کاسیکی کتاب نہیں ہے جو کئی فصل و ابواب کی حامل ہو اور اس کے ابواب و فصول کے درمیان ایک خاص ربط ملحوظ رکھا گیا ہو بلکہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو تیس سال کی مدت میں مختلف تربیتی ضروریات کے مطابق مختلف اوقات و مقامات میں قسط وار نازل ہوتی رہی ایک دن واقعہ اُحد پیش آتا ہے اور مختلف جنگی پروگرام چند ایک آیات کے ضمن میں بتائے جاتے ہیں دوسرے روز ایک اقتصادی مسئلہ درپیش آتا ہے مثلاً سود یا حقوق کا مسئلہ سامنے آچلا ہے مثلاً شادی بیاہ سے متعلق مسائل یا ایک تربیتی اور اخلاقی معاملہ درپیش ہوتا ہے مثلاً توبہ اور پھر کئی ایک آیات کا نزول ہوتا ہے۔ البتہ تمام سورتیں اور آیات قرآن ایک دوسرے سے مربوط ہیں اور وہ یہ کہ سب کی سب ایک انسان سازی اور اعلیٰ ترین سطح کے ایک تربیتی پروگرام کو پیش نظر رکھے ہوئے ہیں اور ایک پُر امن مادی اور روحانی معاشرے سے ترقی یافتہ معاشرے کی تشکیل کے لیے نازل ہوئی ہیں۔ لہذا اگر مندرجہ بالا آیات قبل و بعد کی آیات سے کوئی خاص ربط نہیں دیکھیں تو اس کی یہی وجہ ہے۔

سود خوری کی حرمت کے چند مراحل

ہم جانتے ہیں کہ قرآن کا یہ طریقہ ہے کہ وہ معاشرے کی ایسی برائیاں جن کی جڑیں گہری ہو چکی ہیں ان کی بیخ کنی کرنے کے لیے آہستہ آہستہ زمین ہموار کرتا ہے اور لوگوں کو تدریجاً ان کے مفاسد سے آگاہ کرتا ہے اور جب قرآنی احکام قبول کرنے کے لیے آمادگی حاصل ہو جائے قانون تصریحی شکل میں بیان کر دیتا ہے (خصوصاً ایسے مواقع پر جہاں گناہ سے آلودگی کا امکان بہت زیادہ ہو)۔

یہ بھی واضح ہے کہ دنیا سے مراد جاہلیت میں سود خوری میں شدت سے فساد قحی، خصوصاً مکر کا گرد و نواح سود خوروں کا مرکز تھا اور ان کی بہت سی تصحیح اجتماعی برائیوں کا سبب بنی بڑا کاروبار تھا۔ بنا بر این قرآن مجید نے سود خوری ختم کرنے کے لیے حرامت کا حکم چار مراحل میں بیان کیا ہے،

(۱) پہلے سورت کے بارے میں سورہ روم آیہ ۴۴ میں ایک اخلاقی نصیحت پر زور دیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے:

وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ يُرَبُّوْا فِيْ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرِيْطُوْنَ بِاللّٰهِ وَمَا
 آتَيْتُم مِّنْ زَكَاوَةٍ فَرِيْضُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ قَاوِلِيْكَ هُمُ الْمُضْطَرِعُوْنَ

یعنی صرف کوتاہ نظر افراد کی نگاہ میں سود کھانے والوں کی ثروت میں سود لینے سے زیادتی ہوتی ہے لیکن خدا کے ہاں اس میں کوئی زیادتی نہیں ہوتی بلکہ ذکوۃ اور راد خدا میں خرچ کرنا دولت و ثروت کی زیادتی کا باعث ہے۔

(۲۱) سورہ نساء آیہ ۱۶۱ میں یہودیوں کی غلط رسوم و عادات پر تنقید کرتے ہوئے ان کی سود خوری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے:

“واخذهم الزبيرا وقد نهوا عنه”

ان کی ایک بڑی عادت یہ تھی کہ وہ سو دکھاتے تھے حالانکہ انہیں اس سے منع کیا گیا تھا۔

(۳۲) زیر بحث آیت میں جیسا کہ اس کی تفسیر کذیل میں بتایا جائے گا، سود کی حرمت کا مرتب حکم ذکر ہوا ہے لیکن سود کی صرف ایک قسم کی طرف جو بہت بڑی قسم ہے۔ اشارہ ہوا ہے۔

(۴) آخری سورہ بقرہ کی آیت ۲۵۵ سے ۲۰۹ تک ہر قسم کی سورہ نور کی شدت سے ممانعت کا اعلان کیا گیا ہے اور اسے خدا سے جنگ کرنے کے مترادف قرار دیا گیا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً....

اس آیت میں سود کی بیچ ترین قسم کی حرمت کی طرف اشارہ ہوا ہے اور - اضعاف مضافاً عفوۃ - (چند درجہ) کی تعبیر ہو رہی ہے۔ رہائے فاحش سے مراد یہ ہے اصل سرمایہ بی اضافی سود کے ساتھ ساتھ بڑھتا رہے۔ یعنی سود پہلے مرحلے میں اصل سرمائے میں جمع ہو جائے اور آئندہ اصل سرمائے میں سود جمع ہونے پر جو سرمایہ بنائے اس پر سود لگے اور اسی ترتیب سے ہر مرتبہ کا سود اضافی سرمایہ بن کر

گذشتہ سرفٹے میں جمع ہوتا جائے اور سرمائے کی نئی رقم تشکیل دیتا جائے اس طرح طویل مدت میں ایک دوسرے پر سود کی زیادتی کی وجہ سے مفروض کے قرض کا مجموعہ اصل قرض سے کئی گنا زیادہ ہو جائے اور اس کی زندگی مکمل طور پر دیوالیہ ہو جائے جیسا کہ روایات و قواعد سے معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں یہ معمول تھا کہ اگر مفروض قرض کی مدت ختم ہونے پر قرض نہیں ادا کر سکتا تھا تو قرض خواہ سے تقاضا کرتا کہ وہ سود اور اصل قرض کا مجموعہ نئے سرمائے کی شکل میں اسے بطور قرض دیدے اور اس کا سود لے۔ ہمارے دور میں بھی اس قسم کی ظالمانہ سود خوری کثرت سے رائج ہے۔

”وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ“

آیت کے آخر میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے، اگر فلاح و کامیابی سے جکنا رہنا چاہتے ہو تو تقویٰ اپناؤ اور اس گناہ سے بچو۔

”وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ“

یہ آیت ازسرف تقویٰ کی تاکید کرتی ہے اور اس آگ سے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے ڈراتی ہے۔ لفظ ”کافروں“ کے ساتھ تعبیر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اصولی طور پر سود خوری ایمان کے ساتھ سازگار نہیں ہے اور سود خوروں کے لیے بھی اس آگ کا ایک حصہ ہے جو کفار کی خاطر ہے۔ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جہنم کی آگ بنیادی طور پر کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ باقی رہے گناہ گار و مصیبت کاروان کے لیے اس کا اتنا ہی حصہ جتنا وہ کفار سے شہادت اور ہم آہنگی رکھتے ہیں۔

”وَاطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ“

گذشتہ آیت کی دہلی اس تشوین و ترغیب کے ساتھ تکمیل پاتی ہے جو اس آیت میں مطیع اور فرمانبرداروں کے لیے ہے کہ خدا اور رسول کی اطاعت کرو اور سود خوری چھوڑ دو تاکہ تم پر اللہ کی رحمت کا سایہ ہو۔

۱۳۳۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ ۖ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ۝

۱۳۴۔ الَّذِينَ يَتَّقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۝

۱۳۵۔ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرِ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۝

۱۳۲۔ اُولَٰئِكَ جَزَاءُ ۤهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَبِعَمَلِهِمْ أُجْرُوا الْعَامِلِينَ ۝

ترجمہ

۱۳۲ ایک دوسرے پر بہت حاصل کرو اپنے پروردگار کی مغفرت اور جنت کے لیے جس کی وصت تمام آسمانوں اور زمین کے برابر ہے اور جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔

۱۳۳ وہی لوگ جو تگلی اور کشادگی میں خرچ کرتے ہیں اور اپنا نصرت پی جاتے ہیں اور لوگوں کی خطاؤں سے درگن کرتے ہیں اور خدا لیکو کار لوگوں کو دوست رکھتا ہے۔

۱۳۴ اور وہ لوگ کہ جب وہ کسی عمل بہ کار تکاب کریں یا اپنے اوپر ظلم کریں تو خدا کو یاد کرتے ہیں اپنے گنہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں اور خدا کے سوا گنہوں کو بخشنے والا کون ہے اور وہ گناہ پر اصرار نہیں کرتے کیونکہ وہ جانتے ہیں۔

۱۳۵ ان کی جزاء پروردگار کی بخشش اور وہ باغات بہشت ہیں جن کے درختوں کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ وہ ہمیشہ کے لیے ان میں رہیں گے اور یہ عمل کرنے والوں کے لیے کتنا اچھا معاوضہ ہے۔

تفسیر

سعادت کی راہ میں ایک دوسرے پر بہت

”وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ“

”سارِعُوا“ سارعت سے ہے جس کے معنی ہیں کسی مقصد تک پہنچنے کے لیے ایک دوسرے پر بہت حاصل کرنے کے لیے دو یا دو سے زیادہ افراد کی کوشش۔ نیک کاموں میں یہ قابل ستائش ہے اور برے کاموں میں مذموم۔

گذشتہ آیات کے بعد کہ جو بدکاروں کو جہنم کی تہدید اور نیک لوگوں کو رحمت الہی کی تشریح کرتی ہیں، اس آیت میں نیک لوگوں کی کوشش اور مستحق معنوی مقابلے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ جس کا آخری مقصد خدا کی بخشش اور بہشت کی دائمی نعمات ہیں اور قرآن کہتا ہے کہ اس مقصد تک رسائی کے لیے ایک دوسرے سے بہت حاصل کرو۔

در حقیقت قرآن ایک نفسیاتی پہلو کی طرف توجہ مبذول کرتا ہے کہ انسان اگر کسی کام کی انجام دہی میں تنہا ہو تو عمر اس کام کو وہ سہا مادت تاخیر سے پایہ تکمیل تک پہنچاتا ہے لیکن اگر اس میں مقابلے کا پہلو ہو اور مقابلہ بھی ایسا جس میں ایک بیش بہا انعام پر داؤ لگایا گیا ہو تو

وہ اپنی تمام قوت و توانائی صرف کرتا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ اپنے مقصد کی طرف پیش رفت کرتا ہے اور اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس مقابلے کا پہلا مقصد مغزرت قرار دیا گیا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر مغزی مقام تک رسائی لگ جوں کی آہو لگی سے پاک و صاف ہو کر بغیر ممکن نہیں ہے۔ لہذا سب سے پہلے اپنے آپ کو گناہ سے پاک کیا جائے اور اس کے بعد مقام تقرب الہی کی طرف قدم اٹھایا جائے۔
”وَجَنَّةٌ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ“

اس مغزی مقابلے کا دوسرا بڑا بہشت ہے جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے عرض کے برابر ہے۔ (یعنی زمین کے عرض کے برابر ہے) اس آیت میں عرض سے مراد علم ہندسہ کی اصطلاح نہیں ہے کہ عرض طول کے مقابلے میں ہو، بلکہ اس سے مراد وسعت اور پھیلاؤ ہے۔ اس طرح قرآن مرحمت سے کہتا ہے کہ جنت کی وسعت آسمانوں اور زمین کی وسعت جتنی ہے اور سورہ حدید کی آیت ۲۱ میں بھی تعبیر سہولتی فرق کے ساتھ آئی ہے۔

”سَابِقُوا إِلَى مَلْفُورَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ جَنَّةٌ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ“

اس آیت میں مرحمت کی بجائے مرحمت کے ساتھ فقط سابقت آیا ہے اور عارضہ غزو کی شکل میں ہے اور اس کے ساتھ مختلف اہم جنس کے اعتبار سے ہے جو یہاں علم کا مفہوم مصدر ہے اور کاف سے تشبیہ معلوم ہوتی ہے باقی طور کہ اصل بحث آیت میں تصریح کے ساتھ کہا گیا ہے کہ بہشت کی وسعت آسمانوں اور زمین کی وسعت کے برابر ہے لیکن سورہ الحدید کی آیت میں ہے کہ اس کی وسعت آسمانوں اور زمین کی مانند ہے لیکن دونوں تعبیروں کا معنی و مفہوم ایک ہے۔ آیت کے آخر میں اس بات کی تصریح کی گئی ہے کہ یہ بہشت اس عظمت کے ساتھ پر سیز گاہوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ ”أَعَدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ“

اب یہاں یہ سوال ذہن میں آٹھ سکتا ہے،

اولیٰ یہ کہ کیا جنت دہنم پیدا ہو چکے ہیں اور وہ وجود غار جی رکھتے ہیں یا بعد میں لوگوں کے اعمال کے حساب سے ایجاد ہوں گے۔

ثانیاً یہ کہ اگر وہ خلق ہو چکے ہیں تو وہ کہاں ہیں اس طرف تو یہ کہتے ہوئے کہ قرآن کہتا ہے کہ صرف جنت کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔

کیا جنت دو دوزخ اس وقت موجود ہیں؟

اکثر علماء اسلام کا عقیدہ ہے کہ یہ دونوں اس وقت وجود غار جی رکھتے ہیں اور قرآنی آیات کا ظاہری معنی بھی اس کی تائید کرتا ہے۔ غور کے طور پر؟

(۱) محل بحث آیت اور دیگر کثیر آیات میں اعدت (تیار کی جا چکی ہے) استعمال ہوا ہے یا بعض دوسری تعبیرات جیسی مادہ سے ہیں جو بعض مقامات پر بہشت کے بارے میں اور بعض جگہ دوزخ کے بارے میں آئی ہیں لیکن ان آیات سے معلوم ہوتا ہے

کہ بہشت و دوزخ اس وقت تیار موجود ہیں اگرچہ انسانوں کے نیک و بد اعمال کے نتیجے میں ان میں دست پیدا ہوتی رہتی ہے (فقہ کریں)۔

(۱۲) معراج سے متعلق سورۃ النجم کی آیات میں یوں ہے:
وَلَقَدْ رَاَهُ نَزَاةً اٰخِرٰی یُعِنْدُ سِدْرَۃَ الْمُتَنِّیْنَ ۝۱۱ عِنْدَ هَآبِجَتِہُمُ الْمَآوِیْۃِ ۝۱۲
دوسری مرتبہ پیغمبر نے جبریل کو سدرة المتنبی کے پاس دیکھا جہاں دائمی بہشت ہے (المنہج - ۱۵۹۶)۔
یہ تعبیر بہشت کے وجود پر دوسری شہادت ہے۔

(۱۳) سورہ نکاح قرآنیہ ۴۰، ۵۰، ۵۱ میں ارشاد ہوتا ہے:
کَلَّا تَوْفَّکُمُوْنَ عَلَیہُمُ السَّیِّئِیْنَ ۝۱۱ لَکَرُوْنَ الْجَحِیْمَ ۝۱۲ لَعَلَّکُمْ تَرْجَعُوْنَ اِلَیہِیْنَ ۝۱۳
اگر تمہیں علم الیقین ہوتا تو دوزخ کا مشاہدہ کرتے پھر اسے میں الیقین کے ساتھ دیکھتے۔
معراج سے مربوط اور دیگر آیات میں بھی اس مسئلہ کی واضح نشاندہی کی گئی ہے۔

بہشت اور دوزخ کہاں ہیں

اس بحث کے بعد یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر یہ دونوں موجود ہیں تو کہاں ہیں اس سوال کا جواب دو طرح سے دیا جا سکتا ہے:

پہلا یہ کہ بہشت و جہنم اس دنیا کے باطن میں موجود ہیں ہم زمین و آسمان اور مختلف کرات کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں لیکن ان کے اندر موجود دنیا میں انہیں ہم نہیں دیکھ پاتے کہ جہاں کثرت سے موجودات ہیں جو ہماری آنکھوں کی قوت ادراک سے ماوراء ہیں اور آیات کَلَّا تَوْفَّکُمُوْنَ عَلَیہُمُ السَّیِّئِیْنَ ۝۱۱ لَکَرُوْنَ الْجَحِیْمَ ۝۱۲ بھی اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ چند ایک احادیث سے بھی عیاں ہوتا ہے کہ بعض بندگانِ خدا اس جہاں میں اتنی قوت بینائی رکھتے تھے کہ وہ یہاں رہ کر بہشت و جہنم کو اپنی حقیقت میں نگاہوں سے دیکھ سکتے تھے۔ مزید توضیح کے لیے ایک مثال دی جا سکتی ہے۔ ایک طاقتور ریڈیو اگر آواز کی لہریں بھیجنے والا آکر کسی خطہ ارض میں موجود موجود فضائی لہروں کی مدد سے پوری دنیا میں تلاوتِ قرآن کا دل آویز نغمہ بہت ہی دلنشین اور روح پرور آواز سے نشر کر رہا ہو۔ اسی طرح کا ایک اور آلہ زمین کے کسی خطہ میں موجود ہو جو بہت ہی پریشانی کن آواز دوسری فضائی لہروں میں پھیلا دے۔ جس وقت ہم ایک مقام پر بیٹھے ہوں تو اپنے ارد گرد کے لوگوں کی آواز تو ہم سن سیتے ہیں لیکن ان دو لہروں کا احساس ہمک نہیں ہوتا جو فضائے عالم میں پرواز کر رہی ہیں۔ لیکن اگر ان کو گرفت میں لینے والی شےیں موجود ہوں تو آواز وہ ہمارے کانوں میں پڑ جائے گی اگرچہ عام حالت میں ہمارے کان اس کے سننے سے عاجز ہوتے ہیں مگر شے مثال اگرچہ کئی لحاظ سے ناقص ہے تاہم بہشت و دوزخ جیسے باطنی امور کی تصویر کشی کے لیے کافی ہے۔

۱۴۔ تو جہاں کہ عالم آخرت کی بہشت اس سے مختلف ہے جس میں حضرت آدمؑ ہے۔ کیونکہ وہ حضرت آدمؑ کی خلقت سے قبل موجود تھی۔

دوسرا پہلو یہ ہے کہ عالم آخرت اور جنت و جہنم اس عالم مادی پر محیط کئے ہوئے ہیں اور یہ اس کے اندر اس نہیں کی مانند ہیں جو اس دنیا کے اندر ایک علیحدہ مستقل عالم میں رہتا ہے اور وہ اس عالم سے جدا نہیں۔ اسی طرح عالم دنیا بھی عالم آخرت کے اندر واقع ہے۔ یہاں قرآن کریم نے جو جنت کی وسعت آسمانوں اور زمین کے مساوی قرار دی ہے تو اس کا سبب یہ ہے کہ انسان کی نظر میں زمین اور آسمان سے زیادہ وسیع چیز کوئی نہیں۔ لہذا قرآن نے جنت کی عظمت و وسعت کی تصویر کشی زمین و آسمان کی وسعت کے حوالے سے کی، اور اس کے علاوہ کوئی چارہ کار بھی نہیں تسلیم کیا کہ اگر شک اور میں ایک چھوٹا سا عالم چاہیں کہ اس سے بڑھ کر کوئی تو ایسی منطق میں اس سے بات کریں گے کہ جو اس کے لیے قابلِ ادراک ہو۔

گذشتہ حصے سے ہمارے اس سوال کا جواب بھی روشن ہو جاتا ہے کہ اگر جنت کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے تو پھر جہنم کہاں ہے؟ کیونکہ پہلے جواب کی تفسیر سے دوزخ بھی اسی جہان کے اندر ہے اور اس جہاں میں ان دونوں کے موجود ہونے میں کوئی اشکال نہیں (جیسا کہ آواز کی لہریں جیسے والی شیں کی مثال میں اس کا ذکر ہو چکا ہے) باقی زیادہ دوسرا جواب کہ جنت دوزخ اس جہاں پر محیط ہیں تو یہ کچھ زیادہ روشن ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ دوزخ اور جنت دونوں اسی جہاں پر محیط ہوں اور جنت کچھ زیادہ وسیع ہو۔

پرہیزگاروں کی نشانیاں

”الَّذِينَ يَنْفَقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالْعُسْرَاءِ“

گذشتہ آیت میں پرہیزگاروں کو دائمی جنت کی نوید سنائی گئی تھی، اس لئے اس آیت میں ان کا تعارف کرایا جا رہا ہے اور ان کی پانچ اعلیٰ امتیازی خصوصیات بیان کی گئیں ہیں،

۱۔ ہر حالت میں خرچ کرتے ہیں چاہے وہ آرام و فراخ دستی میں ہوں یا پریشانی اور عسرت میں مبتلا ہوں۔ وہ اس عمل سے ثابت کرتے ہیں کہ وہ سردوں کی مدد کرنے اور نیکی کا جذبہ پران کی نفع کی گہرائیوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ اسی بنا پر وہ ہر حالت میں اس کے لیے عملی طور پر تیار ہوتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ اسوہ کی حالت میں خرچ کرنا سخاوت جیسی بلند صفت کی نشاندہی نہیں کرتا البتہ وہ لوگ جو ہر حالت میں ضرورت مندوں کو نوازتے ہیں اور اس کا حق ثبوت جتنا کہتے ہیں کہ ان میں یہ صفت مانع ہے۔ ہاں! اس مقام پر ذہنوں میں یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ تلکدستی کی حالت میں انسان کیونکر خرچ کر سکتا ہے؟ لیکن اس سوال کا جواب واضح ہے کہ تلکدست افراد بھی اپنی قدرت کے مطابق دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں۔ مثلاً یہ کہ خرچ و انفاق صرف مال و ثروت میں منحصر نہیں بلکہ خدا کے ہر طریق سے اس کا تعلق ہے چاہے مال و ثروت ہو، نعمت علم و دانش ہو یا دیگر نعمات الہی۔ اس عمل سے خدا چاہتا ہے کہ عبادان دولت کے علاوہ قربانی و فداکاری کی روح فوجوں کے دلوں میں بھی پروان چڑھ جائے تاکہ وہ بسیار انفاق برائیوں سے دور ہوں جو بہت زیادہ ہیں اور جن تمام کاسرشتہ نکل ہے۔ اس مقام پر ان لوگوں کا جواب موجود ہے جو راہ خدا میں قلیل امداد کو کم سمجھتے ہیں۔ جن کے اس خیال کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہر ایک امداد پر علیحدہ علیحدہ نظر رکھتے ہیں درحقیقت تھوڑی تھوڑی امدادیں اگر جمع کی جائیں مثال کے طور پر ایک ملک کے تمام رہنے والے امیر و غریب تھوڑے تھوڑے پیسے بندگان خدا کے لیے جمع کریں تو

حضرت امام علی بن حسین زین العابدینؑ کی ایک کنیز آپ کے ہاتھ دھو رہی تھی کہ بانی کربلاؑ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اس سے امام کا جسم اقدس زخمی ہو گیا۔ امام نے حضرت میں سر اٹھایا تو کنیز نے فوراً کہا: خدا قرآن میں فرماتا ہے: ”وَالْعَظِيمِ الْفِیْطُ“ امام نے فرمایا میں نے اپنا ہاتھ پی لیا اس نے عرض کیا: ”وَالْعَظِيمِ حَقُّ الْمَنَاسِ“ امام نے فرمایا: میں نے تجھے معاف کیا خدا تجھے معاف کرے۔ اس نے پھر کہا: ”وَاللّٰهُ یُحِبُّ الْمُحْسِنِیْنَ“ امام نے فرمایا میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کر دیا۔ یہ سب اس بات پر واضح ثابت ہے کہ مذکورہ تین مراحل میں سے ہر ایک دوسرے سے بلند تر ہے۔

وَالَّذِیْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحْشَةً..... وہ گناہوں پر اصرار نہیں کرتے۔

”لَقَدْ فَعَلْتُ“ فعل یا فاعل سے ہے جس کا معنی ہے ہر وہ عمل جو بہت ہی بُرا ہو اور یہ مفہوم صفت و پاک دامنی کے مابین اعمال میں منحصر نہیں ہے کیونکہ اصل میں یہ حد سے تجاوز کے معنی میں ہے جس میں ہر طرح کا گناہ شامل ہے۔

درج بالا آیت میں پرہیزگاروں کی ایک اور صفت کی طرف اشارہ ہوا ہے کہ وہ لوگ گزشتہ مثبت صفات سے متصف ہونے کے علاوہ اگر کسی گناہ کے مرتکب ہو جائیں تو فوراً یاد خدا میں پڑ جاتے ہیں اور توبہ کے پھر کسی اس گناہ کا ارتکاب نہیں کرتے اس تعبیر سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان جب تک یاد خدا میں مشغول ہے وہ گناہ کا مرتکب نہیں ہوتا اور وہ گناہ کا اس وقت مرتکب ہو جاتا ہے جب کسی طرح پر اس کا دل یاد خدا سے غافل ہو اور وہ غفلت ہو۔ لیکن پرہیزگار افراد میں یہ غفلت زیادہ عرصہ نہیں رہتی بلکہ وہ بہت جلد یاد خدا میں مصروف ہو جاتے ہیں اور گزشتہ گناہ کی تلافی کریتے ہیں اور اس وقت وہ موصوف کہتے ہیں کہ خدا کے علاوہ کوئی پناہ گاہ نہیں ہے اور صرف اسی سے گناہوں کی بخشش طلب کرنا چاہیے۔

”وَمَنْ یَغْفِرِ الذُّنُوْبَ اِلَّا اللّٰهُ“

کون ہے خدا کے علاوہ جو گناہوں کو بخشتا ہے۔

اس بات کی طرف بھی توجہ رہے کہ آیت میں فاعل کے علاوہ اپنے اور غم کرنے کا ذکر بھی ہوا ہے لہٰذا ظلموا انفسہم (مکن ہے کہ ان دونوں میں فرق یہ ہو کہ فاعل سے گناہان کبیرہ اور غم سے گناہان صغیرہ مراد ہوں۔ آیت کے آخری حصہ میں بتایا گیا ہے) وَلَمْ یَصْرُوْا عَلٰی مَا فَعَلُوْا وَهُمْ یَعْلَمُوْنَ اور وہ علم و آگاہی کی صورت میں گناہ پر اصرار نہیں کرتے۔ اس آیت کے ذیل میں حضرت امام محمد باقرؑ سے منقول ہے کہ آپؑ نے فرمایا:

”الاصرار ان یدّنب الذنب فلّا یستغفر اللّٰہ ولا یحدث نفسه بتوبۃ

فذلک الاصرار“

گناہ پر اصرار کرنا یہ ہے کہ انسان گناہ کرے اور اس کے بعد استغفار نہ کرے اور توبہ کی فکر میں نہ رہے یہ ہے گناہ پر اصرار

کتاب امالی صدوق میں امام جعفر صادقؑ سے ایک پُر معنی حدیث منقول ہے جس کا سبب باب یہ ہے کہ جب درج بالا آیت نازل ہوئی اور توبہ کرنے والوں کو خدا کی طرف سے بخشش کی خوشخبری دی گئی تو ایسی بہت ہی پریشان ہو گئی اس نے بلند آواز سے اپنے تمام یار و انصار کو بلا کر ایک اجلاس منعقد کرنے کی دعوت دی جنہوں نے اس دعوت کی وجہ پوچھی تو اس نے اس آیت کے نزول کی بنا پر اظہار پریشانی کیا تو اس کے ایک جنوے نے کہا کہ میں انسانوں کو اس گناہ کی دعوت دے دے کہ اس آیت کو بے اثر کر دوں گا۔

تفسیر جامعہ زیر نظر آیت کے ضمن میں۔

ابلیس نے اسی کی تجویز کو قبول کر لیا ایک دوسرے نے اسی قسم کی پیشکش کی کہ وہ بھی منکر نہ ہوئی کہ اس کے دوران ایک کبوتر شق شیطان کہ جس کا نام دوسری خناس تھا کہنے لگا میں اس شکل کو مل کر تا ہوں۔ ابلیس نے پوچھا کیسے؟ وہ کہنے لگا کہ آدم کو دو عددوں اور اُمید لیا کے ساتھ گناہ میں آلودہ کروں گا اور جب وہ گناہ کے مرتکب ہو جائیں گے تو ان کے دلوں سے یاد خدا کو دور کر دوں گا۔ ابلیس نے کہا: یہی راستہ درست ہے اور یہ ذمہ داری دینی دنیا ملک اس کے سپرد کر دی۔

داخل ہے کہ پہل انگاری اور شیطانی دوسروں کا تجربہ فراموش کاری ہے اور صرف وہ لوگ اس میں گرفتار ہوتے ہیں جو اس کے سامنے سر جھکا دیں اور اصطلاح کے مطابق دوسری خناس کے ساتھ قریبی تعلق استوار کر لیں۔ لیکن بیدار مغز اور کامل ایمان کے حامل لوگ اس بات پر کڑی نظر رکھتے ہیں کہ جب کبھی ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو انہیں ہر موقع پر اس کے آثار کو تو بہ واستغفار کے ذریعے دھو دالتے ہیں اور اپنے دل کے درپے شیطان اور اس کے شکوکے بے بند کر دیتے ہیں اس طرح وہ ان میں داخل نہیں ہو پاتے۔

اولئك جنوا فہم مغضوۃ من ربہم وجنات تجری من تحتہا الانہار
خلدین فیہا۔

اس آیت میں ان پر ہیزگاروں کی جنا اور اہر بیان کیا گیا ہے (کہ جن کی صفات گذشتہ آیات میں بیان ہو چکی ہیں)۔ وہ پروردگار کی بخشش اور بہشت بریں ہے، جس کے درختوں کے نیچے نہریں جاری ہیں (اور ایک لفظ کے لیے ان سے پانی شقیق نہیں ہوتا) وہ جنت کہ جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ درحقیقت اس مقام پر پہلے تو معنوی و روحانی نعمات مغفرت، قلب و روح کو پاکیزہ کرنے اور روحانی ترقی کی طرف اشارہ ہوا ہے اس کے بعد مادی نعمات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور آخر میں کہا گیا کہ ”و نعم اجر العاملین“۔ یہ کیسی ہی اچھی جزا اور اجر ہے نیک عمل کرنے والوں کے لیے جو کہ مرد میدان ہیں نہ کہ سست بیکار افراد جو ہمیشہ اپنے وعدوں اور ذمہ داریوں میں لاپرواہی بہتے ہیں۔

۱۳۷۔ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ ۖ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ

كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ۝

۱۳۸۔ هَذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ۝

ترجمہ

۱۳۷۔ تم سے پہلے کچھ امتیں موجود تھیں (اور ہر قوم کی سرزخت ان کے اعمال و صفات کے مطابق تھی اور تمہارا حال بھی ان کا سا ہے) زمین میں پل پھر کر دیکھو (کہ آیات خدا کی) انگلیب کرنے والوں کا انجام کیا ہوا۔

۱۳۸۔ یہ بیان ہے لوگوں کے لیے اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت و نصیحت ہے۔

تفسیر

گزشتہ لوگوں کی تاریخ کا مطالعہ

قرآن مجید کا ایک انفرادی اسلوب ہے کہ یہ گزشتہ دور کو موجودہ اور زمانہ حاضر کو گزشتہ تاریخ سے مربوط کرتا ہے اور حقائق کو سمجھنے کے لیے موجودہ نسل کا گزشتہ دور سے جوئے لوگوں کے ساتھ فکری و ثقافتی ربط لازمی اور ضروری قرار دیتا ہے کیونکہ ان دونوں (ماضی اور حال) کے پختہ ارتباط سے آنے والوں کی ذمہ داری واضح ہو جاتی ہے جیسا کہ زیر نظر آیت میں کہتا ہے کہ "قد خلقت من قبلک سنن فسیروا فیہ" (ان ساری حضرات خدا کی کچھ شیں تعلیمات، گزشتہ اقوام میں تھیں جو ہرگز صرف ان کے لیے مخصوص نہ تھیں اور وہ تو انہیں زندگی کے سلسلہ کی ایک ٹنگ میں تمام گزشتہ دور سے جوئے اور آنے والوں کیلئے جاری ہوئی تھیں۔ ان سنتوں میں مومن و مجاہد اور شہداء و شہداء مفرانہ کی پیشرفت اور بند پر داری کی نشاندہی کی گئی ہے اور اسی طرح بے ایمان اور گنہگار کی ندامت سے آلودہ اقوام کی شکست و ریخت کی بھی تصویر کشی کی گئی ہے جو کہ تاریخ بشریت میں ثبت ہے۔

تاریخ ہر قوم کے لیے زندگی سے کہا میت نہیں رکھتی۔ یہ تاریخ کا کمال ہے کہ وہ گزشتہ لوگوں کی اخلاقی خصوصیات ان کے بے بسے کام اور ان کے نظریات و افکار ہمارے سامنے دہرائی ہے اور مختلف معاشروں کی ترقی و منزل اور کمیابی و ناکامی کے اسباب کی نشاندہی کرتی ہے اور حقیقت یہ ہے کہ گزشتہ دور لوگوں کی تاریخ انسانی معاشروں کی روحانی و معنوی زندگی کا آئینہ ہے اور آنے والوں کی بیداری کا سبب ہے۔ بنابرین قرآن مجید مسلمانوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ زمین میں چلو پھرو اور گزشتہ قوموں، سربراہوں، سرکشی قروحوں اور جبار بادشاہوں کی طاقت و دہریریت کے آثار میں غور و فکر کرو اور دیکھو کہ جب انہوں نے خدا کا انکار کیا اور خدا کے پیغمبروں کو جھٹلایا اور زمین میں ظلم و فساد کی بنیاد رکھی تو ان کا انجام کیا ہوا۔ گزشتہ لوگوں کے آثار آنے والوں کے لیے پند و نصیحت کا سامان ہیں اور لوگ ان سے مستفید ہو کر زندگی کی راہ سے آگاہ ہو سکتے ہیں۔

جہاں گردی

گزشتہ دور لوگوں کی زندگی کے جو نشانات زمین کے مختلف خطوں میں قدیم ادوار سے باقی ہیں، وہ زندہ استاد اور رہنے والی تاریخ ہیں۔ یہاں تک کہ ہم ان کے متعلق کبھی کوئی تاریخ کی نسبت ان سے زیادہ بہرہ ور ہو سکتے ہیں کیونکہ ان نشانات سے ہم ان اقوام کی جبلتی ساخت، ان کا زاویر و فکر اور ان کی قدرت و عظمت کو آسانی سے جان سکتے ہیں جب کہ صفحات تاریخ صرف وقوع پذیر واقعات کی تصویر کشی کرتے ہیں۔ سنگروں کے محلات کی دیرانی، ابرام مصر کی تعجب خیز عمارتیں، بابل کے برج، کسریٰ کے محل، قوم سبا کے آثار و تمدن اور اس طرح کی بیسیوں نشانیاں جو اس عالم کے گوشہ گوشہ میں بکھری پڑی ہیں۔ ان میں سے ہر ایک نشانی زبان مال سے ان لوگوں کی تاریخ بیان کرتی ہے اور بے زبانی کی زبان میں باتیں کرتی ہے۔ یہ حقیقت اس وقت آشکار ہو جاتی ہے جب کوئی نکتہ سنج شاعرانہ محلات کے زراہوں میں جا کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنی روح میں ایک اضطراب محسوس کرتا ہے اور یہ ایمان انگیز اشعار کہتا ہے جیسا کہ خاقانی اور دوسرے عالمی

شہرت یافتہ شعراء نے کسریٰ وغیرہ کے ٹوٹے پھوٹے لغات کے اندر سے یہ آوازیں دل کے کافوں سے سنی ہیں اور انہیں ادبی شاہکاروں کی ذریعہ بنالیا ہے۔

ان زندہ تاریخی آثار میں سے ایک کا مطالعہ کرنا ایک ضخیم تاریخی کتاب پڑھنے کے برابر ہے یہ مطالعہ انسان کی روحانی بیداری کے لیے ایک مؤثر چیز ہے کیونکہ جب ہم ان آثار کا مشاہدہ کرتے ہیں تو اچانک ایسا لگتا ہے کہ ان دیرانوں میں زیرِ ناک بوسیدہ ہڈیاں زندہ ہو گئی ہیں اور پسے جوش و خروش کا مظاہرہ کر رہی ہیں لیکن جب ہم دوبارہ ان کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو انہیں خاموش و فراموش شدہ دیکھتے ہیں۔ ان دور مانتوں کا سوازد اس راز کو طشتِ انہام کرتا ہے کہ خود سرافراز کتنے کو تار و نظر میں کر جو بیتِ جلدی گھد جانے والی ہوسرائیوں کے لیے ہزار ہا بکلیاں کے مرکب ہوتے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید حکم دیتا ہے کہ مسلمان رونے زمین پر سیر و سیاحت کریں اور گزشتہ لوگوں کے آثار کا مشاہدہ کر کے ان سے عبرت حاصل کریں۔

اسلام میں بھی جہاں گودی اور سیر و تفریح کی اوجیت پر زور دیا گیا ہے لیکن آج کے جوشِ پرستِ سیاحوں کی طرح نہیں بلکہ گزشتہ لوگوں کے آثار و انہام کے مطالعہ اور گوشہ ہائے عالم میں عظمتِ خدا کے مشاہدہ کے لیے اور اسی کا نام قرآن نے "سیر وانی الارض" رکھا ہے اور کئی ایک آیات میں اس کا حکم دیا ہے۔ مثلاً

۱۔ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ۔

یعنی ان سے کہیں کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ مجرموں کا کیا انجام ہوا۔ (نمل - ۶۹)

۲۔ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ

یعنی کہو کہ زمین میں گھوم پھر کر دیکھو کہ خدا نے کیسے تخلیق کی۔ (حکمت - ۲۰)

۳۔ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَنظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ

(الحج - ۴۶)

کیا یہ لوگ زمین پر چلے پھرے نہیں تاکہ ان کے دل اسی سے کہ خلق حاصل کرتے

۴۔ غامیٰ اپنے ایک مشہور تفسیر میں جبکہ وہ ایوانِ مدائن میں تشریہاں ہوا تھا، کہتا ہے:

برصیہ میں خندیدہ کا بتاؤ چہ می گردید خندہ برآں دیدہ کا بتاؤ درگیاں
یعنی وہ میری آنکھوں پر ہنساکریاں کیوں دیتی ہیں اور ان آنکھوں پر تخی میری جڑیں نڈیں۔
معروف عالمِ روم شیخ ابودی قنطربہ حید کے مانتے کہے ہوئے اپنے مشہور تفسیر میں کہتے ہیں:
جمِ عبرت موم شدہ انوشش کم شد مرشت مرغندہاں ہی سرپاؤش ہیں
یہ حنہ حید آج باصطِ عبرت ہے کہ آج اس پر بیٹھنے والا ماکم موجود نہیں ہے۔
ایں ہند غمناں است گر ہند زبان غامی روا کر۔ اور شاہ از کتبستانِ خواں
یہ تو خاموش لوگوں کی نصیحت ہے اور مگر تو زبان کی نصیحت چاہتا ہے کہ کتب
قرآن سے "اور شاہ" کی آیت پڑھ۔

یہ آیت کہتی ہے کہ یہ مثنوی و روحانی سیاحی اور زمین کی سیر و نشان کے دل کو دہائی، ہلکے کوینائی اور کان کو سماعت حاکماتی ہے اور اسے سکوت و جہود سے غلامی دلاتی ہے۔ انسانی سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ اسلامی حکم و قانون بیت سے دیگر قوانین کی طرح طاق نسیاں کی نذر رکھا گیا ہے۔ اب مسلمان اسے بھی نظر التفات سے نہیں دیکھتے یہاں تک کہ بعض علماء نے اپنی فکر کا دائرہ صرف گرد و پیش تک محدود رکھا ہے۔ وہ گویا اس عالم کے علاوہ کسی اور عالم میں زندگی بسر کرتے ہیں اور دنیا کے اجتماعی انقلابات و وسائل سے بے خبر ہیں اور ان جوہری اور کم اثر کاموں میں اپنے آپ کو مشغول کر رکھا ہے جو اصولی اور بنیادی کاموں کے مقابلے میں خاص قدر قیمت نہیں رکھتے۔ اسی دنیا میں پوپ اور میسائیل کے بٹے بٹے پارسی صدیوں کی گوشہ نشینی اور صیہونگی کے بعد زمین کی سیر و سیاحت کے لیے نکلتے ہیں تاکہ وہ ضروریات زمانہ کو سمجھیں۔ تو اسی صورت میں کیا مسلمانوں کو قرآن کے اس حکم پر عمل پیرا نہیں ہونا چاہیے اور اپنے محدود فکری تنگ دائرے سے نہیں نکلنا چاہیے مگر عالم اسلام اور مسلمانوں میں ایک انقلاب و حرکت کا فریاد ہو۔

هَذَا بَإِذْنِ النَّاسِ وَهَدَىٰ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ

اس آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ جو کچھ گذشتہ آیات میں بیان ہو چکا ہے وہ تمام انسانوں کے لیے ایک واضح اعلان اور تمام پرہیزگاروں کے لیے ہدایت اور موعظہ و نصیحت کا ایک بہترین ذریعہ ہے یعنی باوجود دیگر بیانات تمام انسانوں کے لیے ہمہ گیر پہنچ سکتے ہیں لیکن ان سے ہدایت کا ثمر صرف پرہیزگار ہی حاصل کر سکتے ہیں۔

۱۱۸۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ۝

۱۱۹۔ إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ ۚ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا

بَيْنَ النَّاسِ وَلَيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذُ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ ۚ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ۝

۱۲۰۔ وَلَيُمَخِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ ۝

۱۲۱۔ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخِلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ

وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ ۝

۱۲۲۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ۝

ترجمہ

۱۲۹ اور سست نہ ہو جاؤ اور حزن و ملال نہ کرو اور تم ہی برتر ہو اگر تم ایمان والے ہو۔

۱۳۰ اگر تمہیں (میدانِ اُمد میں) زخم لگے ہیں (اور تمہیں نقصان پہنچا ہے) تو اس گروہ کو بھی (میدانِ بدر میں) اسی طرح زخم لگ چکے ہیں اور ہم (سست و کامیابی کے) ان دنوں کو لوگوں میں اٹھ پھیر کرتے رہتے ہیں (کیونکہ یہ اس جہان کی زندگی کی خاصیت ہے) یہ اس لیے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ پہچاننے والے ہیں اور خدا تمہیں سے قربان ہونے والوں کو منتخب کر لے اور

خدا کی لہروں کو دوست نہیں رکھتے۔

۱۳۱ اور اس لیے کہ خدا صاحب ایمان لوگوں کو خاص قرار دے گا اور وہ انکے جو بانیں، اور کافروں کو رفتہ رفتہ نابود کر دے۔

۱۳۲ کیا تم بارگاہِ انبیا کی تہمتوں کو فحش قرار دے کر دیکھ کر دہشت میں داخل کر دیتے جاؤ گے جبکہ ابھی تک خدا نے تم میں سے مجاہدین اور ماہرین کو شخص اور جدا نہیں کیا۔

۱۳۳ اور تم موت (اور راہِ خدا میں شہادت) کی تمنا کرتے تھے جبکہ ابھی تمہارا اور اس کا آئنا سامنا نہیں ہوا تھا اور پھر تم نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور تمہیں وہ نظر آ رہی تھی لیکن تم اپنے تئیں اس کے حواسے کرنے کو تیار نہ تھے، تمہارے گفتار و کردار میں کتنا فرق ہے۔

شانِ نزول

ان آیات کی شانِ نزول کے بارے میں کئی ایک روایات میں لمبی طرز پر ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ان آیات کا تفسیر میں جو جنگِ اُمد کے بارے میں پہلے پہل کی ہیں۔ یہ آیات جنگِ اُمد کے اسباب و نتائج کا بہترین تجزیہ پیش کرتی ہیں اور ضمنی طور پر مسلمانوں کی روحانی تقویت اور ان کی تسلی کا سامان بھی فراہم کرتی ہیں۔ کیونکہ جیسا بیان کیا گیا ہے کہ جنگِ اُمد کچھ مسلمانوں کی نافرمانی اور جنگِ اصول سے انحراف کی وجہ سے شکست پر منتج ہوئی اور اس میں اسلام کی چند درخشاں شخصیات نے ہامِ شہادت نوش فرمایا جن میں سے سرفہرست پیغمبرِ اکرمؐ کے چچا حضرت حمزہؓ کا نام گرامی آتا ہے۔ پیغمبرِ اکرمؐ اسی رات اپنے صحابہ کے ہمراہ شہید کی لاشوں کے قریب گئے شہداء کی طرح مقدسہ کی عظمت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپؐ ایک ایک شہید کی لاش مبارک کے پاس بیٹھے اور گریہ کرتے اور ان کے لیے طلبِ مغفرت کرتے بعد میں ان سب کی لاشوں کو کوہِ اُمد کے دامن میں بہت ہی رنج و ملال کے ساتھ دفن کیا گیا۔ ان ماسِ مہمات میں درج بالا آیات کا نزول ہوا کیونکہ اس موقع پر مسلمان روحانی تقویت اور شکست کے نتائج سے معنوی فائدہ حاصل کرنے کے شدید محتاج تھے۔

تفسیر

جنگِ اُمد کے نتائج

وَلَا تَكُونُوا لِلْمُؤْمِنِينَ رَافِقِينَ فِي الْحَرْبِ وَلَا تَكُونُوا لِلْمُؤْمِنِينَ رَافِقِينَ فِي الْحَرْبِ وَلَا تَكُونُوا لِلْمُؤْمِنِينَ رَافِقِينَ فِي الْحَرْبِ

”تمہارا ”وہن“ کے واسطے سے لیا گیا ہے۔ وہن لغت میں ہر قسم کی سستی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ خواہ اس کا تعلق بہت ہو یا ارادہ و ایمان سے۔ اس آیت میں پہلے تو مسلمانوں کو متنبہ کیا گیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک جنگ میں شکست کی وجہ سے تم میں

سستی اور کمزوری پیدا ہو اور تم محزون ہو کر آخری کامیابی سے باز ہو جاؤ۔ کیونکہ یہ افراد جس طرح کامیابیوں سے استفادہ کرتے ہیں اسی طرح شکست سے بھی درس حاصل کرتے ہیں اور اس کے سوا یہ بھی کمزوری کے نقاط اور شکست کی وجوہات تلاش کرتے ہیں اور انہیں دور کر کے آخری کامیابی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔

انتم الاحلوان ان حکمتہم مؤمنین • اتمی برتر ہو اگر تم میں ایمان ہو ایک بہت ہی پر معنی جملہ ہے۔ یعنی تمہاری شکست و حقیقت روح ایمان اور اس کے آثار کو بھینچنے کی وجہ سے تھی۔ اگر تم فرمانِ خدا اور رسول کو پائے نافذ مانی سے دروندتے تو اس قسم کی مصیبت میں گرفتار نہ ہوتے تاہم قبیل رنج و غل نہیں ہو پاتا ہے اگر راہ ایمان پر ثابت قدم رہے تو آخری فتح تمہاری ہوگی اور ایک میدان میں شکست سے دوچار ہونے کا معنی حتی شکست نہیں ہے۔

ان یسکعہ قروح عند من القوم قروح مثله

”قروح“ کا معنی ایسا زخم ہے جو بدن میں کسی خارجی عامل کی وجہ سے پیدا ہو۔ اس آیت میں ایک دوسرا درس آخری کامیابی تک پہنچنے کے لیے مسلمانوں کو دیا جا رہا ہے کہ تمہیں دشمن سے کتر تو نہیں ہونا چاہیے۔ وہ سخت سنگین شکست سے دوچار ہوئے تھے۔ ان کے سر آدمیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا اور بہت سے لوگ زخمی اور تیرہ ہوئے تھے۔ بایں ہمد و دہاتہ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے نہیں رہے بلکہ میرہ ابن اُمد میں تباہی خلعت کی وجہ سے انہوں نے اپنی شکست کی تلافی کی ہے۔ اب اگر تم اس میدان میں شکست کھا گئے ہو تو تم بھی نقصان کی تلافی کیے بغیر بیٹھ نہ جاؤ۔ اسی لیے ارشاد ہوا کہ اگر تمہیں زخم لگے ہیں تو ان کو بھی اس طرح کے زخم لگے ہیں۔ تمہاری سستی اور غم و اندوہ کی وجہ کیا ہے۔ بعض مغربی اس آیت میں زخموں سے مراد کفار کے دوزخ میں جیتے ہیں جو انہیں جنگِ اُمد میں لگے تھے۔ لیکن پہلے تو یہ زخم مسلمانوں کے زخموں جیسے نہیں تھے۔ لہذا یہ لفظ مثله کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتے اور دوسرا یہ کہ یہ پہلے جملہ کے ساتھ بھی مناسبت نہیں رکھتے جس کی تفسیر مقرر ہو چکی ہے۔

و تلك الايام نذ اولها بين الناس طيعهم فله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء

اس جتنے میں پہلے ایک سنتِ الہی کی طرف اشارہ ہوا ہے کہ انسانی زندگی میں تلخ و شیریں حوادث آتے رہتے ہیں کہ جن میں سے کسی کے لیے پائیداری نہیں ہے۔ فتوحات و کامیابیاں، قدرتیں اور توفائیاں سب کی حالت بدلتی رہتی ہے۔ لہذا ایک میدان کی شکست اور اس کے آثار کو پائیدار نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ شکست کے مراحل اور اسباب کا مطالعہ کر کے ان میں رد و نما ہونے والی تبدیلیاں سے استفادہ کیا جائے اور اسے کامیابی سے بدلا جائے۔ خواہ میں نصیب افراد آتے رہتے ہیں اور زندگی اپنے اصول کے مطابق تبدیل ہوتی رہتی ہے اور خدا ان ایام کو لوگوں کے درمیان گردش دیتا رہتا ہے تاکہ ان حوادث و اوقات میں سے سنت و مکمل افکار ہو جائے۔ بعد ازاں ان ناگوار اوقات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ ”وليعلم الله الذين امنوا“ یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ صاحبانِ ایمان افراد ایمان کے درمیان روں سے الگ ہو جائیں۔ دوسرے فصول میں جب تک دردناک واقعات

۱۰ ”ایام“۔ ایام کی جمع ہے۔ ایام کا معنی ہے دن۔ لوگوں کی کامیابی کے زمانے کو بھی ایام کہا جاتا ہے۔ ”نفاہا“۔ ”معاذ“ سے ہے اس کا معنی ہے ایک چیز کو مختلف لوگوں کے درمیان گردش دینا۔

کسی قوم میں واقع ذہنوں تو ان کی محفیں ایک دوسرے سے متعلق نہیں ہوں گی کیونکہ کامیابیاں لوگوں کو خدمت کی نیند سلا دیتی ہیں جبکہ شکستیں تیار افراد کے لیے بیدار کرنے والی ہوتی ہیں اور ان کی قدر و قیمت کی نشاندہی کرتی ہیں۔

”وینتخذ منکھ شہداء۔“ میں ارشاد ہوتا ہے کہ اس شکست کے نتائج میں سے ایک یہ تھا کہ تم راہ اسلام میں شہداء تمیں اور قربانیاں پیش کرو اور جان لو کہ یہ پاک دین و آئین تمہیں مفت میں نہیں مل گیا۔ مبادا آئندہ اسے مقوڑی ہی قیمت پر ہاتھ سے دے بیٹھو۔ جو قوم مقدس مقامات و مبادف کے لیے قربانی دے۔ وہ انہیں کم تر سمجھتی ہے لیکن جب ان کے لیے قربانیاں دے تو پھر خود اور آئندہ نہیں جی انہیں عظمت کی نگاہ سے دیکھتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ لفظ شہداء سے مراد یہاں گواہوں یعنی خدا جانتا ہے کہ اس حادثہ سے تم میں سے کچھ گواہ لے کر اس طرح نافرمانیوں کا انجام شکست ہوا کرتا ہے اور آئندہ جب کبھی انہیں اس قسم کے حادثوں کا سامنا ہو یہ گواہ ان کے لیے علم کا کردار ادا کریں گے۔

آیت کے آخر میں فرمایا کہ خدا ظالموں کو دوست نہیں رکھتا۔ اسی لیے ان کی حمایت بھی نہیں کرے گا۔

پروش و تربیت کامیدان

وليس محض الله الذين آمنوا....

ولیم جیمز: تھیمس کے مادہ سے ہے جس کا معنی ہے کسی چیز کو بر قسم کے نقص و عیب سے پاک و صاف کرنا۔ یہ معنی مادہ حق (بروزن مرد) سے ہے جس کا معنی ہے کسی چیز کا آہستہ آہستہ کم ہونا۔ اسی مناسبت سے مبینہ کی آخری بات کو ”حق“ کہا جاتا ہے کیونکہ آہستہ آہستہ چاند کی روشنی کم اور ختم ہو جاتی ہے۔

اس آیت میں جنگ اُحد کے ایک اور نظری نتیجہ کی طرف اشارہ ہوا ہے اور وہ یہ کہ اس قسم کی شکستیں جماعتوں کی کمزوری اور میوب کے پہلو واضح کرتی ہیں اور ان میوب کو دور کرنے کا بہترین ذریعہ ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ اپنا بتا سکا کسی عمر کو حق و باطل میں با ایمان افراد کو خالص قرار دے اور انہیں کمزوری کے نقاط کی نشاندہی کرے تاکہ وہ آئندہ کی اس قسم کی آزمائش کی کٹھالی سے گزر کر اپنی ہوشیاری کا اندازہ رکھ لیں، جیسا کہ حضرت علیؓ کا ارشاد ہے:

”في قلب الاحوال يمد جواهر الرجل“

حالات کی دگرگونی اور زندگی کے کھنکھاتے حواشی میں لوگوں کے جوہر کا پتہ چتا ہے اور وہ اپنی صلاحیتوں سے باخبر ہوتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں بعض شکستیں ایسی اصلاح پر درج ہوتی ہیں کہ جن کے اثرات انسانی معاشرہ میں ظاہری خواب آور کامیابیوں سے کئی درجے زیادہ ہوتے ہیں۔

یہ بات قابلِ توجہ ہے کہ تغیرِ انداز کا خوف اپنے استاد مصر کے عظیم مفتی محمد عبدہ سے نقل کرتا ہے کہ انہوں نے پیغمبر اکرمؐ کو خواب میں دیکھا اور آپؐ نے اس سے فرمایا کہ گرجے میدانِ احد میں فتح و شکست کا منظر قرار دیا جاتا تو میں اس میدان میں شکست کو ترجیح دیتا کیونکہ یہ شکست تاریخِ اسلام میں ایک اصلاح کنندہ باطن بن گئی۔

ويعمل الحق الحكام

یہ مورد حقیقت پہلے بھلا کا نتیجہ ہے کیونکہ جب عزمینِ حوادث کی کٹھالی میں مضبوط اور پاک ہو گئے تو ان میں کفر و شرک کی بُرائی کو دور کرنے

اور اپنے معاشرہ کو ان گندگیوں سے پاک کرنے کی کافی آمادگی پیدا ہو گئی یعنی پہلے خود پاک ہونا چاہیے اور پھر دوسروں کو پاک کرنا چاہیے۔ حقیقت میں جس طرح کہ چاند اپنی جلوہ گرمی کے ساتھ آہستہ آہستہ کم روشن ہو جاتا ہے اور وہ حالت ماق میں چلا جاتا ہے، اسی طرح کفر و کفر اور ان کے حامیوں کی عظمت مسلمانوں کی مغرب و پائیزی سے زوال پذیر ہو گئی۔

ام حسبہ ان قد خلوا الجنة ولما يعلم نفعه الذین جاهدوا منکم ویعلم العشرین

قرآن مجید ائمہ اہل حق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مسلمانوں کے ایک عکری اشتباہ کی تصحیح کرتا ہے کہ تم یہ خیال کرتے ہو کہ جہاد میں شہادت کا مغایرہ کیے بغیر بہشت بریں میں قیام پذیر ہو جاؤ گے کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ اس مغربی سعادت کے اندر داخل ہونا صرف مسلمان کہلانے یا حمل کے بغیر صرف عقیدہ سے ممکن ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو سادہ نبایت سب ہوتا لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے اور جب تک حقیقی فائدہ کی میدان حمل میں مگاسی نہ ہو کوئی شخص بھی ان سعادتوں سے بہرہ ور نہیں ہو سکتا کہ انہیں کی منزل پر (حق و باطل کی) صفیں ایک دوسرے سے ممتاز ہو جاتی ہیں اور جہاد و مجاہدہ بے قسمت و بے اثر و بے اثر سے مٹا نظر آتے ہیں۔

کھوکھلی باتیں

واللہ کذبتہ قمنون الصوت من قبل ان تلقوه فقد رايتهم و الفتنہ تنظرون۔

جنگ بدر میں بعض مسلمانوں کی پر امتیاز شہادت کے بعد بعض مسلمان جب باہم مل بیٹھے تو بیٹھے شہادت کی آرزو کرتے اور کہتے تھے یہ عزت میدان بدر میں نہیں بھی نصیب ہوتا۔ یقیناً ان میں کچھ لوگ سنے بھی تھے لیکن ان میں ایک جھوٹا گروہ بھی تھا جس نے اپنے آپ کو جسے میں اشتباہ کیا بہر حال زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ جنگ ائمہ کا مشتاک مرکز و پیش جو ان سنے مجاہدین نے بھاری سے جنگ کی اور جام شہادت نوش کیا اور اپنی آرزو کو پایا لیکن جھوٹوں کے گروہ نے جب شکر اسلام میں شکست کے آثار دیکھے تو وہ قتل ہونے کے ڈر سے بھاگ کھڑے ہوئے تو یہ آیت انہیں سرزنش کرتے ہوئے کہتی ہے کہ تم ایسے لوگ تھے کہ جو دوں میں آؤ اور تھمتے شہادت کے دعویدار تھے۔ پھر جب تم نے اپنے محبوب کو اپنی آنکھوں کے ملنے دیکھا تو کیوں بھاگ کھڑے ہوئے۔

جنگ ائمہ میں شکست کے اسباب کا مختصر جائزہ

۱۔ پر کی آیات میں بعض ایسی قابل توجہ تعبیرات نظر آتی ہیں جن میں سے ہر ایک جنگ ائمہ کی شکست کے کسی نہ کسی راز سے پردہ اٹھاتی ہے۔ مختصر یہ کہ چند ایک ایسے حوالے موجود تھے کہ جن کی بنا پر یہ دغرائی اور عبرت آموز حادثہ رونما ہوا۔

بعض نوسلوں میں مسلمانوں کے اسلحہ کے اور ان میں اشتباہ پیدا ہوا۔ ان کا خیال تھا کہ صرف ایمان کا اظہار ہی کامیابی کے لیے کافی ہے۔ لہذا تمام جنگوں میں یہی امداد کے ذریعے خدا ان کی حمایت کئے گا۔ اس طرح انہوں نے کامیابی کے فطری ذرائع صحیح طور پر مامور اور ضروری وسائل فراہم کرنے کے سلسلے میں سنت الہی کو پس پشت ڈال دیا۔

۲۔ فوجی نظم و ضبط کی پابندی نہ کرنا، بیخبرانہ توجہ کا ناکہ نہ فرمان تھا کہ تیر انداز اپنے سانس بوسے پر ڈھکے ہیں، اس فساد و فتنہ کی مخالفت اس شکست کا ایک موثر عامل بنی۔

۳۔ مسلمانوں کی دنیا پرستی کو جنہوں نے جلی غنائم کی بیع اور بی کو دشمن کا بیچا کرنے پر توجہ دی اور اسلام کو تار کر قیمت حاصل کرنے کے لیے چل پڑے حالانکہ انہیں معلوم ہونا چاہیے تھا کہ راہِ خدا میں جہاد کرتے وقت ان باتوں کی طرف دھیان نہیں دینا چاہیے۔

۴۔ عکبر و غزوہ جو جنگِ بدر کی کامیابی سے پیدا ہوا تھا یہاں تک کہ وہ دشمن کی طاقت کو اپنے اضعاف سے نکال بیٹھے تھے اور اس کے ساز و سامان کو سہولت بھر بیٹھے تھے۔ یہ اس شکست کا چوتھا اہم عامل تھا۔ یہ وہ کمزور پہلو تھے جنہیں اس شکست کے کھینچنے پھینچنے کی ضرورت تھی۔

۱۳۳۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ ۚ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقْبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا ۚ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ۝

۱۳۴۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُتَوَجِّلاً ۚ وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا فُلْيُثِّبْ مِنْهَا ۚ وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُنَوِّثْ مِنْهَا ۚ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ۝

ترجمہ

۱۳۳۔ محمد صرف خدا کے رسول ہیں اور ان سے پہلے بھی بہت سے رسول ہو گزرے ہیں کیا اگر وہ وفات پا جائیں یا انہیں قتل کر دیا جائے تو تم اپنے پاؤں پھر پاؤ گے اور ان کے فوت ہونے سے اسلام کو چھوڑ کر کفر و بت پرستی کے زمانہ کی طرف پلٹ جاؤ گے اور جو شخص پلٹ جائے گا وہ ہرگز خدا کو کوئی ضرر نہیں پہنچائے گا اور خدا تعالیٰ مقرب شکر گزاروں (اور استقامت رکھنے والوں) کو جزا دے گا۔

۱۳۴۔ اور کوئی شخص حکمِ خدا کے بغیر نہیں مرتب یا معین خدا و سرِ فرشتہ ہے (اس بنا پر غمیر اور دوسرے لوگوں کی وفات سنتِ الہی ہے) تو جو شخص بھی دنیا کا ثواب اور جزا چاہتا ہے (اور اپنی زندگی میں اس کے لیے کوشش کرتا ہے) تو اس میں کچھ نہ کچھ ہم اسے دیں گے اور جو آخرت کا ثواب اور جزا چاہتا ہے تو اس میں اسے عطا کریں گے اور مقرب شکر گزاروں کو جزا دیں گے۔

شان نزول

یہ آیت بھی جنگ اُحد کے ایک حادثہ کے بارے میں ہے اور وہ یہ کہ جس وقت جنگ کی آگ مسلمانوں اور بت پرستوں کے درمیان شعلہ زن تھی، اہل مکہ ایک آواز بلند ہوئی اور کسی نے کہا: میں نے محمد کو قتل کر دیا۔ میں نے محمد کو قتل کر دیا۔ یہ ٹھیک اس وقت کی بات ہے جب ایک شخص عمرو بن قیس عاصی نے ایک پتھر آنحضرت کی طرف پھینکا اور پیغمبر کی پیشانی اور دندان مبارک شہید ہو گئے، پہلا بھٹ گیا اور آپ کا رخسار مبارک ہوجاں ہو گیا۔ اس موقع پر ہر ایک دشمن چاہتا تھا کہ آپ کو قتل کر دے۔ اس دور میں حکمران اسلام کے ایک ملحد اور مصعب بن عمیر نے ان کے حلقوں کو تورک دیا لیکن خود شہید ہو گیا۔ اس کی شکل چونکہ پیغمبر سے متطبیق تھی تو دشمن نے یہی گمان کیا کہ پیغمبر خاک و خون میں تڑپ رہے ہیں۔ یہ آواز فغان نے عام میں گونج اٹھی اس آواز سے جنابت پرستوں کے جذبات پر ثبت اثر پیدا ہوا اتنا ہی مسلمانوں میں عجیب اضطراب پیدا ہو گیا جتنا سچا ایک کشمکش کے ہاتھ پاؤں جواب دے گئے اور وہ بڑی تیزی سے میدان جنگ سے نکل گئے یہاں تک کہ ان میں سے بعض نے سوچا کہ پیغمبر تو شہید ہو گئے ہیں لہذا اسلام ہی کو خیر باد کہہ دیا جائے اور بت پرستوں کے سرداروں سے امان طلب کر لی جائے لیکن ان کے مقابلے میں خدا کا رول اور جانثاروں کی بھی ایک قلیل جماعت تھی جن میں حضرت علیؓ، ابو بکرؓ اور طلحہؓ جیسے بہادر لوگ موجود تھے جو باقی لوگوں کو پامردی اور استقامت کی دعوت دے رہے تھے ان میں سے انس بن نضرؓ لوگوں کے درمیان آیا اور کہنے لگا: اے لوگو! اگر تمہے شہید ہو گئے ہیں تو محمدؐ کا خدا تو قتل نہیں ہوا۔ چلو اور جنگ کر داسی نیک اور مقدس ہدف کے حصول کے لیے درجہ شہادت پر فائز ہو جاؤ یہ گفتگو تمام کرتے ہی انہوں نے دشمن پر حملہ کر دیا یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ تاہم جلد ہی معلوم ہو گیا کہ پیغمبر اکرمؐ سلامت ہیں اور اطلاعات اشتباہی گئی تھی۔ مندرجہ بالا آیت اسی مقام پر نازل ہوئی اور اس نے پہلے گروہ کی مذمت کی۔

تفسیر

شخصیت پرستی کی ممانعت

وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل فانتم ملامت او قتل افعلتم عل اعقابکم

جنگ اُحد کے واقعات سے استفادہ کرتے ہوئے یہ آیت مسلمانوں پر ایک اور حقیقت واضح کرتی ہے وہ یہ کہ اسلام شخصیت پرستی کا دین نہیں ہے اور فرض کر لیں کہ اگر پیغمبر اس میدان جنگ میں بام شہادت نوش فرماتے تب بھی مسلمانوں کا فرض تھا کہ وہ لڑائی کو جاری رکھتے کیونکہ پیغمبر کی (طبعی) وفات یا شہادت سے اسلام کا خاتمہ نہیں ہوتا بلکہ یہ ابد تک باقی رہنے والا دین حق ہے۔ شخصیت پرستی ایک خطرناک سلسلہ ہے جو ہر متقدم لڑائی کے لیے پہلی ہی کیفیت رکھتا ہے۔ کسی خاص شخص پر ہے وہ پیغمبر خاتم ہی کیوں نہ

۱۷ بعض تواریخ میں ہے کہ چند آدمیوں نے علیؓ کو آنحضرتؐ پر حملہ کیا تھا جس کے نتیجے میں آپ کو زخم آئے۔

ہوں سے بے مقصد کی وابستگی کا معنی یہ ہے کہ جب وہ شخص اس دنیا سے چلا جائے تو پشیمانی کی کوشش اور اس کی تلاش ختم ہو سکتی ہے اور یہ وابستگی اجتماعی رشد و ترقی کے نہ ہونے کی ایک واضح نشانی ہے۔ شخصیت پرستی سے مقابلہ آپ کی حقانیت اور حجت کی ایک اور نشانی ہے کیونکہ آپ نے اگر اپنی ذات کے لیے قیام کیا جو تا تو آپ اس فکر کو لوگوں میں فروغ دیتے کہ تمام چیزیں ان کے دھرم سے وابستہ ہیں اور اگر وہ درمیان سے چلے جائیں تو تمام چیزیں ختم ہو کر رہ جائیں گی۔ لیکن آپ جیسے صحیح اور سچے رہبر کبھی اس قسم کے فکر لوگوں میں پھیلنے نہیں دیتے بلکہ سختی کے ساتھ ان کی ترمیم کرتے ہیں اور انہیں اس بات کی تعلیم دیتے ہیں کہ ہمارا مقصد ہماری ذات سے بلند ہے اور وہ ہمارے چلے جانے سے نابود نہیں ہوگا۔ لہذا قرآنِ مراحت کے ساتھ اور پر کی آیت میں اعلان کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو لوگ آئے ہیں ان سے پیچھے بھی جیسے ہوئے افراد تھے جو دنیا سے چلے گئے۔ کیا اگر وہ وفات پا جائیں یا قتل ہوں تو تم اُسے پاؤں پھر باؤ گے اور بت پرستی کا راستہ اختیار کر دو گے۔ قابلِ توجہ امر یہ ہے کہ آیت میں رجعتِ مہتممہ کی پیچھے کی طرف پلٹنے کے لیے "الغلبۃ علیٰ اعدائکم" کے الفاظ لائے گئے ہیں کیونکہ عقاب جو کہ عقب (پرواز) کی جمع ہے اس کا لفظ ایڑی ہے اور یہ رجعتِ مہتممہ کی واضح تصویر کشی ہے۔

وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقْبِهِ فَلَنْ يَصْرِفَنَّ اللَّهُ شَيْئًا

اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ جو لوگ پیچھے کی طرف پھر جائیں اور کفر و بت پرستی کے دور کی طرف لوٹ جائیں وہ صرف اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں نہ خدا کو۔ کیونکہ اس عمل سے نہ صرف ان کی نیک نیتی جاتی رہتی ہے بلکہ جو کچھ اب تک کما چکے ہیں وہ بھی تیزی کے ساتھ اپنے ہاتھ سے دے بیٹھیں گے۔

وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ

آیت کے آخر میں اس تعلیمِ جماعت کی طرف اشارہ کیا گیا جو تمام مشکلات اور پیچیدگیاں ختم کی خبر شہادتِ عام ہونے کے باوجود ہر دستِ بردار نہیں ہوئی۔ اس میں ان کی جدوجہد کو سراہا گیا ہے اور ان کا تقاروفِ شاکرین اور نعماتِ الہی سے بہرہ ور ہونے والے اشخاص کے عنوان سے کرایا گیا ہے اور ارشاد ہوتا ہے: خدا ان شکر گزاروں کو اچھی جزا دے گا۔ اس آیت نے تمام مسلمانوں اور ہر زمانہ کے لوگوں کے لیے شخصیت پرستی کا مقابلہ کرنے کا ایک نصیحت آموز درس دیا ہے کہ ہر شخص کو باقی تمام مسائل کسی ایک یا کئی محدود اشخاص سے وابستہ نہیں ہوتے بلکہ وہ کئی ایک اصول اور ابدی پروگراموں کے گرد گھومتے ہیں اور افراد کے بدلنے یا ان کے فوت ہو جانے سے انہیں مطلق نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ فرد خدا کے ظہیر پیغمبری کیوں نہ ہوں اور اصولی طور پر ایک مذہب اور پروگرام کی بقا کا راز اسی میں مضمر ہے اس لیے کہ جو پروگرام اور مضمون کسی شخص یا محد سے مربوط ہوتے ہیں وہ مکرر نہیں رہتے بلکہ بہت جلد ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن انہوں سے کہنا چاہیے کہ اکثر اسلامی اداروں کے پروگرام بھی تک اشخاص سے قائم ہوتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچتے۔ لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ درج بالا آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے مختلف اداروں کی داغ بیل اس طرح ڈالیں کہ وہ واقعی و فائق افراد سے پوری طرح فائدہ اٹھائیں تاہم وہ کسی شخص سے وابستہ نہ رہیں۔

وَمَنْ كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَمَنْ كَفَرَ بَاطِلًا مِمَّا جَعَلَ

میساکر کہا جاتا ہے کہ میدانِ اعدائے پیغمبری کی شہادت کی بے بنیاد خبر نے بہت سے مسلمانوں کو وحشت و اضطراب میں ڈال دیا

تک کہ وہ میدان چھوڑ گئے بلکہ بعض تو اسلام سے ہی منحرف ہونا چاہتے تھے اس لیے از سر نو اس آیت میں اس گروہ کو تنبیہ اور بیداری کے لیے ارشاد ہوا کہ موت خدا کے ہاتھ میں ہے اور اس کے ہاں ہر شخص کے لیے مقرر شدہ وقت ہے جس سے وہ بھاگ نہیں سکتا۔ بنا برآں اگر پیغمبر اسی میدان میں جام شہادت نوش فرمائیے تو سوائے ایک سنت الہی، انجام پانے کے اور کوئی بات نہیں تھی لیکن ان حالات میں مسلمانوں کو وحشت و اضطراب میں مبتلا ہونے کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ لڑائی جاری نہ رکھیں اور دوسری طرف میدان جنگ سے فرار موت سے غلامی نہیں دلا سکتا جیسا کہ میدان جنگ میں شریک ہونا بھی انسان کی موت کو پہلے نہیں دلا سکتا۔ اس لیے جان کی حفاظت کے لیے میدان جنگ سے فرار صحیح ہے اور وہ اصل طریقہ ہے۔ اور اس طرح اس معنی "اور مطلق" کے درمیان فرق پر سورۃ انعام میں ہم سیر حاصل تبصرہ کریں گے۔

وَمَنْ يَرِدْ خَوَابَ الدُّنْيَا نَفَقَتْ مِنْهَا وَمَنْ يَرِدْ خَوَابَ الْآخِرَةِ نَفَقَتْ مِنْهَا

آیت کے آخر میں ارشاد ہوا کہ انسان کی کوشش کسی منافع نہیں ہوتی۔ اگر کسی کا مقصد صرف مادی فوائد تک محدود ہو اور مقصد جنگ اُحد کے بعض سپاہیوں کی طرح صرف مال فہیمت جمع کرنا ہو تو بالآخر کچھ نہ کچھ اس سے بہرہ ور ہو گا لیکن اگر اس کا مقصد عظیم ہو اور حیاتِ جاودانی اور انسانی فضا کے راہ میں کوشش کی جائے تو پھر بھی اپنے مقصد تک پہنچ جائے گا۔ بنا بریں جب دنیا یا آخرت کا حصول دونوں ہی کوشش کے نتائج میں تو پھر انسان کیوں پہنچے جو دوسرے کے ساتھ ساتھ کو بلند ترین اور پائیدار راستہ میں صرف نہ کرے۔ اس کے بعد دوبارہ تاکید کیا گیا کہ ہم بہت جلد شکر گزاروں کو بڑا دیں گے (وَسَجِّزُ الشَّاكِرِينَ) قابلِ توجہ امر یہ ہے کہ گذشتہ آیت میں یہ جو فاضل غائب کی شکل میں ذکر ہوا تھا اور یہاں ضلِ شکر کی صورت میں ہے جس سے وعدہ خداوندی کی اطمینان تکلیف ہوتی ہے اور سادہ الفاظ میں خدا کا ہے کہ ان کی بڑا کام میں خاص ہوں۔ تفسیر مجمع بیان میں امام باقر سے اس آیت کے ذیل میں نقل ہے: حضرت علیؑ کو اُحد کے دن کسٹھ زخم لگے تھے اور پیغمبر نے "ام سیم" اور "ام علیہ" کو حکم دیا کہ وہ دونوں حضرت علیؑ کے زخموں کا علاج کریں۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہ حالت پریشانی میں آنحضرتؐ کی خدمت میں عرض کرنے لگیں کہ حضرت علیؑ کے بدن کی کیفیت یہ ہے کہ ہم جب ایک زخم باندھتے ہیں تو دوسرا کھل جاتا ہے اور ان کے بدن کے زخم اس قدر زیادہ اور خطرناک ہیں کہ ہم ان کی زندگی کے باسے میں پریشان ہیں تو حضرت رسولؐ خدا اور کچھ دیگر مسلمان حضرت علیؑ کی عیادت کے لیے ان کے گھر آئے جبکہ ان کے بدن پر زخم ہی زخم تھے تو پیغمبر اکرمؐ اپنے دستِ مبارک ان کے جسم سے مس کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ جو شخص ماہِ خدا میں اس حالت کو دیکھے وہ اپنی ذمہ داری کے آخری درجہ کو پہنچ چکا ہے اور جن جن زخموں پر آپؐ ہاتھ رکھتے تھے وہ فرما لیا جاتے تھے تو اس وقت حضرت علیؑ نے فرمایا کہ الحمد للہ کہ ان حالات میں میں میدان جنگ سے نہیں بھاگا اور دشمن کو پشت نہیں دکھائی، خدا نے ان کی کوشش کی قدر دانی کی اور قرآن کی دو آیات میں آپؐ کی اور مجاہدین اُحد میں سے دیگر قابلِ تقلید افراد کی فداکاریوں کی طرف اشارہ کیا "وَسَجِّزُ الشَّاكِرِينَ" اور دوسرے مقام پر ارشاد ہوا (وَسَجِّزُ الشَّاكِرِينَ)۔

۱۳۶ وَكَاتَيْنِ مِّنْ نَّبِيِّ قُتِلَ مَعَهُ رِثْيُونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ

يُحِبُّ الضَّالِّينَ ۝

۱۳۷۔ وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي

أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۝

۱۳۸۔ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ

الْمُحْسِنِينَ ۝

ترجمہ

۱۳۷ اور کتنے پیغمبر تھے جن کی معیت میں بہت سے خدا والوں نے جنگ کی تو انہوں نے راہِ خدا میں پہنچنے والی مصیبت کے مقابلے میں سستی نہیں کی اور نہ وہ کمزور و ناتواں ہوئے اور نہ ہی انہوں نے سر جھکایا اور خدا صبر کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔

۱۳۸ ان کی گفتگو صرف یہ تھی کہ پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمارے کاموں میں زیادتی سے صرف نظر فرما ہمیں ثابت قدم رکھ اور ہمیں کفار پر کامیاب عطا کر۔

۱۳۹ لہذا خدا نے دنیا اور آخرت کا حسنِ ثواب انہیں دیا اور خدا نیک کار لوگوں کو پسند کرتا ہے۔

تفسیر

گذشتہ زمانوں کے مجاہدین

و کائن من فنی ۔۔۔۔۔

”کائن“ کے معنی میں کتنے زیادہ اور ادب کے ماہرین کہتے ہیں کہ یہ لفظ کاف تشبیہ اور ”این“ سے مرکب ہے کہ جواب ایک ہی گز رہ چکا ہے اور پہلے اجزاء کا انفرادی معنی متروک ہو گیا ہے اور اس کا معنی ہو گیا ہے ”کتنے زیادہ“۔
 ”رہنمون“ ربی (بروزن نبی) کی جمع ہے اور ربی اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس کا خدا سے مضبوط اتصال ہو جو صاحبِ ایمان عالمِ مبرا اور غلص ہو۔

جنگِ اُحد کے واقعات کے بعد اوپر کی آیت گذشتہ زمانہ کے مجاہدین اور اصحابِ انبیاء کی قوت، شجاعت، شجائی ایمان

اور استقامت کی یاد دلا کر مسلمانوں کو شہادت اور فداکاری کی ترویج و ترویج دلاتی ہے اور فتنی طور پر میدان سے فرار کرنے والوں کی سرزنش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ بہت سے انبیاء ایسے تھے جن کے یار و انصار کی صف میں فداپرست مجاہد موجود تھے۔ اس کے بعد ان کے طرز عمل یوں بیان کرتی ہے وہ انبیاء کی مدد کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے بہت کھنکھناتے انہوں نے سختی اور ناتوانی نہیں دکھائی اور دشمن کے سامنے کبھی سرخم نہیں کیا اور نہ ہی اپنے آپ کو ان کے سپرد کیا ہے (ماحتفظوا و ما استکانوا) اور واضح ہے کہ فدا ایسے ہی افراد کو پسند کرتا ہے جو ذاتی میں چپا نہیں دکھاتے اور اللہ یحب الصابرين اور وہ لوگ جو کبھی سختی یا خطر کی وجہ سے دشمن کے سامنے مشکلات میں گھبر جاتے تھے تو بھائے اس کے کہ میدان ان کے حوالے کر دیں یا اس کے سامنے ہتھیار ڈال دیں یا ان کے دماغ میں کفر و ارتداد کی فتنش پیدا ہو۔ وہ بارگاہِ خداوندی سے صبر و استقامت اور پامردی کی درخواست کرتے تھے کہتے تھے "ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی الخوف" (الحکماء ص ۲۷) پروردگار! ہمارے گناہوں کو بخش دے جاری جلد بازی سے درگزر فرما اور ہمیں ثابت قدم رکھاؤ ہمیں کافروں پر کامیابی عطا کر۔ وہ اس قسم کے طرز فکر عمل سے خدا سے جلد اپنی جزا اور ثواب حاصل کرتے تھے اس دنیا کی جزا بھی جو دشمن پر فتح و کامرانی ہے اور دوسرے جہاں کی جزا ثواب بھی۔ "فاتاھم اللہ ثواب الدنیا و حسن ثواب الاخرۃ" ۱

آیت کے آخر میں انہیں نیکو کاروں میں شمار کر کے ارشاد فرماتا ہے "واللہ یحب المحسنین" نیکو کاروں کو دوست رکھتا ہے۔ اس طرح سے خدا تازہ مسلمانوں کے لیے گشتِ اُمتوں کے مجاہدین کے پرانگوں اور مشکلات کے مقابلے میں ان کے طرز عمل کا ذکر ایک دہری کے طور پر کر رہا ہے۔

اوپر کی آیات ان چیزوں کے علاوہ کئی اور نکات بھی واضح کرتی ہیں ۱

جیسا کہ پہلے بھی اشارہ کیا جا چکا ہے کہ صبر کے معنی ہیں استقامت و پامردی۔ اس لیے اس آیت میں اسے ضعف اور تسلیم کے مقابلے میں لایا گیا ہے اور پھر صابر اور نیکو کار ایک درجہ میں قرار پائے ہیں کیونکہ آیت کے آخر میں ارشاد فرماتا ہے "واللہ یحب الصابرين" اور دوسری آیت میں ہے "واللہ یحب المحسنین" اس سے اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ نیکو کاری صبر و استقامت کے بغیر ممکن نہیں۔ کیونکہ ہر نیکو کار شخص کے سامنے ہزار ہا مشکلات کھڑی ہیں۔ اگر اس میں استقامت نہ ہوگی تو وہ بہت جلد ہی اپنا کام چھوڑ دے گا۔

۲ قیمتی مجاہد بھائے اس کے کہ وہ اپنی شکست کا سبب دوسرے کو قرار دے یا اسے دہی حوال کا نتیجہ قرار دے۔ اپنی ذات میں اس کا سرچشمہ تلاش کرتے ہیں اور اپنے انتہائی بات کی تلاش کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ شکست کا لفظ اپنی زبان پر بھی نہیں لاتے اور اس کے بجائے اپنے نفسوں پر زیادتی کا ذکر کرتے ہیں بخلاف جملہ کے کہ ہم آج کی دنیا میں کوشش کرتے ہیں کہ ضعف و کمزوری کے پہلوؤں کو نظر انداز کر دیں جو حجابی ناکامیوں کا سرچشمہ ہیں اور ان سب کو غامبی اسباب کا نتیجہ سمجھتے ہیں۔ اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم کبھی ان کمزوریوں کو ختم نہیں کر سکتے۔

۳ درج بالا آیت میں دنیاوی جزا کو "ثواب الدنیا" کہا گیا ہے جبکہ آخرت کی جزا کو "حسن ثواب الاخرۃ" سے تعبیر کیا گیا ہے یہ اس حرف اشارہ ہے کہ آخرت کی جزا دنیاوی جزا سے بہت زیادہ، تمیز رکھتی ہے کیونکہ دنیاوی جزا فتنی ہی اچھی کیوں

زہود و آخرت پر جانے لگی اور غلات مزاج چیزوں کے ساتھ ملی ہوئی ہوئی، بلکہ آخرت کی بڑا سرتاپا بہتر، غامض اور ہر قسم کی تکلیف سے پاک ہو گئی۔

۱۴۹۔ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يُرْدُّكُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ فَتَنَقَّلُوا خَيْرٌ ۖ

۱۵۰۔ بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ ۖ

۱۵۱۔ سَتُلْقَىٰ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرَّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَهُم بِهِ سُلْطَانٌ وَمَا لَهُمُ النَّارُ وَيَتَسَاءَلُونَ الظَّالِمِينَ ۖ

ترجمہ

۱۴۹۔ اے ایمان والو! اگر ان لوگوں کی اطاعت کر لگے جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے تو وہ تمہیں پیچھے کی طرف دھکیں دیں گے اور آخر کار تم تمہارا اٹھانے والے ہو جائو گے۔

۱۵۰۔ (وہ تمہارا سہارا نہیں ہیں) بلکہ تمہارا سہارا اور سرپرست خدا ہے اور وہ بہترین مددگار ہے۔

۱۵۱۔ (یہ لوگ وہ کفار) بلا دلیل کچھ چیزوں کو اللہ کا شریک قرار دیتے ہیں، اس لیے بہت جلد ان کے دلوں پر ہم رعب و خوف طاری کریں گے اور ان کا ٹھکانا آگ ہے اور ظالموں کا ٹھکانا کس قدر بڑا ہے۔

تفسیر

بار بار خطر سے آگاہی

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يُرْدُّكُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ فَتَنَقَّلُوا خَيْرٌ ۖ

یہ آیات بھی گذشتہ آیات کی طرح جنگ اُمد کے واقعات کا بخوبی تفصیل کرتی ہیں اور اس حقیقت کی گواہی دیتی ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ جنگ اُمد کے ختم ہونے کے بعد دشمنان اسلام زہریلے پردے لگائے اسے نصیحت کے جیسے مین سلمانوں کے درمیان منافقت و اختلاف کا بیج بونے تھے اور چند مسلمانوں کی نفسیات کو زوروں سے فائدہ اٹھا کر انہیں اسلام سے بدظن کرنا چاہتے تھے شاید یہودی اور عیسائی بھی اس کام میں منافقین کے شریک تھے۔ بیا کہ جنگ اُمد میں بھی پیغمبر اکرم کی شہادت کی بے فیاد افراد پہلا کہ مسلمانوں کی نفسیات کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ پہلی آیت مسلمانوں کو کفار کی پیروی کرنے سے ڈراتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر تم کفار کی

ہیروی کرو گے تو وہ تمہیں پیچھے کی طرف دھکیں دیں گے اور تعلیمات اسلام کے زیر سایہ روحانی امنوی اور مادی ترقی کے بعد تمہیں پہلے تفطُّل کی طرف گرا دیں گے جو کفر و فساد ہے اور اس وقت جس میں بہت زیادہ نقصان پہنچے گا کیونکہ اس سے زیادہ شمارہ اور کیا ہو گا کہ انسان اسلام کو کفر سے اور سعادت کو شقاوت سے اور حق کو باطل سے بدل ڈالے۔

اس کے بعد انہیں قتل دیتے ہوئے تاکید کی گئی ہے کہ تمہارا بہت بڑا مددگار موجود ہے (یہ اللہ مودکھ و هو یحیی الناصرین) خدا تمہارا حامی و مددگار ہے اور وہ بہترین مددگار ہے جو کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ کبھی شکستہ نیست سے دوپاڑ ہو سکتے ہیں۔
مستلحق فی قلوب ہذین مغرور الرعب

یہاں جنگ اُمہ کے بعد مسلمانوں کے جو اذکار پر نجات پانے کی طرف اشارہ ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنی نصرت و حمایت کا ایک موقع یاد دلاتا ہے، آئندہ کے لیے بھی ان کا جوش ابھار گیا ہے اور کامیابی کا وعدہ کیا گیا ہے کیونکہ جیسا بیان ہو چکا ہے کہ لوگوں کے بہت پرست جنگ اُمہ میں شاندار کامیابی حاصل کر چکے تھے اور ظاہراً شکر اسلام مغلوب ہو چکا تھا اب چاہیے تو یہ تھا کہ وہ میدان کی طرف ہٹ آتے اور مسلمانوں کی باقی ماندہ قوت کو کھنکھاتے، مہینہ کو تاخت و تاراج کرتے، پیغمبر کی بے بنیاد خبر شقاوت سے طمع ہونے کے بعد انہیں قتل کر دیتے اور اس بارے میں کسی شک و شبہ کو شکر نہ ہوتے لیکن خدا نے ان کے دلوں میں عجیب خوف ڈال دیا ایسا خوف ہوا جس کو کفر و بہت پرستی کا غاصب ہے۔ یہ خوف ان میں اتنا باکڑیں ہوا کہ روایات کے مطابق میں وقت وہ میدان اُمہ سے ہٹ کر کھنکھاتے ہوئے پہنچے تو ایک شکست خوردہ لشکر کی صورت میں نظر آتے تھے۔ آیت کہتی ہے: ہم بہت جلد ہی کفاس کے دلوں میں خوف ڈال دیں گے۔ (یعنی جس طرح جنگ اُمہ کے موقع پر تم دیکھ چکے ہو) اسی طرح آئندہ کے لیے بھی یہی امید رکھو۔ قابلِ توجہ امر یہ ہے کہ ان کے دلوں میں رعب و خوف کا سبب یوں بیان کیا گیا ہے: و بعد انشور کو بالانفہ سالہ یعنی سالہ میں سلطانان یعنی اسی وجہ سے کہ انہوں نے بد دلیل بہت سی چیزوں کو خدا کا شریک قرار دیا تھا۔ درحقیقت جو بے ہودہ لوگ دیس و بڑبان کی پیروی نہیں کرتے اور رائی کو پہاڑ بنا بیٹے ہیں اور چتر اور لکڑی کو اپنا مہر و جگتے ہیں وہ حوادثِ زمانہ کے مقابلہ سے عاجز ہوتے ہیں کیونکہ وہ بہت جلد ماسبحہ کے استغناء میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور زندگی میں کسی معمولی حادثہ کا بھی سامنا نہیں کر پاتے۔ مثال کے طور پر وہ یہ سنیں کہ مدینہ کے مسلمان جنگ اُمہ کے زخمیوں کو ساتھ لیے ہوئے دوبارہ میدان اُمہ میں ہٹ آئے ہیں تو یہ بات ان کی نگاہ میں بہت بڑی ہوتی ہے اور وہ اس سے لرزہ برآمد ہو جاتے ہیں جیسا کہ آج کی دنیا میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں بڑے بڑے صاحبانِ اقتدار معمول سے واقف پریشان ہو جاتے ہیں اور رائی کو پہاڑ سمجھ جیتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کے لیے حکم اور مضبوطی ماسبحہ کا انتخاب نہیں کیا ہوتا۔

وما و مہر النار و مہر مشوی العظماء

یہ افراد اپنے افسانہ و معاشرے پر غم کرتے ہیں اس بنا پر ان کے لیے سوائے جہنم کی، آگ کے کوئی پناہ گاہ نہیں اور وہ کسی بڑی پناہ گاہ ہے۔

دشمن کا خوفزدہ ہونا کامیابی کا ایک راستہ ہے

بہت سی روایات میں ملتا ہے کہ پیغمبر اکرم فرمایا کرتے تھے کہ خداوند عالم کی طرف سے مجھے عطا کی گئی خصوصیات میں سے ایک

یہ ہے کہ وہ دشمن کے دل میں خوف ڈال کر مجھے کامیابی سے نوازے گا۔

یہ بات جنگ میں کامیابی کے ایک اہم عامل کی طرف اشارہ ہے جو آج کل کے زمانہ میں خصوصی طور کے لائق ہے کہ کامیابی کا اہم ترین عامل مجاہد کا جذبہ جو تاسا ہے اور جتنا اثر یہ عامل ہے اتنا ان کی افزاوی قوت اور ساز و سامان کی زیادتی بھی مؤثر نہیں۔ اسلام دین ایمان کو تقویت بخشتا ہے جہاد کے لیے عشق و دہش پیدا کرتا ہے۔ اعزاز و شہادت کی تپا پیدا کرتا ہے اور خدا سے قادر پر مجبور کرنا سکھاتا ہے اسلام اس دین اور جذبے کی پرورش اپنے مجاہدین میں اعلیٰ ترین طریقہ سے کرتا ہے۔ جیکہ خرافات کے تواسے بہت پرست جن کا سہارا ہے شعور و بے ارادہ اور بے جان بت تھے اور جو معاد و قیامت اور حیات بعد موت کا اعتقاد نہیں رکھتے تھے وہ جن کے افکار یہود و کیوں سے آلودہ تھے ان کا جذبہ کمزور اور ناتواں تھا اور مسلمانوں کی ان پر کامیابی کا مؤثر عامل یہی روحانی امتیاز تھا۔

۱۵۶. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحْسُونَهُمْ بِأَذْيِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مَن بَعْدَ مَا آرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ○

۱۵۷. إِذْ تَضَعُونَ وَلَا تَتْلُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أَخْرَاكُمْ فَأَنَابَكُمْ عَمَّا بَيْنَكُمْ نَكِيلًا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا آصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ○

۱۵۸. ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّن بَعْدِ الْغَمِّ أَمْنًا نَّعَاسًا يَغْشَو طَائِفَةً مِنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قَتَلَنَا هَهُنَا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى

مَصْنَعًا جَعَلَهُمْ وَلِيَّبَتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ○

ترجمہ

۱۵۱ اندانے تم سے اپنا وعدہ (جنگ اُمد میں دشمن پر کامیابی کا) پچ کر دکھایا جبکہ (ابتداء جنگ اُمد میں) تم دشمنوں کو اس کے حکم سے قتل کر رہے تھے (اور یہ کامیابی جاری تھی) یہاں تک کہ تم مست ہو گئے اور (موجوں کو چھوڑنے لگے اور) آپس میں نزاع کرنے لگے اور جو (دشمن پر نبرد) تم چاہتے تھے وہ تمہیں دکھایا لیکن اس کے بعد تم نے نافرمانی کی۔ تم میں سے بعض دنیا کے خواہشمند تھے اور بعض آخرت کے خواہاں تھے پھر خدا نے تمہیں ان سے پھیر دیا (اور تمہاری فتح شکست سے بدل گئی) تاکہ تمہارا امتحان ملے اور اس نے تمہیں معاف کر دیا اور خدا مومنین کے لیے فضل کرنے والا اور بخشنے والا ہے (یاد کرو وہ وقت) جب تم پہاڑ پر چڑھ رہے تھے (اور تمہارا ایک گروہ بیاباں میں بکھرا ہوا تھا) اور تم پیچھے رہ جانے والوں کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھتے تھے اور پیغمبر پیچھے سے تمہیں پکار رہے تھے۔ اس کے بعد تم پر پے در پے مصائب آئے اور یہ اس لیے تھا (تاکہ جنگی غنائم کے) ہاتھ سے چلے جانے سے تم غلین نہ ہو اور نہ ہی ان آلام کی وجہ سے جو تم پر آپس میں اور جو کچھ تم انجام دیتے ہو خدا اس سے آگاہ ہے۔

۱۵۲ پھر اس غم و اندوہ کے بعد امن و آرام کا تم پر سایہ نازل کیا اور یہ ایک اونگھ کی صورت میں تھا جو (واقعہ اُمد کی بعد والی رات میں) تم میں سے ایک گروہ کو عارض ہوئی تھی لیکن ایک دوسرے گروہ کو اپنی جان کی فکر تھی (اور انہیں نیند نہیں آئی تھی) وہ لوگ خدا کے بلھے میں زمانہ جاہلیت کے سے بُرے گمان کرتے تھے اور کہتے تھے کہ کیا کامیابی کا کچھ حصہ میں نصیب ہو گا۔ کہہ دو: تمام (کامیابیاں اور) کام اشد کے ہاتھ میں ہیں وہ اپنے دل میں کچھ باتیں چھپائے ہوئے ہیں مگر تمہارے سامنے اٹھائے نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کامیابی میں جبار کوئی حصہ ہوتا تو ہم قتل نہ ہوتے۔ کہہ دو: اگر تم اپنے گھر یا میں بھی جوتے تو وہ لوگ کہ قتل ہوتا جن کی قسمت میں تھا (وہ دشمن) ان کے بستر پر پڑے تھے (اور انہیں قتل کر دیتے) اور یہ اس لیے کہ خدا تمہارے سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کی آزمائش کرے اور تمہارے دلوں میں جو (ایمان) ہے اس کے غلوں کو پرکھے۔ اور تمہارے سینوں کے اندر جو کچھ ہے اللہ اس سے باخبر ہے۔

تفسیر

کامیابی کے بعد شکست

جنگ اُص کے واقعات میں گزر چکا ہے کہ مسلمان ابتداً جنگ میں اتحاد اور بڑی دلیری کے ساتھ لڑے اور جلد ہی کامیاب ہو گئے اور دشمن کا لشکر پراگندہ و منتشر ہو گیا جس سے سارے لشکر اسلام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی لیکن کوہ عینین کے دوسے میں عبداللہ بن جبر کی سرکردگی میں لڑنے والے تیر اندازوں کی نافرمانی اور ان کے اس محاسن کو چھوڑنے اور دوسرے لوگوں کی مال قیمت جمع کرنے کی مشغولیت سے ورق ہی الٹ گیا اور لشکر اسلام ایک زبردست شکست سے دوچار ہوا۔

کافی شبید دے کر اور بہت نقصان اٹھا کر جب مسلمان مدینہ کی طرف پلٹ آئے تو ایک دوسرے بکتے تھے کہ کیا خدا نے ہم سے فتح و کامیابی کا وعدہ نہیں کیا تھا، پھر اس جنگ میں ہمیں کیوں شکست ہوئی، اس پر مندرجہ بالا آیات میں انہیں جواب دیا گیا اور شکست کے اسباب کی نشاندہی کی گئی۔ اب ہم آیات کی تفصیل تفسیر کی طرف آتے ہیں۔

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحْسُرُونَ أَنَّهُ بِأَذَنِّهِ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ

اس جوں میں ارشاد خداوندی ہے کہ کامیابی کے بارے میں خدا کا وعدہ بالکل درست تھا اور اس کی وجہی سے تم ابتداً جنگ میں کامیاب ہوئے اور حکم خدا سے تم نے دشمن کو تتر بتر کر دیا۔ کامیابی کا یہ وعدہ اس وقت تک تھا جب تک تم استقامت و پامردی اور فرمان پیروی کی پیروی سے دست بردار نہیں ہوئے اور شکست کا دروازہ اس وقت کھلا جب شستی اور نافرمانی نے تمہیں آگھیرا۔ یعنی اگر تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ کامیابی کا وعدہ بلا شرط تھا تو تمہاری بڑی غلط فہمی ہے بلکہ کامیابی کے تمام دوسرے فرمان خدا کی پیروی کے ساتھ مشروط ہیں۔ البتہ یہ کہ خدا نے مسلمانوں سے اس جنگ میں کامیابی کا وعدہ کب کیا تھا، اس بارے میں دو احتمال ہیں۔ پہلا یہ کہ مراد عمومی وعدہ ہے جسے جو خدا کی طرف سے مسلمانوں کو دشمنوں پر کامیابی کے بارے میں دیئے جانے والے تھے۔ دوسرا یہ کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر جنگ اُص سے پہلے وعدہ ہے چکے تھے اور ان کا وعدہ خدا کا وعدہ ہے۔

وَتَنَادَىٰ الْمُؤْمِنُونَ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا أَرْسَلَكُمْ مِّنْ مَّا تَحِبُّونَ

اس میں کوہ عینین کے تیر اندازوں کی طرف اشارہ ہے اور ان کی کیفیت بیان کی گئی ہے کہ وہ تیر انداز جو پہاڑ کے دوسے پر تھے ان میں جو چھوڑنے کے بارے میں اختلاف ہو گیا اور ان میں جیشترنے نافرمانی اور مخالفت کی مایہ قرآن کہتا ہے کہ یہی تمہاری آرزو تھی ویسی ہی نظروں میں سما جانے والی کامیابی دیکھ لینے کے بعد تم نے راہ عصیان اختیار کی اور حقیقت میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے تم نے جو لازمی تھی وہ کوشش کی لیکن اس کو برقرار رکھنے کے لیے تم نے استقامت و پامردی نہیں دکھائی اور ہمیشہ

لَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ — اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کے خواہ مخواہ کر دینا اللہ سے قتل کر دینا — یعنی تم انہیں قتل کرتے تھے۔

لَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ — یہاں پر شرط نہیں "میں" اللہ وقت کے سنی میں ہے۔

کامیابیوں کی حفاظت کرتا ان کے حمل سے زیادہ مشکل ہوا کرتا ہے۔

منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الاخرۃ

اس موقع پر تم میں سے ایک گروہ دنیا چاہتا تھا وہ ملی قیمت اکٹھا کرنے لگا جب کہ دوسرا گروہ میں میں عبداللہ بن حبیر اور دیگر تیر انداز شامل تھے جو ثابت قدم رہے وہ آخرت اور خدائی جزا و ثواب کے خواہاں تھے۔

ثم صر فکم عنہم لیستلکم

یہاں ورتق اٹھ گیا اور خدائے تباری کا یہاں کی شکست سے بدل ڈالنا کہ قہاری آزمائش کسے اور تمہیں تنبیہ کسے اور تباری تربیت کسے۔

ولقد عفا عنکم واللہ ذو فضل علی المؤمنین

اس کے بعد خدائے تباری ان سب منافرانوں سے درگزر کیا جبکہ تم سزا کے مستحق تھے کیونکہ خداوند عالم مؤمنین کے لیے ہر قسم کی لغتوں کو فرو گناہ نہیں کرتا۔

اذ تقصّدون ولا تلّون علی احد والرسول یدعوکم فی اخوکم

اس آیت میں خدا تعالیٰ مسلمانوں کے لیے جنگ احمد کے انجام کا نقشہ کیسپنا ہے اور فرماتا ہے ایسا کرو اس وقت کو جب تم ہر طرف منتشر تھے اور جگہ سب تھے اور پیچھے کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھتے تھے کہ تمہارے باقی بھائی کس حالت میں ہیں بلکہ غیر مجھے سے تمہیں پکار رہے تھے "التم عباد اللہ التم عباد اللہ عناق رسول اللہ" خدا کے بند و میری طرف پلٹ آؤ میری طرف پلٹ آؤ میں خدا کا رسول ہوں لیکن تم میں سے کوئی ان کی پکار پر کان نہیں دھرتا تھا۔

فانشابکم غشا بغیہ

اس وقت یکے بعد دیگرے غم و اندوہ تم پر ٹپے کیونکہ تم ایک طرف جنگ میں شکست، کئی افروں اور بباد رسپا ہیوں کی شہادت اور کئی زخمیوں کے غم میں مبتلا تھے تو دوسری طرف پیغمبر کریم کی خبر شہادت کے چیل جانے کی پریشانی اور پھر ان کے غمی ہونے کا غم تھا اور یہ سب کچھ تمہاری لغتوں اور منافرانوں کا نتیجہ تھا۔

لکیلا تحزنوا علی ما فاتکم ولا ما اصابکم

غم و اندوہ کا یہ سیلاب اس لیے تھا کہ اب تم مایہ فیمت ہاتھ سے ہانے پر ٹنگیں نہ ہونے پاؤ اور کامیابی کی راہ میں جو مشکلات اور زخم تمہیں پہنچے ہیں ان کی فکر کرو۔

واللہ خبیر بما تعملون

لہ تقصّدون ماہ اصحاب سے ہے۔ عزرات میں بالغ کے بقول اس کا سنی ہے سلع زمینوں پر چلنا یا اوپر کی طرف ہانا جبکہ صعد کا سنی صرف اوپر کی طرف ہانا ہے۔ آیت میں یہ لفظ شاید اس لیے آیا ہے کہ جہاں گئے اہل میں کچھ پناہ پر چڑھ گئے تھے اور بعض یہاں میں سرگرداں تھے۔
تے - انحریکہ یہاں - ولا شکہ - کے سنی میں ہے یعنی تمہارے پیچھے۔

غلامتبار سے اعمال سے آگاہ تھا اور چوری طرح سے اطاعت کرنے والوں، جتنی مجاہدین اور اسی طرح بھاگنے والوں کی کیفیت کو جانتا تھا۔ بنا بریں تم میں سے کوئی بھی اپنے آپ کو قریب نہ دے اور جو کچھ جنگ اُمد میں ہوا ہے اس کے برخلاف دعویٰ نہ کرے اور اگر وہ اقامت پانے گروہ میں داخل ہو تو خدا کا شکر ادا کر دے نہ گناہوں سے توبہ کر دے۔

زمانہ جاہلیت کے دوسرے

ثم اخذني عنيكم من بعد الفجر امة ناعسا

والحمد للہ کے بعد والی رات بہت دروناک اور اضطراب انگیز تھی۔ مسلمان بچتے تھے کہ قریش کے فاتح سپاہی دوبارہ مدینہ کی طرف پلٹ آئیں گے اور مسلمانوں کے باقی ماندہ مقابلے کی طاقت ختم کر دیں گے اور شاید کسی طرح پرستوں کے واپس آنے کی خبر بھی انہیں پہنچی تھی اور یہ تسلیم تھا کہ اگر وہ پلٹ آتے تو جنگ کا خطرناک ترین مرحلہ پیش آتا۔ اس دوران جتنی مجاہدین اور فرار کرنے والوں میں سے پشیمان افراد جنہوں نے توبہ کر لی تھی اب پروردگار کے نطفہ و کرم پر اعتماد رکھتے تھے اور ان کے لیے پیغمبر اکرم کے وعدوں پر مطمئن تھے۔

اس حالت وحشت میں عوام کی نیند سو گئی تھی جبکہ جنگی لباس میں جبرس اور ہتھیاروں سے بھرے تھے لیکن منافق ضعیف الیمان اور بزدل گروہ ساری رات نگر و پریشانی میں مبتلا رہا اور بادل خواستہ تحقیقی موشنیں کی پیروی کرتا رہا۔ درج بالا آیت رات کی اس کیفیت کی تشریح کرتے ہوئے کہتی ہے کہ پھر خدا کے دن کے ان تمام غم و اندوہ کے بعد تم پر امن و امان اور راحت و آرام نازل کیا اور یہ وہی جگہ جہاں نیند تھی جو تم میں سے ایک گروہ کو آئی۔ لیکن ایک ایسا گروہ بھی تھا کہ جسے صرف اپنی جان کی فکر تھی وہ لوگ سوائے اپنی جانیں بچانے کے اور کوئی چیز نہیں سوچتے تھے۔ اس لیے وہ راحت و آرام سے محروم ہو گئے تھے۔

یہ ایمان کا ایک اہم ترین ثمرہ ہے کہ مرد و عورت اس دنیا میں بھی راحت و آرام سے رہتا ہے جبکہ بے ایمان یا منافق اور کمزور ایمان والے افراد کسی بھی اس کا ذائقہ نہیں چکھتے۔ بعد ازاں قرآن منافقین اور کمزور ایمان والے لوگوں کی گفتگو اور طرز فکر کی تشریح کرتے ہوئے کہتا ہے: **يَذُنُونَ بِاللَّهِ عِذَ الْهَقِ ظَنَ الْجَاهِلِيَةِ** وہ خدا کے بارے میں زمانہ جاہلیت کا غلط اور ناحق گمان رکھتے اور اپنی گفتگو میں کہتے کہ شاید عذیر کے وعدے غلط ہی ہوں۔ اپنے آپ کو یا ایک دوسرے کو کہتے تھے: **هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ** یعنی کیا یہ ممکن ہے کہ اس انکار و انکسار کی کیفیت کے بعد ہمیں کامیابی نصیب ہو یعنی بہت ہی بعید یا ناممکن ہے۔ قرآن اُن کو جواباً کہتا ہے: **فَلَا تَلْمِزُوا مَا يَكُونُ لَكُمْ** کہہ دو، ہمیں ہاں یا کامیابی تو خدا کے ہاتھ میں ہے، اگر وہ چاہے اور تمہیں اس لائق سمجھے تو تمہیں کامیابی نصیب کرے۔ وہ اب بات کو ظاہر کرنے کے لیے تید نہیں تھے جو وہ اپنے دلوں میں چھپائے بیٹھے تھے کیونکہ وہ اس سے ڈرتے تھے کہ کہیں کفار کی صف میں ان کا شمار نہ ہو۔

يَخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يَبْدُونَ لَكَ

۱۰۰ اُنہوں کا سن ہے، من و ایمان اور تعاس کا مطلب ہے بلکہ کسی نیند یا ادھم۔

گویا ان کا خیال تھا کہ جنگ اُحد کی شکست دین اسلام کے ناحق ہونے کی علامت ہے۔ اسی لیے وہ کہتے تھے: لو کان لعائن الامر شیء - ما قتلنا ہلکنا - یعنی اگر ہم حق پر ہوتے اور کامیابی ہمارے نصیب میں ہوتی تو یہاں ہمارے اسٹھ لوگ نہ مارتے۔ نہ! وند عالم ان کے جواب میں دو چیزوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ پہلے یہ کہ یہ تصور زکوٰۃ کوئی شخص میدان جنگ کے سخت حوادث سے بھاگ کر موت سے بچ سکتا ہے (جبکہ ان کا مستقبل کرنا چاہیے) جن کی اہل آگنی ہے چاہے وہ اپنے گھروں میں رہ جائیں ان کے بستر پر دشمن آپڑیں گے اور انہیں قتل کر دیں گے (قل لو کنتم فی بیوتکم لہربذ الذین کتب علیہم القتال انما مضوا جعہم)

امولیٰ طور پر وہ قوم جس کی اکثریت کے خلاف شکست کا فیصلہ اس کی سستی کی وجہ سے کیا گیا ہو وہ آخر کار موت کا ذائقہ چکھے گی تو کیا ہی اچھا ہے کہ وہ میدان جہاد میں دشمن کی ضرب سے پُر انتکار مقابلے میں اسے بیک کبے زیر کر بسترِ ذلت و آیزرت سے اس کا کام تمام کر دیں۔ دو سلا یہ کر یہ حوادث رونما ہونے چاہئیں تاہم ان میں جو کچھ ہے وہ آشکار ہو جائے۔ علاوہ ازیں لوگوں کی آہستہ آہستہ تربیت ہو اور ان کی تیشیں خالص، ایمان پختہ اور دل پاک ہوں (و لیستہ فہم مطلقہ صوریہ فہم بکرا۔ آیت کے آخر میں کہا گیا ہے: و اللہ علیہ بذات العتد و دینہم فیما سینوں کے مجیدوں کو جانتا ہے ہی بنا پر وہ صرف لوگوں کے اعمال پر نگاہ نہیں رکھتا بلکہ وہ جانتا ہے کہ ان کے دلوں کو بھی آزمائے اور انہیں شرک، فحاشا، شک اور تردد کی ہر قسم کی آلودگی سے پاک کر دے۔

۱۵۵ اِنَّ الَّذِیْنَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ یَوْمَ التَّحِیِّ الْجَمْعِیْنِ اِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّیْطٰنُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوْا وَلَقَدْ عَفَا اللّٰهُ عَنْهُمْ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ حَلِیْمٌ

ترجمہ ۱۵۵ وہ لوگ جنہوں نے دو گردہوں کے آنے سامنے ہونے کے دن (جنگ اُحد کے روز) فرار کیا، انہیں شیطان نے ان کے چند گناہوں کی وجہ سے بہکا دیا اور خدا نے انہیں معاف کر دیا خدا بخشنے والا اور بردبار ہے۔

تفسیر

ایک گناہ دوسرے گناہ کا سرچشمہ ہے

ان الذین تولوا منکم

یہ آیت بھی جنگ اُحد کے واقعات سے متعلق مسلمانوں سے ایک اور حقیقت بیان کرتی ہے اور وہ یہ کہ جو فرشتے انسان سے شیطانی دوسروں کے باعث صادر ہوتی ہیں، وہ دراصل ان گناہ شدہ گناہوں کی وجہ سے پیدا ہونے والی روحانی کمزوریوں کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ جو انسان کے لیے دوسرے گناہوں کی راہ ہموار کرتی ہیں۔ ورنہ پاک و پاکیزہ دل میں شیطانی توہمات کبھی اثر انداز نہیں ہو سکتے۔

اسی لیے خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو میدانِ محبت سے فرار کر گئے شیطان نے انہیں چند ایک گنہوں کی وجہ سے پھیلایا مگر خدا نے انہیں بخش دیا اور خدا بخشنے والا اور عظیم ہے۔ یوں خدا ان کی آزمائش کرتا ہے تاکہ وہ آئندہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں وہ پہلے اپنے دل کو گناہ سے پاک کریں۔ اسی بات کا امکان ہے کہ اس گناہ سے مراد وہی دنیا پرستی، مال منیت کو جمع کرنا اور دوزخین جنگ پیچیدگی کی حکم عدولی کرنا ہو یا دوسرے گناہ مراد ہوں جن کے وہ جنگِ اُمد سے پہلے ترک کر دیتے تھے اور انہوں نے ان کی ایسا قوت کمزور کر دی تھی جس سے بزرگ عظیم مروجہ فطری اسی آیت کے ذیل میں ابو القاسم عینی سے نقل کرتے ہیں کہ جنگِ اُمد کے دن (پیغمبر کے ملاوہ) سوائے تیرہ افراد کے تمام جاگ گئے تھے اور ان تیروں سے آٹھ انصار اور پانچ مہاجر تھے۔ جن میں سے حضرت علی اور طلحہ کے ملاوہ باقی ناموں میں اختلاف ہے البتہ دونوں کے بارے میں تمام کا اتفاق ہے کہ انہوں نے فرار نہیں کیا۔

۱۵۶. يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَقَالُوْا لَا خَوٰنِيْهِمْ اِذَا ضَرَبُوْا فِي الْاَرْضِ اَوْ كَانُوْا غَزٰٓى لَّوْكَانُوْا عِنْدَنَا مَا مَاتُوْا وَمَا قُتِلُوْا لِيَجْعَلَ اللّٰهُ ذٰلِكَ حَرَةً فِى قُلُوْبِهِمْ وَاللّٰهُ يُحٰٓى وَيُمِيتُ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝

۱۵۷. وَلٰٓيْنُ قُتِلْتُمْ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ مُتْتُمْ لِمَغْفِرَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَحْمَةً خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ۝

۱۵۸. وَلٰٓيْنُ مُتْتُمْ اَوْ قُتِلْتُمْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ تَحْشَرُوْنَ ۝

ترجمہ

۱۵۶ اسے ایماندارو! تم کفار کی مانند نہ ہو جاؤ کہ جب ان کے بھائی سفر پر یا جنگ کے لیے جاتے ہیں (اور مریات میں یا قتل ہو جاتے ہیں) تو وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور قتل نہ ہوتے (تم ایسا نہ کہو) تاکہ خدا یہ حسرت ان کے دلوں میں رکھ دے اور زندہ کرنے والا اور مرنے والا خدا ہے (اور زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں ہے) اور وہ تمہارے اعمال سے آگاہ ہے۔

۱۵۷ (اب) اگر تم مارا جائے قتل ہو جاؤ یا مریاؤ (تو تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوا) کیونکہ خدا کی رحمت اور مغفرت ان تمام چیزوں سے جو انہوں نے (ساری زندگی میں) جمع کیا ہے بہتر ہے۔

۱۵۸ اور اگر تم مریاؤ یا قتل ہو جاؤ تو خدا کی طرف پلٹ جاؤ گے (لہذا تم فنا نہیں ہو گے) اس سے تم پریشان ہو۔

تفسیر

منافقین کی مفاد پرستی

یا ایہا الذین امنوا لا تكونوا كالذین کفروا.....

واقعہ دوم: منافقوں کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے پہلی بیکریہ واقعہ اس وقت کے تمام حالات و کیفیات کا آئینہ دار ہے جس میں مسلمانوں کی حقیقی صورت حال کی عکاسی ہوتی ہے اور انہیں اپنی کیفیت کی اصلاح کرنے پر ابھارا گیا اور کمزور پہلوؤں کو بہتر کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ اسی بنا پر قرآن نے اس واقعہ کو نہایت اہتمام سے بیان کیا ہے۔ بہت سی گزشتہ اور آئندہ آیات میں بھی اس واقعے سے ترمیم کے لیے فائدہ اٹھایا گیا ہے۔ دوسری طرف یہ واقعہ دشمنوں اور منافقوں کے لیے زہر پاشی کا کام دیتا تھا اس لیے بہت سی آیات میں اس کو زانی کیا گیا ہے مندرجہ بالا آیات بھی ایسی ہی ہیں۔

مذکورہ بالا آیات منافقین کی تحریری کارروائیوں کو ناکام بنانے اور مسلمانوں کو بیدار کرنے کے لیے پہلے صامب ایمان افراد سے خطاب کرتی ہیں کہ تم کفار کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جس وقت ان کے بجائی خیر جنگ لڑنے کے لیے جاتے ہیں اور وہ قتل ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ افسوس اگر وہ جہاد سے پاس ہوتے تو زمرہ قتل ہوتے مگر یہ وہ باتیں جہاد دینی کے ہمیں میں کہتے ہیں لیکن تم ان زہر پاشی کا بل سے ہو اور ایسے جملے زبان پر نہ لاؤ۔

لیجمل لہ ذلک حسرة فقلوبہم

اگر تم مومنین ان کی گمراہ کن باتوں سے متاثر ہوئے اور ایسی ہی باتیں کہیں تو فطری طور پر تمہارے جذبے ماند پڑ جائیں گے اور میدان جنگ کی طرف جانے سے اور راہ خدا میں سفر سے رک جائیں گے اور اس طرح لوگ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جائیں گے لیکن تم ایسا نہ کرو اور مضبوط جذبے کے ساتھ میدان جہاد میں جاؤ تاکہ ایسی حسرت منافقین کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے رہ جائے۔ اس کے بعد قرآن ان کی زہر آلود باتوں کے تین منطقی جواب دیتا ہے:

۱ موت و حیات سرجات میں اللہ کے دست قدرت میں ہے، سزاوار جنگ کرنے سے اس کی قطعی و یقینی حالت نہیں

بدل سکتی اور خدا زندہ ہے سب اعمال سے آگاہ ہے! واللہ یحیی و یمیت و اللہ بما تعملون بصیر

۲ اب اگر تم راہ خدا میں مرجاؤ یا قتل ہو جاؤ اور منافقین کے خیال کے مطابق تم پر موت جلد آپڑے تو تمہارا کوئی نقصان

نہیں ہو گا کیونکہ پروردگار کی رحمت و مغفرت ان احوال سے بدرجہا بہتر ہے جو تم یا منافقین اپنی زندگی میں جمع کرتے ہیں

اولئین قتلنہ فی سبیل اللہ او متنہ لغفرانہ من اللہ و رحمتہ لعلہ یصلحہن و یجعل لہن من لہن و یجعل لہن من لہن و یجعل لہن من لہن

میں قابل نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن ان کی بہت ذہنیست مال و دولت اور چند روزہ زندگی کو دوزخ جہاد و شہادت پر ترجیح دیتی

تھی، اس لیے اس کے علاوہ چارہ نہیں تھا کہ کیا بات کہ جن احوال کو کفار شہوت جبری زندہ گی اور دنیا پرستی کے جنوں میں جمع کرتے

ہیں، اس سے وہ اعزاز و حاصل کہیں بہتر ہے جو تم راہ شہادت اور راہ خدا میں مرجانے سے پاتے ہو۔

موت کا سنی فٹا اور نابودی نہیں ہے جس سے تم اتنے پریشان ہوتے ہو بلکہ موت دوسری زندگی کے لیے ایک درپہ ہے جو بہت وسیع اور بادل ہے (ولس متہ او قتلہ لا الی لحدہ نہ حشر و لا یقابیل تو ہرگز یہ ہے کہ ان آیات میں سفر میں مرجلے کو شہادت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے کیونکہ ان سفروں سے مراد وہ سفر تھے جنہیں وہ خدا کے لیے کیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر میدان جنگ یا تین بی پوڈگاروں کے لیے سفر کرنا وغیرہ۔ اس دور کے سفر شکار و معائنہ سے پڑتے تھے۔ بیاریاں بھی آگیرتی تھیں لہذا ان میں مرجلے میدان جہاد میں مرنے سے کم نہیں ہوتا تھا بلکہ بعض سفر میں نے ان سے تہارتی سفر مراد لیا ہے لیکن یہ معنی اس آیت سے بہت بعید ہے کیونکہ یہ حصول مال کا ایک ذریعہ تھا اور کافروں کو ایسے سفر پر کیا انوس ہو سکتا تھا۔ ملاوہ انہیں یہ بات جنگ اُمد کے بعد مسلمانوں میں گزروی پیدا کرنے کے لیے فخر نہیں ہو سکتی تھی نیز اس سلسلے میں مسلمان اگر کافروں سے جم آہنگ نہ ہوں تو یہ ان کے لیے باعث مسرت و یاس نہیں ہو سکتا تھا۔ لہذا یہاں سفر میں مرنے سے مراد وہ سفر ہے جو میدان جہاد کی طرف تھا یا دیگر اسلامی مقاصد کے لیے۔

١٥٩- فِيمَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ لَئِنْ لَمْ يَكُنْ فَطْرَ غَلِيظَ الْقَلْبِ لَا
تَقْصُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي
الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ○
١٦٠- إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي
يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ○

22

۱۵۹ رحمت الہی کے سبب تم ان کے سامنے نرم (اور مہربان) ہو اور اگر تم سخت ہو جاتے تو وہ تم سے دور ہو جاتے ہیں۔ انہیں معاف کرو اور ان کے لیے مغفرت طلب کرو اور کاموں میں ان سے مشورہ کیا کرو لیکن معصم ادا کرو تو (پھر ڈرنا) اور خدا پر توکل کرو کیونکہ خدا توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔

۱۶۰۔ اگر خدا تمہاری مدد کرے تو کوئی بھی تم پر غلبہ نہیں پاسکتا اور اگر وہ تمہاری مدد سے دستبردار ہو جائے تو اس کے علاوہ کون تمہاری مدد کرنے والا ہے اور مومنین کو معرفت خدا پر توکل کرنا چاہیے۔

تفسیر

امام معانی کا حکم

فیما بعد من الله لنت لهم

اگرچہ اس آیت میں گرد و پیش کے حملے سے محض پروگراموں سے متعلق کام پیش کر دیا گیا ہے، لیکن شان نزول کے لحاظ سے اس کا تعلق جنگ اعداء کے ساتھ ہے، کیونکہ جو لوگ اعداء کے دوران جنگ سے فراہم ہوئے تھے، وہ پیغمبر کے گرد جمع ہو گئے اور انہوں نے ہدایت و کشمالی کے عالم میں معافی کی درخواست کی تو خدا تعالیٰ نے اس آیت میں پیغمبرؐ سے انہیں امام معافی دینے کے لیے فرمایا۔ لہذا یہ آیت نازل ہوئی تھی ہی آپؐ نے فراخ دلی سے تو بکر نہ دے دے فطاکاروں کو معاف کر دیا۔

درج بالا آیت میں پیغمبرؐ کی ایک بہت بڑی اخلاقی خوبی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ تم پروردگار کے عطف و کرم کے سبب ان پر مہربان ہو گئے اور اگر تم ان کے لیے سگ بنیں، سخت مزاج اور تند خو ہو گئے اور ملّا ان پر عطف و عنایت نہ کرتے تو وہ تمہارے پاس سے بچ جاتے۔ نقطہ۔ نفعت میں اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کی باتیں تیز اور سخت ہوں اور غلیظ القلب اسے کہتے ہیں جو سگ بدل ہو، عطف و محبت کا عمل اظہار بھی نہ سکے۔ اس بنا پر ان دونوں میں اتنی آسانی پیدا جاتا ہے لیکن اول الذکر گفتگو میں سختی کرنے اور خوفناک کام میں سختی کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ گویا خدا تعالیٰ نادانوں اور بندگان کے لیے پیغمبرؐ کی کامل ہم دلی اور عطف و عنایت کا ذکر کرتا ہے۔

فاحفظ عنہم واستغفر لہم

اس کے بعد حکم دیا گیا کہ ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرمائیے اور انہیں اپنے دامنِ جنوں میں جکڑ لیتے اور اس جنگ میں انہوں نے جو بے وفائیاں آپؐ سے کی ہیں اور جو تکالیف اس جنگ میں آپؐ کو پہنچائی ہیں، ان کے لیے ان کی مغفرت طلب کیجئے اور ان خود ان کے لیے تم سے سفارش کرتا ہوں کہ انہوں نے میری جو غلطیاں کی ہیں، اچھا۔ ان کی مغفرت طلب کرو دوسرے نقطوں میں جو تم سے مربوط ہے اسے تم معاف کرو اور اچھا ہے۔ ربط کا کتاب ہے اسے میں بخش دیتا ہوں۔ پھر اللہ نے فرمانِ خدا پر عمل کرتے ہوئے ان تمام کو امام معافی سے دی۔ واضح ہے کہ خود درگزر کرنے کے لیے یہ ایک اہم اور بہت مناسب موقع تھا اور اگر آپؐ ایسا نہ کرتے تو لوگوں کے بکھر جانے کے لیے فضا ہوا رہتی۔ وہ لوگ جو اتنی بڑی شکست کا اٹنا کر چکے تھے اور بہت سے مقتول و مجروح ہو چکے تھے اگرچہ یہ سب کچھ ان کی اپنی غلطی سے ہوتا تھا، ایسے لوگوں کو محبت، درجہ اور تسلی کا ضرورت تھی تاکہ ان کے دل اور جسم کے زخم پر مرہم لگ سکے اور وہ ان سے جان بچ کر اُٹھ کر نکلنے کے لیے تیار ہو سکیں۔

اس آیت میں ہر پروردگار کے لیے ایک ناگزیر صفت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور وہ ہے ان لوگوں سے درگزر کرنا، نرم مزاجی سے کام لینا اور محبت و مہربانی سے پیش آنا جس سے غلطی سرزد ہوئی ہو اور وہ بعد میں پشیمان ہوئے ہوں۔ اس لیے ظاہر ہے کہ ایک دہر سخت مزاج اور تند خو ہو اور محبت و ہمدردی کے جذبے سے سرشار نہ ہو تو وہ بہت جلد اپنے پروگراموں میں ناکام ہو جائے

گاہ اور لوگ اس کے پاس سے منتشر ہو جائیں گے اور وہ مہربانی کی ذمہ داری سے محسوس ہوئی بعد ازاں بڑے گاہ۔ اسی لیے نبی کریم ﷺ کے کلمات قصار میں حضرت علیؓ کا ایک فرمان ہے :

”آلۃ الریاسة سعة الصدر“

”مہربانی فسادِ دل کے ذریعے پہلی پاب ہے۔“

مشورہ کرنے کا حکم

”و مشاورہ فی الامر“

عام مسائل لینے کے حکم کے بعد ان کی شخصیتوں کی حیات تازہ اور تلمی و روحانی طور پر انہیں پھر سے زندہ کرنے کے لیے حکم دیا گیا کہ مسلمانوں سے مختلف کاموں میں مشورہ کیجئے اور ان کی رائے اور نظریہ معلوم کیجئے۔ حکم اس لیے دیا گیا کہ پیغمبر اکرمؐ نے جب اُمہ کے مشورے میں مختلف کاموں میں مشورہ کیا تھا کہ دشمن کا مقابلہ کس طرح کرنا چاہیے۔ ان میں سے اکثر کا نظریہ تھا کہ وہ اُمہ کے دامن میں شکر گاہ اور چٹاؤ ہونا چاہیے۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ اس نقطہ نظر کا پچھے نتائج نہ نکل سکے اس لیے عمومی طور پر ماننے اُبھری کہ پیغمبر اکرمؐ کو آئندہ کسی سے مشورہ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن قرآن اسی طرز فکر کا جواب دیتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ پھر بھی ان سے مشورہ کیجئے گا اگرچہ ان کے مشورے کئی مقامات پر مفید ثابت نہیں ہوتے تاہم کلی طور پر مشورہ کے فوائد اس کے نقصانات سے زیادہ ہوتے ہیں اور انفرادی و اجتماعی تربیت اور شخصیت کی سطح کو بلند کرنے میں اس کے فوائد نقصانات سے کہیں بالاتر ہیں۔

اب دیکھنا یہ ہے کہ پیغمبر کی مسائل میں لوگوں سے مشورہ کیا کرتے تھے۔

اگرچہ آیت ”و مشاورہ فی الامر“ میں فقہ امر ایک وسیع مفہوم رکھتا ہے جس میں ہر قسم کا کام شامل ہے۔ لیکن مسلم ہے کہ آپؐ احکام الہی میں ان سے مشورہ نہیں کیا کرتے تھے بلکہ انہیں وہ وحی الہی کہہ دیتے تھے۔ اسی بنا پر مشورہ کا ذکر صرف ان احکام کے احوال کے طرز و طریقہ اور ان کو عملی جامہ پہنانے تک محدود ہوتا تھا دوسرے نظریوں میں آپؐ صرف اجرائے قانون کے طریقہ کے بارے میں مسلمانوں کا نظریہ معلوم کر لیتے تھے قانون بنانے میں کبھی کسی سے مشورہ نہ کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آنحضرتؐ کوئی پروگرام ان کے سامنے پیش کرتے تو مسلمان یہ پوچھتے کہ کیا یہ حکم الہی ہے جس میں اہل ہدایت کے گناہش نہ ہو یا تو انہیں کے اجرائے سے مربوط ہے جس کے لیے وہ لوگ اپنا نظریہ پیش کر سکیں اگر امر دوسری قسم کا ہو تا تو وہ اپنی رائے پیش کرتے در نہ قبول کر لیتے چنانچہ جنگ بدر میں مسلمان آپؐ کے حکم کے مطابق ایک مقام پر پڑاؤ ڈالنا چاہتے تھے تو ایک صحابی ”جباب بن منذر“ نے پوچھا کہ کیا اس مقام کو خدا کے حکم سے منتخب کیا گیا ہے یا آپؐ کی رائے ہے ؟ تو آپؐ نے فرمایا کہ اس سلسلہ میں کوئی خاص حکم تو نہیں آیا تو اس نے مختلف وجوہ پیش کیں اور کہا کہ یہ جگہ مناسب نہیں آپؐ حکم دیکھئے کہ شکر اسلام یہاں سے چل چکے اور پانی کے قریب پڑاؤ ڈالنے سے آنحضرتؐ نے اس کی رائے کو پسند کیا اور اس کے مطابق عمل فرمایا۔

اسلام میں مشورہ کی اہمیت

مشورہ اسلام میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ پیغمبر اکرمؐ دی آسمانی سے قطع نظر ایسی قوت فکر کے مالک تھے کہ انہیں کسی قسم کے مشورہ کی ضرورت نہ تھی، پھر بھی آپؐ مسلمانوں کو مشورہ کی اہمیت بتانے کے لیے قانون سازی کو چھوڑ کر دیگر عام معاملات میں مشورہ کیا کرتے تھے تاکہ ان کی قوت فکر و نظر پر ان چیزوں کے اور خصوصیت کے ساتھ صاحب الرائے افراد کی قدر افزائی کیا کرتے تھے یہاں تک کہ بعض دفعہ ان کو طوطا غاظر رکھتے ہوئے ان کی رائے کو ترجیح دیا کرتے تھے جیسا کہ ایک واقعہ جنگ احد کے تذکرے میں پیش کیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پیغمبر اکرمؐ کی اسلامی پروگراموں میں کامیابی کا ایک اہم راز ان کو یہ طرز عمل تھا۔ مولیٰ طوطا پر جو لوگ اپنے اہم کاموں کو ایک دوسرے کے صلاح و مشورہ سے انہام دیتے ہیں۔ رتعلقہ امور کے مابین خود غرض کے بعد ان کے بارے میں مشورہ دیتے ہیں اس کے برعکس جو لوگ اپنے آپ کو دوسروں کے صلاح و مشورہ سے بے نیاز سمجھتے ہیں وہ کتنے ہی جیسے صاحب فکر و نظر کیوں نہ ہوں زیادہ تر غلط کام اور المناک اشتباہات میں گرفتار ہو جاتے ہیں علاوہ ازیں مشورہ سے بے نیازی کی وجہ سے مائتہ الناس میں شخصیت کا وقار ختم ہو جاتا ہے اور ان کا نظریات کی تردید میں رکاوٹ چڑ جاتی ہے اور موجود استعدادیں ختم ہو جاتی ہیں اور اس طرح کسی طاقت کا بہت بڑا انسانی سرمایہ ہتھ سے نکل جاتا ہے مزید برآں جو شخص اپنے کام دوسروں کے صلاح و مشورہ سے کرتا ہے اگر وہ کامیابی سے جکتا رہتا ہے تو دوسرے لوگ اس کو ضد کی نگاہ سے نہیں دیکھتے کیونکہ دوسرے لوگ اس کی کامیابی کو اپنی طرف سے ہی سمجھتے ہیں اور مولانا انسان اس کام سے حسد نہیں کرتا جسے اس نے خود سر انجام دیا ہو اور اگر کسی وہ شکست کھا جائے تو وہ دوسروں کے اعتراضات کا نشانہ نہیں بنتا کیونکہ کوئی شخص اپنے کام کے نتیجہ پر اعتراض نہیں کرتا نہ صرف یہ کہ اعتراض نہیں کرتا بلکہ بدروئی و غم خواری بھی کرتا ہے۔

مشورے کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ اس سے انسان دوسرے افراد کی شخصیت کی قدر قیمت اور ان کی دشمنی دوستی کا اندازہ بھی لگاتا ہے اور یہ چیز کامیابی کے لیے درکار شناسائی و آشنائی کا سبب بھی بنتی ہے۔

اسلامی روایات میں مشورے کے بارے میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے ایک حدیث میں رسول خداؐ نے فرمایا:

”ما مشق عید قط بعشورۃ ولا سعد باستفتاء رای“

کوئی شخص بزرگ مشورے سے بد نصرت اور استبداد رائے سے خوش نصیب نہیں ہو سکتا۔

حضرت علیؑ علیہ السلام نے فرمایا:

”من استبد براہیہ هلك ومن شاور الرجال مشار كھا فی عتولھا“

جو شخص استبداد رائے رکھتا ہو وہ ہلاک ہو جاتا ہے اور جو لوگوں سے مشورہ کرتا ہے وہ ان کی عقل میں شریک

ہو جاتا ہے۔

۱۔ تفسیر و تفسیر رازی۔

۲۔ بیابانہ۔

مہ نہیں تو اسے ایسے شخص کی طرف رہنمائی کرو جو جانتا ہے اور شور سے دینے والے کا حق تجھ پر یہ ہے کہ جس نظر سے
میں وہ تبارک و تعالیٰ نہیں ہے اس میں اس پر تہمت تراشی نہ کرو گیلہ

حضرت عمر کی مجلس شوریٰ

اہل سنت کے معتزین درج بالا آیت کے ذیل میں حضرت عمر کی اس چھ رکنی مشاورتی کمیٹی کا تذکرہ کرتے ہیں جو انہوں نے قیصر
خلیفہ کے انتخاب کے لیے تشکیل دی تھی یہ لوگ مندرجہ بالا آیت اور شورہ کی تمام روایات کو اسی واقعہ پر تطبیق کرنے کی کوشش کرتے
ہیں۔ اگرچہ اسی موضوع کے متعلق عقائد کی کتابوں میں سیر حاصل بحث کی گئی ہے لیکن یہاں چند ایک نکات کی طرف اشارہ کیا
جاتا ہے۔

پہلی بات تو یہ ہے کہ امام اور جانشین پیغمبر کا انتخاب صرف اللہ کے حکم سے ہونا چاہیے کیونکہ اسے بھی پیغمبر کی طرح صحت
اور ایسے دیگر کمالات کا حامل ہونا چاہیے کہ جن کا علم صرف خدا کے پاس ہے۔ دوسرے نقطوں میں جس طرح پیغمبر کا شورہ سے
منتخب نہیں کیا جاسکتا ہے اسی طرح امام کا انتخاب بھی شورہ سے ناکمل ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ مذکورہ افراد کی مجلس شوریٰ ہرگز شورہ کے تقاضوں اور شرائط کو پورا نہیں کرتی کیونکہ اگر مقصود تمام
مسلمانوں سے مشورہ کرنا تھا تو اسے چھ افراد میں منحصر کرنے کا کیا معنی ہے اور اگر مقصد امت کے صاحبان فکر و نظر سے مشورہ کرنا تھا
تو وہ صرف چھ نہیں تھے۔ ثمت کے داتا قابل رائے افراد شرفا سلمان جو خود حضرت پیغمبر اکرم کے مشیر تھے اسی طرح ابوذر، مقداد
ابن جاس اور ان جیسے دیگر افراد مجلس شوریٰ میں شامل نہ تھے۔ مجلس مشاورت کی حیثیت مشاورت کی بجائے ایک سیاسی چال
زیادہ معلوم ہوتی ہے۔ اگر شورہ کے لیے صاحبان اثر و سرور کو جمع کرنا مقصود تھا تا کہ دوسرے لوگ ان کی رائے قبول کر لیں پھر
بھی یہ حیثیت درست نہ تھی کیونکہ کئی ایک اہم شخصیتیں ان میں شامل نہ تھیں مثلاً سعد بن جادہ جو انصار کے سربراہ تھے، ابوذر غفاری
جو قبیلہ غفار کی ایک عظیم شخصیت تھے اور ان جیسے دیگر افراد اس مجلس مشاورت سے الگ تھلگ تھے۔

تیسری بات یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ اس مجلس شوریٰ کے لیے بڑی سخت اور سنگین شرائط مقرر کی گئی تھیں اور مخالفین کو
موت کی دھمکی تک دی گئی تھی مگر اسلام کے مشاورتی اصولوں اور طریقوں میں ایسی کسی چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔

آخری فیصلے کا مرحلہ

فاذا اعزمت فتوکل علی اللہ

مشورہ کرتے وقت نرم مزاجی اور محبت سے کام لینا چاہیے لیکن جب پختہ ارادہ کر لیا جائے تو اتنا ہی مضبوط بھی ہونا چاہیے
اور اپنے آپ کو ہر قسم کے تردد اور اختلاف آراء سے دور رکھتے ہوئے مصمم ارادہ کر لینا چاہیے۔ اسی کو قرآن مجید نے مندرجہ بالا آیت
میں صریح سے تعبیر کیا ہے اور یہی تقسیم قاطع ہے۔

یہ بات قابلِ توجہ ہے کہ اس آیت میں مع او شاور ہمہ (کا مفید استعمال کیا گیا ہے لیکن آخری فیصلہ بغیر اِکرم کے ذکر کر دیا گیا ہے اور یہاں واحد کا صیغہ (عزمت) استعمال ہوا ہے۔ جمع و منفرد کا یہ فرق ایک اہم نکتہ کی طرف اشارہ کرتا ہے اور وہ یہ کہ اجتماعی معاملات کے مختلف پہلوؤں کا حل مل کر اور اجتماعی صورت میں جائز دینا چاہیے اور تحقیق کرنا چاہیے لیکن جب ایک چیز کو بہت سمجھ لیا جائے تو پھر اس کے اجراء کے لیے ایک ہی ارادے کو کام میں لانا چاہیے ورنہ سب سے سبب سبب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کیونکہ اگر ایک پروگرام پر کسی ایک سرپرست کی بجائے کئی سرپرستوں کے ذریعے عمل درآمد ہو تو یقینی طور پر وہ اختلاف اور شکست سے دوچار ہوگا۔ اسی بناء پر آج کی دنیا میں بھی مشورہ تو اجتماعی صورت میں ہوتا ہے لیکن فیصلے کا نفاذ ایسی حکومتوں کے ذریعے ہوتا ہے جس کے پروگرام ایک شخص کے زیرِ نظر رہ کر انجام پاتے ہیں۔

دوسرا اہم نکتہ یہ ہے کہ زیرِ نظر آیت کہتی ہے کہ بہت مرادہ کرتے ہوئے خدا پر توکل کرنا چاہیے۔ یہ اس لیے ہے تاکہ عمومی مسائل و مسائل فراہم ہو جانے کے بعد خدا کی لائقانہ تہدیت سے مدد طلب کرنا فراموش نہ ہو جائے۔ البتہ توکل کا یہ مطلب نہیں کہ انسان مادی دنیا میں خدا کے مٹا کردہ اسباب و وسائل کو کام میں نہ لائے۔ جیسا کہ بغیر اِکرم سے ایک حدیث میں منقول ہے کہ ایک مرتبہ ایک عرب نے اپنے اونٹ کے پاؤں نہیں باندھے تھے اور اسے محافظ کے بغیر چھوڑ دیا تھا اور اسے وہ خدا پر توکل کرنا سمجھتا تھا۔ اس پر آپؐ نے فرمایا:

احفظها و متوكل

یعنی۔۔۔ پہلے اس کا پاؤں باندھو اور پھر توکل کرو۔

یہاں آیت میں یہ مقصد ہے کہ انسان مالم بادہ کی چار دیواری اور اپنی محدود قدرت و توانائی پر انحصار نہ کرے اور اپنی نگاہیں پروردگار کی حمایت و لطف پر لگائے رکھے۔ یہ مخصوص توجہ انسان کو امن و سکون، اطمینان اور عظیم روحانی تقویت سے جکڑا کرتی ہے جو مشکلات کے عالم میں انسان کے لیے بہت مؤثر ہوتی ہے۔

اس کی مزید تفصیل سنو توکل اور عالم طبیعت سے استفادہ کرنے کے زیرِ عنوان انشاء اللہ سورہ خلاق کی آیت ۳ — ومن یحق الله یجعل له مخرجاً — کے ذیل میں پیش کی جائے گی۔

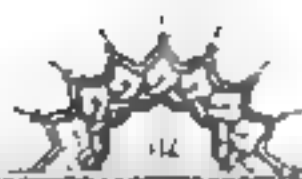
ان الله یحب المتوكلین

بعد والی آیت میں حکم دیا گیا ہے کہ اہل ایمان کو صرف خدا پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ کیونکہ خدا توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔

ختمنا اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ توکل کا مطلب مکمل مشورہ کرنے اور تمام امکانی وسائل جرائی اختیار میں سے استفادہ کرنے کے بعد آتا ہے۔

توکل کا نتیجہ

ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یتخذ لکم فتن ذالذی ینصرکم من بعدہ

یہ آیت گذشتہ آیت کی تکمیل کرتی ہے اس میں خدا پر توکل کے سلسلے میں ایک حکمت بیان کیا گیا ہے اور وہ یہ کہ خدا کی قدرت تمام قدرتوں سے بالاتر ہے لہذا وہ میں کی حمایت کرے گا دوسرا کوئی بھی اس پر کھیاں مائل نہیں کر سکتا۔ وہ ذات جبرئیل تمام کام کیا بولے کا سرٹھ ہے اس پر بھروسہ کرنا چاہیے اسی سے مدد مانگنی چاہیے۔

یہ آیت اہل ایمان کو ترغیب دلاتی ہے کہ ہر قسم کے ظاہری وسائل میں ہونے کے باوجود خدا تعالیٰ کی ناقابل شکست قدرت پر بھروسہ کرنا چاہیے۔

در اصل گذشتہ آیت میں دسے سخن پیچیدہ کریم کی طرف تھا اور انہیں حکم دیا گیا تھا لیکن اس آیت میں تمام مومنین مخاطب ہیں۔ انہیں فرمایا گیا ہے کہ وہ رسول اللہ کی طرح خدا کی ذات پاک پر بھروسہ کریں۔ اسی آیت کے آخر میں فرمایا گیا ہے: وَعَلَى اللَّهِ خَلِيتُ وَكَانَ اللَّهُ مُتَوَكِّلًا۔ یعنی مومنین کو صرف ذات خدا پر توکل کرنا چاہیے۔

ہم کہے واضح ہے کہ خدا تعالیٰ مومنین کی حمایت یا عدم حمایت بلا وجہ نہیں کرتا بلکہ ان کی اہلیت کے مطابق ہی کرتا ہے۔ جو خدا کے حکم کو پاؤں تلے روندتے ہیں اور مادی و روحانی توانائیاں فراہم کرنے سے غافل رہتے ہیں خدا کی مدد اور حمایت ان کے لیے نہیں ہوتی مگر جو لوگ صرف بستہ ناص نیت اور مزاج راسخ سے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، تمام حکم و دیگر مسائل بھی دشمن کے مقابلے میں فراہم کرتے ہیں انہی کے سر پر خدا کا دست حمایت ہوتا ہے۔

۱۷۱۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغْلِبَ عَمَلُ مَنْ يَفْعَلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۖ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝

ترجمہ

۱۷۱۔ تم گمان کرتے ہو کہ ہو سکتا ہے پیغمبر تم سے خیانت کرے مالا محکم لیکن نہیں ہے کہ کوئی پیغمبر خیانت کرے اور جو شخص خیانت کرے گا وہ دوزخیانست اس کی چیز کے علاوہ میدان مشربی پیش ہوگا پھر ہر شخص کو وہ کچھ دیا جائے گا جو اس نے کیا ہوگا (اس بنا پر) ان پر ظلم نہیں ہوگا (بلکہ وہ اپنے اعمال کا نتیجہ ہی دیکھیں گے)۔

تفسیر

ہر قسم کی خیانت ممنوع ہے

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغْلِبَ

اس طرف ترجمہ رکھتے ہوئے کہ مندرجہ بالا آیت جنگ و جد کے سلسلے کی آیات کے بعد آئی ہے اور ان روایات پر تفسیر کرتے ہوئے جو صدر اول کے مفسرین نے نقل کی ہیں، یہ آیت جنگ و جد کے سپاہیوں کی بعض بے بنیاد عذر تراشیوں کے جواب میں ہے۔ اس کی

وضاحت کچھ یوں ہے کہ جنگ احد کے بعض تیرانداز جب اپنا احساس مورچہ مال قیمت جمع کرنے کے لیے چھوڑنا چاہتے تھے تو ان کے سرخاس نے انہیں حکم دیا کہ وہ یہ مورچہ نہ چھوڑیں اور ساتھ ہی ان سے کہا کہ رسول خدا انہیں مال قیمت سے محروم نہیں رکھیں گے لیکن ان دنیا پرستوں نے اپنے اصلی چہرے چھپانے کے لیے کہا کہ ہمیں یہ ڈر ہے کہ پیغمبر تقسیم خزانہ میں نظر انداز کریں گے لہذا ہمیں اپنے لیے خود ہاتھ پاؤں مارنے چاہئیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنا مورچہ چھوڑا اور مال قیمت سینے لگ گئے اور پھر وہ دونوں حادثہ پیش آئے جن کا ذکر کیا جا چکا ہے۔

قرآن ان کے جواب میں کہتا ہے: کیا تم گمان کرتے ہو کہ پیغمبر تم سے خیانت کریں گے جبکہ ممکن نہیں کہ کوئی پیغمبر خیانت کرے اور اے کان لسنج ان بفضلہ

اس نیت میں خداوند عالم نے ساحت مقدس انبیاء کو خیانت سے کاغذ منورہ قرار دیا ہے۔ ارشاد فرماتا ہے: بنیادی طور پر ایسی چیز مقام نبوت کے ثابیان نشان ہی نہیں ملتی خیانت کا نبوت سے کوئی جوڑ نہیں مگر پیغمبر خاتم ہو تو پھر رسالت الہی کی ادائیگی اور تبلیغ احکام میں اس پر یقین انہیں کیا جاسکتا۔

بغیر کبے واضح ہے کہ اس آیت میں انبیاء سے ہر قسم کی خیانت کی نفی کی گئی ہے اس کا تعلق مال قیمت کی تقسیم سے جو یہ لوگ کی امانتوں کی حفاظت سے یا پھر دینی ماحصل کرنے اور اسے بندگان خدا تک پہنچانے سے۔

تعبیب ہے کہ جو شخص پیغمبر کو دینی الہی کے بارے میں ایمن جستا ہو کیسے گا، اگر مکتبہ ہے کہ وہ نعوذ باللہ جگہ مال قیمت کے بارے میں ناموا حکم سے گھایا اس کے حق سے محروم کر دے گا۔

البتہ واضح ہے کہ خیانت کی کسی شخص کو اجازت نہیں چاہیے وہ پیغمبر ہو یا کوئی اور، لیکن جنگ احد کے بہادر ساروں کی گفتگو جو کہ پیغمبر کے بارے میں تھی لہذا آیت بھی پہلے انبیاء کے متعلق بات کرتی ہے اور پھر مزید کہتی ہے: ومن یسلل یائت بفسل یومر القیامۃ۔ یعنی جو شخص بھی خیانت کرے گا وہ روز قیامت اس چیز کا بدلہ اپنے دوش پر بطور سند اٹھائے ہوئے مانوگا جس میں اس نے خیانت کی ہو گی یا میدان مشرق میں اسے اپنے ساتھ لے گا۔ اس طرح وہ سب کے سامنے ذلیل و رسوا ہوگا۔

بعض مفسرین کہتے ہیں کہ دوش پر اٹھانے یا اپنے ساتھ لے آنے سے مراد یہ نہیں کہ بعینہ وہی چیز اٹھالائیں گے بلکہ یہاں اس کی جواب دہی کا جوہر مراد ہے لیکن قیامت میں انسانی اعمال سمجھ ہونے کے مسئلے کی طرف نظر کی جائے تو اس تفسیر کی ضرورت باقی نہیں رہتی بلکہ جیسے مندرجہ بالا آیت کا ظاہری مفہوم شاہد ہے بعینہ وہی چیزیں بطور سند قیامت کاروں کے دوش پر ہوں گی یا ان کے ہمراہ ہوں گی جن میں خیانت کی گئی ہے۔

شعرتو فی کل نفس ما کسبت و ہا لا یظلمون

پھر ہر شخص کو وہ کچھ دیا جائے گا جو اس نے انجام دیا ہے یا کسب کیا ہے یعنی لوگ اپنے اعمال کو بعینہ وہاں پائیں گے لہذا

۱۔ یہ فرقہ "نفل" سے خیانت کے معنی میں آیا ہے۔ اصل میں "نفل" کا معنی ہے پانی کا تدبیر کی اور معنی طور پر رفتوں کی جڑوں میں پہنچنا۔ خیانت جو معنی طور پر اوندھیرا ہوتی ہے اس لیے اسے بھی "نفل" کہتے ہیں۔ تشکیلی سے پیدا ہونے والی اندرونی حالت کو بھی "نفل" اسی وجہ سے کہتے ہیں۔

اس بناء پر کسی شخص پر ظلم مست نہیں ہو گا کیونکہ ہر شخص کو وہ کچھ مل جائے گا جو اس نے حاصل کیا تھا یا کیا تھا، چاہے اچھا ہو یا بُرا۔
 مندرجہ بالا آیت اور دو احادیث جو پیغمبر اکرم پر خیانت کا الزام لگانے کی مذمت کے ضمن میں صادر ہوئیں انہوں نے مسلمانوں پر
 عیسب تریقی اثرات مرتب کیے۔ ان کی تاثیر تھی کہ ان سے چھوٹی سے چھوٹی خیانت بھی سرزد نہیں ہوتی تھی خصوصاً مالِ قیمت اور دیگر
 مالی معاملات میں بہت تیار تھا کہ بہت قیمتی خاتمِ کم حجم ہونے کے باوجود دین میں خیانت کرنا کچھ مشکل تھا، مکمل پیغمبر اکرم اور آپ کے بعد ہر سرکار
 حکام کے پاس بغیر دست برد کے لائے جاتے تھے اور یہ ہر دیکھنے والے کے لیے تعجب فیض امر تھا۔ یہ وہی زمانہ تھا جلیت کے وحشی اور
 فاسق گروہ تھے جو تعلیمات اسلامی کے نتیجے میں انسانی تربیت کے اس درجے پر پہنچ گئے تھے۔ گویا میدانِ لشکر کو اپنی آنکھوں سے
 دیکھ رہے تھے کہ میں میں احوال میں خیانت کرنے والوں کو سب کے سامنے اس عالم میں پیش کیا جائے گا کہ وہ احوال ان کے دوش پر پڑا
 گئے جن میں انہوں نے خیانت کی ہوگی۔ یہی وہ ایمان تھا جو انہیں اس قدر بیدار کرتا تھا کہ وہ خیانت کا خیال بھی ترک کر دیں۔
 فہری نے اپنی تاریخ میں نقل کیا ہے:

بب سلمان حائن میں داخل ہوئے اور مالِ قیمت جمع کرنے لگے ایک مسلمان مالِ قیمت میں سے ایک نہایت
 قیمتی چیز مالِ قیمت جمع کرنے والوں کے پاس لے آیا۔ وہ اس چیز کو دیکھ کر تعجب کرنے لگے اور اس سے کہنے لگے ہم نے
 آج تک اس قسم کی قیمتی چیز نہیں دیکھی۔ پھر انہوں نے اس سے پوچھا تم نے اس میں سے کچھ لیا بھی ہے؟ وہ کہنے لگا،
 خدا کی قسم اگر یہ خدا کے لیے نہ ہوتا تو میں ہرگز اسے تمہارے پاس نہ لاتا۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ شخص بڑی روحانی شخصیت کا
 مال ہے۔ پھر انہوں نے اس سے خواہش کی کہ وہ اپنا تعارف کر دے۔ وہ کہنے لگا، انجمن میں ہرگز تم سے اپنا تعارف
 نہیں کیاؤں گا، کہیں تم میری تعریف و توصیف کرنے لگو میں نہیں چاہتا کہ دوسرے میری تعریف کریں لیکن میں خدا
 کا شکر ادا کرتا ہوں اور اس کی بڑا وثواب پر راضی ہوں۔

۱۶۲۔ اَفَمِنْ اَتْبَعَ رِضْوَانَ اللّٰهِ كَمَنْ بَاٰ يَسْخَطَ مِنَ اللّٰهِ وَمَا وُجَّهَتْ

وَبَشَّ الْمَصِيْرُ ○

۱۶۳۔ هُمْ دَرَجَاتٍ عِنْدَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ بِصِيْرٍ يَّمْلِكُوْنَ ○

ترجمہ

۱۶۲۔ وہ جو رضائے خدا کی پیروی کرے کیا وہ اس کی مانند ہے جو خشم و غضبِ خدا کی طرف لوٹے اور جس کی جائے قرار جہنم
 ہے جس کا انجام بہت ہی بُرا ہے۔

۱۶۳۔ ان میں سے ہر ایک کے لیے درگاہِ خدا میں درجہ و مقام ہے اور جو کچھ وہ انجام دیتے ہیں خدا اسے دیکھتا ہے۔

تفسیر

جہاد میں شرکت نہ کرنے والے

اَفَمَنْ اتَّبَعَ رِضْوَانُ اللَّهِ

آیات گذشتہ میں جنگ اُمد کے مختلف پہلوؤں اور اس کے نتائج پر بحث ہو چکی ہے۔ اب باری ہے منافقین اور ان کمزور ایمان والے مسلمانوں کی جو منافقین کی اتباع کرتے ہوئے میدان جنگ میں حاضر نہ ہوئے۔ یہ آیات میں ہے کہ جب پیغمبر اکرمؐ نے جنگ اُمد کے لیے چلنے کا حکم صادر فرمایا تو منافقین کا ایک گروہ اس بیان سے شامی نہ ہوا کہ بقول ان کے انہیں جنگ کے وقوع پزیر ہونے کا یقین نہیں تھا۔ بعض کمزور ایمان والے مسلمان بھی ان کے ساتھ شریک ہو گئے۔ زیر نظر آیت ان کی اسی حالت کی وضاحت کرتے ہوئے کہتی ہے: وہ لوگ جو حکم خداوندی کی اطاعت کرتے ہیں اور اس کی رضا کی پیروی کرتے ہیں یا وہ ان لوگوں کی طرح ہیں جو غضب خدا کی طرف لوٹ گئے ہیں اور ان کا ٹھکانا جہنم اور ان کا انجام کار بڑا اور تکلیف دہ ہے۔

اس کے بعد فرمایا: ھ۔ درجات جہنم ھ۔ یعنی ان میں سے ہر کوئی بارگاہ الہی میں درجہ اور اہمیت رکھتا ہے۔ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ نہ فقط یہ کرتی پرور منافق اور جاہلین آپس میں فرق رکھتے ہیں بلکہ ہر شخص جو ان دونوں میں سے کسی میں گھرا ہے خدا کا ری و جاننازی یا اتفاق و حق دشمنی میں فرق کا ایک خاص درجہ رکھتا ہے جو ضرر سے شروع ہو کر مدد و نصرت سے بالاتر تک باری و ماری رہتا ہے۔

یہ بات قابلِ توجہ ہے کہ ایک روایت میں حضرت امام علیؑ بن موسیٰ رضاؑ سے منقول ہے کہ آپؑ نے فرمایا:

ہر آدمی کے درمیان آسمان و زمین کے درمیان فاصلے جتنا فاصلہ ہے۔

ایک اور روایت میں ہے:

اہلِ بیست درجات بالا میں رہنے والوں کو اس طرح دیکھیں گے جیسے آسمان پر ستارہ دکھائی دیتا ہے۔

اب توجہ رہے کہ عموماً ہر چیز میں کو کہا جاتا ہے کہ میں کے ذریعے انسان بندہ نقطہ کی طرف جاتا ہے لیکن میں چیزوں کے ذریعے نیچے کی طرف ہایا جاتا ہے انہیں ”درک“ (بروزن مرگ) کہا جاتا ہے۔ اسی سے سورہ بقرہ آیہ ۲۵۲ میں انبیاء کے بارے میں ہے:

وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ

سورہ نسا آیہ ۱۴۵ میں منافقین کے بارے میں ہے:

۱۔ تفسیر نور الثقلین، جلد ۱، صفحہ ۴۰۴

۲۔ تفسیر مجمع البیان از زیر نظر آیت کے ذیل میں۔

ان المستفتين في الدرك الاستعمل من قنار

لیکن زیر بحث آیت میں کیرنگ دونوں گروہوں کے متعلق گفتگو ہے اس لیے مؤمنین سے متعلق تعبیر اختیار کی گئی اور لفظ ”درجہ“ استعمال کیا گیا (اس طرز بیان کو ادبی اصطلاح میں تفسیر کہتے ہیں)۔
آیت کے آخر میں فرمایا گیا ہے: ”والله بصير بما يعملون“۔ یعنی خدا سب کے اعمال دیکھتا ہے اور کامل طور پر جانتا ہے کہ ہر شخص اپنی نیت، ایمان اور عمل کے لحاظ سے کس درجے کا اہل ہے۔

ایک موثر طریقہ تربیت

قرآن مجید میں دینی، اخلاقی اور اجتماعی سعادت سے مربوط مسائل کو سوال کے قالب میں ڈھال دیا گیا ہے اور مسئلہ کے دونوں پہلوئیں دالے کے سامنے پیش کر دیئے گئے ہیں تاکہ وہ اپنی عقل و فکر سے ایک کو انتخاب کرے۔ یہ طریقہ بے غیر مستقیم (INDIRECT) کہنا چاہیے تربیتی امور میں بہت موثر ہوتا ہے کیرنگ انسان عموماً مختلف امور میں سے سب سے زیادہ اہمیت اپنے افکار و نظریات کو دیتا ہے۔ جب کوئی مسئلہ ایک قطعی اور حتمی صورت میں پیش کیا جائے تو بعض اوقات انسان اس کے مقابلے کی کوشش کرتا ہے اور اسے ایک اجنبی فکر کی حیثیت سے دیکھتا ہے لیکن جب اسے سوال کی صورت میں پیش کیا جائے اور اس کا جواب دل پسہ ہو جائے اور دل کے اندر سے نکلے تو اسے اپنی فکر اور اپنی رسائی سمجھتا ہے اور اسے ایک جانی پہچانی فکر کی حیثیت سے قبول کرتا ہے لہذا اس کے مقابلے کی کوشش نہیں کرتا۔ یہ طرز تعلیم بالخصوص بحث و دھرم لوگوں اور بچوں کے لیے موثر ہے۔ قرآن مجید میں اس طریقے سے بہت کام لیا گیا ہے اس کے چند نمونے یہ ہیں۔

۱۔ هل يستوي الذين يعملون والذين لا يعملون

یعنی — کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں۔ (زمر - ۹)

۲۔ قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفكرون

یعنی — کیسے: کیا نابینا اور بینا برابر ہیں، کیا تم سوچتے نہیں۔ (انعام - ۵۰)

۳۔ قل هل يستوي الاعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور

یعنی — کیسے کیا نابینا اور بینا برابر ہیں، آیا تاریکیاں اور روشنی برابر ہیں۔ (رحہ - ۱۶)

۱۶۳۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ
يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ
كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝

ترجمہ ۱۶۳۔ خدا نے مؤمنین پر احسان کیا (انہیں ایک عظیم نعمت بخشی جبکہ ان میں انہی کی جنس سے ایک پیغمبر مبعوث کیا جو ان کے

سامنے اس کی آیات پڑھتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اگرچہ اس سے پہلے وہ فحش گمراہی میں تھے۔

تفسیر

خدا کی بہت بڑی نعمت

لَعَنَ مِنَ اللَّهِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ

اس آیت میں عظیم ترین نعمت — یعنی ”بعثت پیغمبر اسلام“ کے متعلق لکھو ہے۔ حقیقت میں یہ ان سوالات کا جواب ہے جو مسلمانوں کے دل میں جگمگاتے رہتے تھے۔ وہ سوچتے تھے کہ ہم ان شکوک و محاسبات میں کیوں گرفتار ہوئے۔ قرآن انہیں کہتا ہے، اگر تمہیں اس راہ میں نقصان اٹھانا پڑا ہے تو یہ نہ بھول جاؤ کہ اللہ نے تمہیں ایک بہت بڑی نعمت عطا کی ہے، اس نے پیغمبر بوعث کیا ہے جو تمہاری تربیت کرتا ہے اور تمہیں کھلی گمراہیوں سے روکتا ہے، اس عظیم نعمت کی حفاظت کے لیے تم جتنی بھی کوشش کرو اور جتنی جتنی تمہیں دینا پڑے حقیر ہے۔

یہ بات قابلِ توجہ ہے کہ اس نعمت کا ذکر لعنہ علی المؤمنین (خدا نے مؤمنین پر امان کیا) سے شروع ہوتا ہے۔ جو ابتدائی نظر میں مناسب معلوم نہیں ہوتا لیکن ”نعت“ کے اہلِ حق کی طرف توجہ دینی چاہئے تو مطلب پوری طرح واضح ہو جاتا ہے۔ مفروضات میں داخل نہ ہونا چاہئے کہ یہ لفظ ”راصل“ سن۔ سے ہے جس کا معنی ہے ”وہ پھر جن سے چیزوں کو نکالا جاتا ہے“۔ اسی لیے ہر قسم کی چیز اگر وہ علی پہلو کہتی ہو تو اسے ”نعت“ کہتے ہیں یعنی کسی نے دوسرے کو اعلیٰ طور پر عظیم نعت عطا کی ہو تو اس کا استعمال بالکل ذیبا اور مناسب ہے لیکن اگر کوئی اپنے چھوٹے کام کو باتوں سے بڑا کر کے دکھانے تو یہ انتہائی بُرا اور قبیح ہے بلکہ انسان جلتا ہو جاتا اور مذموم ہے وہ باتوں میں اپنے اسامات کو بڑا شمار کرنا ہے لیکن اس امان کا تذکرہ جو عظیم نعمتوں کی عطا ہو مناسب اور زیبا ہے۔ مندرجہ بالا آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پروردگار نے مؤمنین پر امان کیا یعنی انہیں عظیم نعمت عطا کی۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ صرف مؤمنین کا ذکر کیوں کیا گیا ہے جبکہ بعثت پیغمبر تو تمام نوح بشر کی ہدایت کے لیے ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیغمبر اور تاثیر کے لحاظ سے صرف مؤمنین ہی اس عظیم نعمت سے استفادہ کرتے ہیں اور غلام اسے اپنے سے خصوص کر لیتے ہیں۔

اس کے بعد فرماتا ہے: پیغمبر کی ایک خوبی یہ ہے کہ وہ خود انہی کی جنس اور نوح بشری سے ہے (من انفسہم)۔ وہ نہ صرف یادِ دیگر مخلوق کی نوع میں سے نہیں ہے۔ یہاں سے ہے تاکہ وہ ضروریاتِ بشر کو کس طرح پر جان سکے اور انسانوں کے دکھ درد و مشکلاتِ مصائب اور مسائلِ زندگی کو لمس کر سکے اور یوں ان کی تربیت کے لیے اقدام کرنے کی طرف خود متوجہ ہو سکے۔ ملاوہ ازیں انبیاء کے تربیتی پروگرام کا اہم ترین حصہ ان کی اپنی زندگی اور عملی تعلیمات تھیں۔ ان کے اعمالِ تربیت کے لیے بہترین نمونہ اور ذریعہ تھے کیونکہ ”عمل کی زبان“ سے ہر زبان میں بہتر تبلیغ کی جاسکتی ہے اور یہاں صورت میں ممکن ہے جب تبلیغ کرنے والا سننے والے کا ہم جنس ہو۔ اس کی جسمانی، طبعی اور روحی بناد ایک ہی ہو۔ مثلاً اگر انبیاء عام کے ہم جنس ہوتے تو لوگوں کی طرف سے یہ سوال باقی رہتا کہ اگر وہ گناہ نہیں کرتے تو کیا اس کی وجہ نہیں کہ وہ شہوت و غضب اور طرح طرح کی انسانی اقدیات اور بشری خواہشات و سرشت کے حامل

نہیں ہیں اور یوں انبیاء کا ملی تبلیغات کا پروگرام ختم ہو کر وہ بالکل ہی ایسے انبیاء کا انتخاب انسانوں میں سے انہی مہاجرات و حروریات سے فرار اور طائفہ کے ساتھ کیا گیا ہے تاکہ وہ سب کے لیے نوز عمل بن سکیں۔

يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

پھر فرمایا: پھر پڑھائے ان کے سامنے عین اہم پروگرام پیش کیے ہیں:

پڑھانے کے سامنے پروگرام عالم کی آیات پڑھنا، کتابت کرنا اور ان کے کانوں اور افکار کو ان آیات سے آشنا کرنا۔

دوسرا تعلیم — یعنی ان ثقافتی کو ان کی روح تک پہنچانا۔

تیسرا تزکیہ نفس یعنی اخلاقی و انسانی ملکات کی تربیت اور نشوونما۔ چونکہ ملی بدعت تربیت ہے لہذا آیت میں اس کا ذکر تعلیم

سے پہلے آیا ہے تاکہ فطری تربیت کے نام سے تعلیم تربیت پر مقدم ہے۔

وہ لوگ جو انسانی ثقافت سے بالکل دور ہیں وہ تربیت کا اثر انسانی سے قبول نہیں کرتے بلکہ ایک مدت تک ان کے کانوں کو

ارشادات الہی سے آشنا کرنا پڑے گا اور ان میں پہلے سے موجود وحشت و اجنبیت کو دور کرنا پڑے گا پھر تعلیم کا مرحلہ شروع ہوگا اور

اس کے بعد تربیت کی باری آئے گی جو کہ سامنے پروگرام کا حاصل ہے۔

مگر یہ آیت میں تزکیہ سے مراد شرک، باطل عقائد اور یہودہ خصائل اور بری حیوانی عادات کی آلودگی سے پاک کرنا ہو کر

جب تک انسان کا باطن ان فطرتوں سے پاک نہ ہو تو ممکن نہیں کہ وہ کتاب الہی اور حقیقی حکمت و دانائی کی تعلیم کے لیے آمادہ ہو سکے۔

جیسے ایک گھٹی پر موجود بے نقوش جب تک صاف نہ ہو جائے اس پر خوبصورت اور دلکش نقوش بجا کر پرشیت نہیں ہو سکتے ہیں

مندرجہ بالا آیت میں تزکیہ نفس کو تعلیم یعنی بلند اور اعلیٰ اسلامی معارف پر مقدم کیا گیا ہے۔

وَن كَانُوا مِنْ قَبْلِ نَافِ حَضَلًا مَّبِينٍ

ایک عظیم نصحت کی اہمیت اس وقت واضح ہوتی ہے جب اس سے فائدہ حاصل کرنے کے زمانے کا اس سے قبل گزرنے

سے موازنہ کیا جائے اور ان دونوں کا فرق جان لیا جائے۔ زیر نظر جگہ میں قرآن کہتا ہے: "اسلام سے قبل کے زمانے پر ایک نگاہ کرو

تبدیلی کیا حالت تھی اور تمہارے ایام کیسے گزر رہے تھے اور اب کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہو۔

یہ امر قابل توجہ ہے کہ قرآن زمانہ جاہلیت کی کیفیت کو "حَضَلًا مَّبِينٍ" یعنی "واضح گمراہی" قرار دیتا ہے کیونکہ گمراہی و

ضلالت کی کئی قسمیں ہیں۔ بعض گمراہیاں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان آسانی سے ان کے باطل ہونے کو نہیں سمجھ سکتا اور کسی ایسا ہوتا ہے

کہ جو شخص حقوری ہی عقل بھی رکھتا ہفتا بھولتا ہے۔

دنیا کے لوگ اور خصوصاً جزیرۃ العرب کے رہنے والے بہت پرستارم کی بشت کے زمانے میں واضح ضلالت و گمراہی میں مبتلا

تھے۔ تاہم ان کا دوبارہ بدعتی، جہل و نادانی اور طمع طمع کی معنوی آلودگیوں نے اس زمانے میں تمام دنیا کو گھیر رکھا تھا اور یہ غیر مناسب

کیفیت کسی پر بھی دھکی سکتی تھی۔

۱۶۵۔ اَوَلَمْآ اَصَابَكُمْ مَصِیْبَةٌ قَدْ اَصَبَتْكُمْ مِثْلِهَا قُلْتُمْ اَنّٰی هَٰذَا

قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

ترجمہ

۱۴۵

(جنگ اُحد میں) تم پر مصیبت آئی جبکہ جنگ بدر میں اس سے دو گنا دشمن، پر بھی تم غالب آچکے ہو تو تم کہنے لگے کہ یہ مصیبت کہاں سے آئی ہے بلکہ دو گنا یہ خود تمہاری طرف سے ہے (کہ تم نے جنگ اُحد کے میدان میں حکم پیغمبر کی مخالفت کی) خدا ہر چیز پر قادر ہے (اور اب بھی اگر تم اپنی اصلاح کرو تو آئندہ وہ تمہیں کامیابی دے گا)۔

تفسیر

جنگ اُحد پر ایک اور نظر

اس آیت میں واقعہ اُحد پر ایک اور نگاہ ڈالی گئی ہے۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ بعض مسلمان جنگ کے ان ناک نتائج پر غمگین اور پریشان تھے اور بار بار اپنی پریشانی کا اظہار کرتے تھے۔ خداوند عالم مندرجہ بالا آیت میں ان سے تین نکات کا ذکر کرتا ہے۔
 ۱۔ تم صرف ایک ہی جنگ کے نتائج سے پریشان نہ ہو جاؤ بلکہ جتنی مرتبہ دشمن سے مقابلہ ہوا ہے اس کا موازنہ کرو۔ اگر اس میدان میں تم پر مصیبت آئی ہے تو دوسرے میدان (بدر) میں اس سے دو گنا دشمن پر تم بھی غالب آچکے ہو کیونکہ انہوں نے اُحد میں تمہارے سر آدمی شہید کیے ہیں جبکہ تم میں سے کوئی قید نہیں ہوا لیکن جنگ بدر میں تم نے ان کے سر آدمی قتل کیے اور ستر ہی گرفتار کیے تھے۔

اولما اصابکم مصیبه قد اصابکم مثليها۔

حقیقت میں ”خدا اصابکم مثليها“ یعنی تم نے دشمن کو دو گنا نقصان پہنچایا تھا۔ ایک جواب ہے جو سوال سے پہلے آیا ہے۔

۲۔ تم کہتے ہو کہ یہ مصیبت ہمیں کہاں سے دامن گیر ہوئی۔ ”قلتم ان هذا“۔ لیکن اسے پیغمبر ان سے کہتے ہیں کہ اس مصیبت کا باعث خود تم ہو اور حوالہ شکست کو اپنی ہی ذات میں تلاش کرو۔ ”ساھل هو من عند انفسکم“۔ تم ہی تو تھے جنہوں نے حکم پیغمبر کی مخالفت میں کوہ عینین کا ساس مورچہ چھوڑ دیا اور تمہی نے جنگ ختم ہونے سے پہلے اور اس کے حتمی فیصلے سے قبل ہال نصیبت مع کرنا شروع کر دیا اور تم ہی دشمن کے نئے حملے کے وقت میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ تمہاری یہی کتابیاں اور گناہ اس شکست کو لاتے ہو گویا تمہیں قتل کا سبب بنیں۔

۳۔ اب آئندہ تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے کیونکہ خدا ہر چیز پر قادر و توانا ہے اور اگر تم اپنی کمزوریوں کی تلافی کرو تو اس کی حمایت تمہارے شامل حال ہر کی ”ان الله على كل شيء قدير“۔

۱۴۶۔ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ التَّغَىٰ الْجَمْعُ ۚ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ ۚ
 ۱۴۷۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ
 ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَا اتَّبِعُكُمْ هُمْ لِكُفْرٍ يَوْمِئِذٍ أَقْرَبُ
 مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ۚ وَ
 اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ۚ

ترجمہ

۱۴۶ اور اُس روز (اُحد کے دن) جب (مومنین و کفار) آپس میں خبر دانا ہوئے تو تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ
 حکم خدا (اور قانون مکافات) کے مطابق تھی اور اس بنا پر تھی کہ اہل ایمان پہچانے جائیں۔

۱۴۷ اور یہ بھی وجہ تھی کہ جن لوگوں نے منافقت کی ہے وہ پہچانے جائیں وہ نہیں کہہ دیا گیا تھا کہ آؤ اور راہ خدا میں
 جنگ کرو یا (کم از کم) اپنے حرم کا دفاع کرو۔ انہوں نے کہا اگر ہمیں یقین ہوتا کہ واقعاً جنگ ہوگی تو ہم تمہاری
 پیروی کرتے (لیکن ہمیں تو پتہ ہے کہ جنگ نہیں ہوگی) یہ وہ لوگ اُس دن ایمان کی نسبت کفر سے زیادہ نزدیک
 تھے وہ اپنے من سے وہ کچھ کہتے تھے جو ان کے دل میں نہیں ہوتا تھا اور خدا اس چیز کو جانتا ہے جسے وہ چھپاتے ہیں۔

تفسیر

مختلف گروہوں کو الگ الگ پہچانا جانا چاہیے

مندرجہ بالا آیت یہ بات یاد دلاتی ہے کہ (اُحد کی طرح) جو مصیبت بھی پیش آتی ہے ایک تو یہ کہ وہ بلا سبب نہیں ہوتی
 اور دوسرا یہ کہ وہ آزمائش کا ذریعہ بھی ہوتی ہے تاکہ اسی آیت میں چھ مجاہدین اور منافقین یا کمزور ایمان لوگوں کی صفوں کو
 ایک دوسرے سے جدا کرنے کا ذکر ہے۔ اسی لیے آیت کے پہلے حصے میں فرمایا گیا ہے وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ التَّغَىٰ الْجَمْعُ
 فَبِإِذْنِ اللَّهِ۔ اُحد کے دن جب مسلمانوں کو بہت پرستوں سے آنا سنا ہوا اُس وقت جو کچھ تم پر گزرا وہ حکم خدا سے تھا اور
 اُسی کی مشیت اور ارادے سے ظہور پذیر ہوا۔

خلقت کے عمومی قانون کے مطابق مردانہ قوت کی کوئی مذکوریت ملتی ہے اور بنیادی طور پر یہ جان محل و اسباب کی دنیا

ہے اور یہ ایک ثابت و دائمی اصول ہے اور اس کے مطابق بھی کہ جو فوج بھی میدان جنگ میں شستی کہے گی اور مائل دولت اور غنیمت کی لالچ میں پڑ جائے گی اور اپنے جہد و محاکم کا حکم فراموش کر دے گی تو وہ شکست کھا جائے گی۔ اس بناء پر اذن اللہ (حکم خدا) سے مراد اُس کا وہی ارادہ و مشیت ہے جو قانون طبیعت کی شکل میں عالم ہستی پر حکم فرما ہے۔

آیت کے دوسرے حصے میں فرمایا گیا ہے: **وَلْيَعْلَمِ الْمُؤْمِنِينَ وَلْيَعْلَمِ الَّذِينَ نَافَقُوا**۔ اس جنگ کا ایک مقصد یہ تھا کہ مومنین اور منافقین کی مضمض ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں اور صاحب ایمان اور کمزور ایمان والوں میں امتیاز ہو سکے۔

واقعات میں مسلمانوں میں سے تین گروہ نمایاں ہو گئے:

پہلا۔ اس میں چند محدود افراد تھے جو آخری لمحوں تک ثابت قدم رہے اور دشمن کے ہر غیر کے سامنے انہی دھمک ڈٹے رہے۔ ان میں سے بعض نے جام شہادت نوش کیا اور بعض شدید زخمی ہوئے۔

دوسرا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے دلوں میں اضطراب اور تزلزل پیدا ہو گیا تھا اور وہ آخر تک استقامت نہ دکھ سکے اور بالآخر ہجرت کر رہے ہوئے۔

تیسرا۔ یہ منافقین کا گروہ تھا۔ یہ لوگ راستے ہی سے واپس لوٹ گئے تھے۔ طرح طرح کے بہانے کہہ کر جنگ سے سڑ موڑ گئے اور مدینہ کی طرف پھٹ گئے۔ ہم جلد ہی اُن کے ببانوں کا تذکرہ کریں گے۔ یہ گروہ بعد اشد بن ابی سہل اور اس کے ہم سو ساتھیوں پر مشتمل تھا۔

اگر ائمہ میں سخت مرکز ہش نہ آتا تو یہ مضمض کبھی الگ الگ نہ ہوتیں اور ہر گروہ کے لوگ اپنی مخصوص مناسبت کے باوجود کسی صف میں نہ بیٹھے جاتے اور ممکن تھا کہ دعویٰ کرتے وقت ہر شخص اپنے آپ کو بہترین مومن قرار دیتا۔

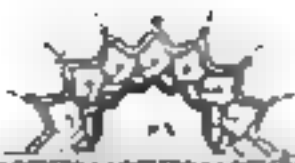
درحقیقت آیت میں دو چیزوں کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ پہلی جنگ احد کی شکست کی علتِ فاعلی اور دوسری اس کی علتِ فاعلی اور اس کا آخری نتیجہ۔

اس نکتے کا ذکر بھی ضروری ہے کہ مندرجہ بالا آیت میں فرمایا گیا ہے: **لْيَعْلَمِ الَّذِينَ نَافَقُوا** (تاکہ وہ لوگ پہچانے جائیں جنہوں نے نفاق کیا ہے)۔ یہ نہیں فرمایا **لْيَعْلَمِ الْمُنَافِقِينَ** (تاکہ منافق پہچانے جائیں) اور اگر منافقوں میں نفاق کا ذکر فعل کی صورت میں ہوا ہے صفت کے طور پر نہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ نفاق ابھی تک ان سب میں صفت ثابت کے طور پر نہیں تھا۔ اسی لیے تاریخ اسلام میں ہے کہ ان میں سے بعض کو تو برکی توفیق نصیب ہوئی اور وہ مومنین کی صفوں سے وابستہ ہو گئے۔

اس کے بعد قرآن اس گٹھگو کا تذکرہ کرتا ہے جو جنگ سے قبل مسلمانوں اور منافقوں کے درمیان ہوئی۔ فرمایا:

وَقِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا اللَّهَ اَوْ اذْهَبُوا

ایک مسلمان (ابن عباس کے قول کے مطابق عبداللہ بن عمر بن حزام) نے جب دیکھا کہ عبداللہ بن ابی سہل اپنے ساتھیوں کے ساتھ لشکر اسلام سے کنزہ کش ہو کر مدینہ کی طرف پھٹنے کا حکم ادا کر چکا ہے تو اس سے کہا: **اَوْذَهِبَا** (یہ اور

تو انہیں سزائے قتل دے دی گئی اور کہنے لگے کہ اگر تم جلدی بات مانتے تو تباہی قتل نہ ہوتی۔

مندرجہ بالا آیت میں قرآن اُن کی اس بے بنیاد بات کا جواب دیتا ہے: "لَنْذَرْنَاكَ الْخَوْفَ وَالْهَرَمَ وَقَدْ نَسِيتُ" یعنی۔ جنہوں نے جنگ سے کنارہ کشی کی اور اپنے بھائیوں سے کہا کہ اگر ہماری اطاعت کی ہوتی تو تم قتل نہ ہوتے۔ ان سے کہیے، اگر تم آئندہ کے حادثہ کی پیش بینی کر سکتے ہو تو اپنے آپ ہی سے موت دور کرو، اگرچہ یہ جو۔

یعنی حقیقت میں تباہی دھمکی ہے کہ تم عالم غیب جو حادثہ دے دے حادثہ سے باخبر، تو ایسا دھمکی کرنے والے شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی موت کے عمل و احوال کی پیش بینی کرتے ہوئے انہیں بے کار کر دے، کیا تم میں یہ قدرت و طاقت ہے۔

پھر اگر تم میدانِ جہاد اور راہِ افتخار میں قتل نہیں ہوتے تو کیا تمہیں عمرِ جاودا مل جائے گی اور کیا تم موت کو ہمیشہ کے لیے اپنے سے دور کر سکتے ہو۔ جب تم موت کے مسلم قانون کو ختم نہیں کر سکتے تو پھر ذلت کے بستر پر کیوں مرتے ہو اور میدانِ جہاد میں دشمن کا مقابلہ کرتے ہو عزت سے ہام شہادت نوش کیوں نہیں کرتے۔

زیرِ نظر آیت میں ایک اور قابلِ غور نکتہ بھی ہے اور وہ یہ کہ مومنین کو بھائی کہا گیا ہے جبکہ مومن ہرگز منافق کا بھائی نہیں ہے۔ دراصل یہ انہیں ایک قسم کی سزائے قتل ہے کہ تم تو مومنین کو اپنا بھائی سمجھتے تھے تو پھر ان مومنوں میں ان کی حمایت سے دست کش کیوں ہو گئے ہو۔ اسی لیے اخوانہم کے فوراً بعد ہمارا ملحقہ قند و ادب تک سے بیٹھ گئے آیا ہے، تو کیا انسان برادری کا دھمکی بھی کرتا ہے اور پھر ایک دم اپنے بھائی کی حمایت چھوڑ کر بھی بیٹھ جاتا ہے۔

۱۶۹۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرَوِّقُونَ ۝

۱۷۰۔ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَهُمْ لِحَاقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝

۱۷۱۔ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةِ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ ۝

ترجمہ ۱۶۹۔ راہِ خدا میں قتل ہوئے لوگوں کے بارے میں ہرگز یہ گمان نہ کرو کہ وہ مرد ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے ہاں سے روزِ دی پائے ہیں۔ ۱۷۰۔ وہ خدا کی عطا کردہ فزاواں نعمتوں پر خوش ہیں اور وہ دُعا بھی کر رہے ہیں اور ان سے ابھی اگر نہیں ملے ان کے بارے میں بھی خوشی ہیں (کیونکہ وہ اُس جہاں میں اس کے عظیم مراتب کو دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں) کہ ان کے لیے کوئی خوف ہے اور نہ ملال۔

۱۷۱ اور وہ خدا کی نعمت اور اس کے فضل سے (خوشحال و مسرور ہوتے ہیں) اور (وہ دیکھتے ہیں کہ) خدا (شہید ہونے والوں اور شہید ہونے والے مجاہد) میں ان کا اجر ضائع نہیں کرتا۔

تفسیر

زندہ جاوید

بعض مغزنی کے نزدیک مندرجہ بالا آیات شہدائے احد کے بارے میں نازل ہوئی ہیں اور بعض دوسرے سمجھتے ہیں کہ یہ شہدائے بدر سے تعلق ہیں لیکن حق یہ ہے کہ گذشتہ آیات سے ان کا ربط ظاہر کرتا ہے کہ یہ جنگ احد کے بعد نازل ہوئی ہیں لیکن ان کا عمومی مفہوم یہی ہے جو تمام شہداء جن میں بدر کے چودہ شہداء بھی شامل ہیں پر محیط ہے۔ اسی لیے امام محمد باقرؑ سے ایک حدیث میں تشریح ہے کہ آپؐ نے فرمایا: یہ آیات شہداء بدر و احد، بدر کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ ابن سعدؒ نے یہ روایت کرتے ہیں:

خدا نے شہداء احد کی اس طرح کو خطاب کرتے ہوئے ان سے پوچھا کہ تمہاری کیا آرزو ہے تو انہوں نے کہا: ہمارا گھر ہم اس سے زیادہ کیا آسودہ کر سکتے ہیں کہ ہم ہمیشہ کی نعمتوں میں مستغرق ہیں اور تیسرا عرض کے سامنے میں رہتے ہیں، ہمارا تقاضا صرف یہ ہے کہ ہم دوبارہ دنیا کی طرف پٹ جائیں اور پھر سے تیری راہ میں شہید ہوں۔ اس پر خدا نے فرمایا: میرا نفع فیصلہ ہے کہ کوئی شخص دوبارہ دنیا کی طرف نہیں پٹے گا۔ انہوں نے عرض کیا: جب ایسا ہی ہے تو ہماری تمنا ہے کہ ہمارا اسلام پھیلے، اسلام کو پہنچا دے، ہمارے حالات بہتر ہوں، ہمارے ہمسایہ گنہگاروں کو بتا دے اور انہیں ہماری حالت کی بشارت دے تاکہ انہیں کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔

اس وقت یہ آیات نازل ہوئیں۔

بہر حال یوں لگتا ہے کہ جنگ احد کے بعد کچھ کمزور ایمان لوگ بیٹھ جاتے اور اپنے ان دوستوں اور عزیزوں کا انصاف کرتے جو اس جنگ میں شہید ہو گئے تھے اور کہتے کہ وہ کیوں مارے گئے اور ختم ہو گئے۔ خصوصاً جب انہیں کوئی نعمت حق اور ان کی مدد موجودگی کے خیال سے انہیں بہت دکھ ہوتا۔ وہ اپنے آپ سے کہتے کہ ہم تو ایسے ناز و نعمت سے بہرہ ور ہیں لیکن ہمارے بھائی بیٹے قبروں میں سوئے ہوئے ہیں اور ان کے ہاتھ بالکل خالی ہیں۔

ایسے افکار اور ایسی باتیں نہ فقط ریکورڈ دست اور واقع کے مطابق نہ تھیں بلکہ باقی رہ جانے والوں کے جذلوں کو بھی کھرا کرنے کا باعث تھیں۔ زیر نظر آیات نے ایسے افکار پر خط بطلان کھینچ دیا اور شہیدوں کے بلند مقام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا (اور انہیں

۱۔ تفسیر نمونہ، جلد ۱، صفحہ ۹۰، بولہ عیاشی۔

۲۔ مومن ایسا ہی ہوتا ہے جو بعض مواقع استثنائی میں بھی جیسے، نام شہادہ کے دور حکومت میں رجعت (مترجم)

الذین قتلوا فی سبیل اللہ و قتلوا۔ یہاں روئے سخن نقدِ پیغمبر کی طرف ہے تاکہ دوسرے خود اندازہ کر لیں۔

آیت کے اس حصے کا مفہوم ہے کہ اسے پیغمبرؐ یہ گمان ہو گا کہ جو لوگ ماہِ فدا میں مارے گئے ہیں وہ مردہ ہیں۔ مہل احمیاء عند ربہم یروز عنون۔ بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کے ہاں سے نعمتیں حاصل کرتے ہیں۔

یہاں زندگی سے مراد برزخ کی زندگی ہے جو موت کے بعد کے زمانے میں ادراج کو حاصل ہوتی ہے۔ یہ مادی و جسمانی زندگی نہیں۔ البتہ یہ زندگی شہداء سے مخصوص نہیں اور غیر بہت سے لوگ بھی اس زندگی کے حامل ہیں۔ لیکن شہیدوں کی زندگی چونکہ بہت انواع و اقسام کی نعمتوں سے مالا مال ہے۔ ملاحظہ فرمائیے آیت میں جو نوعِ سخن شہداء ہی میں اس لیے صرف انہی کا نام لیا گیا ہے اور وہ اس قدر حیاتِ معنوی کی نعمتوں سے بہرہ ور ہیں گویا برزخ میں رہنے والے باقی لوگوں کی زندگی ان کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اس کے بعد شہداء کی حیاتِ برزخ کی بہت سی خوبیوں میں سے ایک پہلو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے:

فرحین بما آتاهم اللہ من فضلہ۔ وہ فردا کی نعمتیں جو خدا نے اپنے فضل و کرم سے انہیں دی ہیں ان سے وہ خوشحال ہیں۔

ان کی دوسری مسرت اپنے ان مجاہد بھائیوں کے بارے میں ہے جنہوں نے میدانِ جنگ میں جامِ شہادت نوش نہیں کیا اور ان سے مل نہیں پاتے۔ وہ ان کے مقامات اور اجر و ثواب کو اس جہاں میں اپنی طرح دیکھتے ہیں، اس بنا پر وہ مسرور و شادمان ہیں جیسا کہ قرآن کہتا ہے: **و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم**۔ مثلاً اس کے بعد فرماتا ہے: **والاخوف علیہم ولا ھم یجزون**۔ یعنی شہداء مسوس کہتے ہیں کہ ان کے مجاہد بھائی ان چیزوں کے بارے میں کوئی غم نہیں کرتے جو وہ بعدِ موت دنیا میں چھوڑ آئے ہیں اور نہ ہی انہیں تباہی و تاراج کے وشتاک کا خوف ہے۔

اس جملے کی ایک اور تفسیر بھی ہو سکتی ہے، وہ یہ کہ شہداء اپنے ان مجاہد بھائیوں کے مقامات بلند دیکھ کر خوش ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ نہیں مل سکے اور اس کے علاوہ انہیں خود بھی آئندہ کو کوئی خوف اور گداز نہ ہو گا غم نہیں ہے۔

یستبشرون بمعملات موت اللہ و فضل

یہ آیت درحقیقت ان بشارتوں کی زیادہ تاکید اور توضیح ہے جو شہادت کے بعد شہداء کو حاصل ہوتی ہیں۔ وہ دو وجوہ کی بنا پر خوش اور مسرور ہیں:

پہلی یہ کہ وہ خدا کی نعمتیں پاتے ہیں۔ نعمتیں ہی نہیں بلکہ اس کا فضل جس کا معنی ہے ان نعمتوں کی زیادتی اور تکرار۔ دوسری یہ کہ وہ دیکھتے ہیں کہ خدا جو نہیں کا اجر ضائع نہیں کرتا نہ شہیدوں اور نہ ہی مجاہدین جو جامِ شہادت نوش نہیں کر سکے، کا اجر ضائع کرتا ہے۔ **وان اللہ لا یضییع اجر العاکفین**۔ درحقیقت جو کچھ انہوں نے پہلے سنا جو امتحانِ اب وہ اسے واضح طور پر دیکھیں گے۔

۱۔ جن نعمتیں دو طرح کے لوگوں کے لیے حیاتِ برزخ کے کافی ہیں ایک بہت زیادہ نیک اور دوسرے بہت زیادہ بُرے۔

۲۔ شہداء کا معنی ہے بشارت پانا یا نعمت حاصل کرنے پر خوش ہونا یا دہمتوں کے نصیب پانے پر مسرور ہونا اور اس کا معنی بشارت دینا نہیں ہے۔ دوسرے الفاظ میں پہلی تفسیر کے ساتھ **لاخوف علیہم ولا ھم یجزون** کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ جاننے والوں کی طرف کوئی دوسری تفسیر کی گئی ہے خود شہداء کی طرف روشنی پڑی۔

روح کی بقا کا شاہد

ہر آیات مراحت سے بقا روح پر دلالت کرتی ہیں ان میں سے زیر نظر آیات بھی ہیں جو موت کے بعد حیاتِ شہداء کے بارے میں ہیں۔ بعض نے یہ جو احتمال دیا ہے کہ حیات سے مراد ان کی مجازی زندگی ہے اور مقتصدان کی نعمات کے آثار اور نام و نشان کی بقا ہے یہ مفہوم آیات کے معنی سے بہت بعید ہے۔ یہ مفہوم مندرجہ بالا آیات کے کسی حصے سے پیدا نہیں ہوتا چاہے شہداء کے روزی حاصل کرنے کا ساطر ہو یا مختلف حوالوں سے ان کے سرور و انبساط کا تذکرہ۔ علاوہ ان میں زیر نظر آیات جو در بندہ نعمات و برزخ پر واضح دلیل ہیں۔ اس کی تشریح سورہ مؤمنون کی آیت ۱۰۱ کے ذیل میں تفصیل سے پیش کی جائے گی۔ مذکورہ آیت یوں ہے:

وَمَنْ قَرَأَ آيَاتِهِمْ تَرْجَحُ ۚ وَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ يَتِيمُونَ

شہیدوں کا اجر

مقام شہداء کی اہمیت کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا ہے۔ ہر قوم و ملت اپنے شہداء کے لیے ایک مخصوص مرتبے کی تلاش کرتی ہے لیکن اسلام نے ماہِ خدا کے شہداء کو جو احترام دیا ہے وہ بے نظیر ہے۔ ذیل میں لکھنؤ کی جہاد کی بارگاہی ہے جو اسلام کی نظر میں احترام شہداء کا ایک واضح نمونہ ہے۔ اسلام کی اپنی تعلیمات کی وجہ سے ایک مختصر سی پسماندہ جماعت میں ایسی قوت و طاقت آگئی جس نے دنیا کے عظیم ترین شاہی نظاموں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ مذکورہ روایت یہ ہے:

امام علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما السلام امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں:

ایک مرتبہ آنحضرتؐ خطبہ دے رہے تھے اور لوگوں کو جہاد کا شوق دلانے لگے۔ اس دوران میں ایک ذوالجوان کھڑا ہو گیا۔ اسی نے عرض کیا: اے امیر المؤمنین! مجھ سے راہِ خدا میں جنگ کرنے والوں کی فضیلت بیان فرمائیے۔ امام نے جواب میں فرمایا: ایک دفعہ میں خیرِ خدا کی ساری پراپ کے چھ سوار تیار ہم جنگ ذاتِ اسلام سے واپس آئے تھے۔ یہی سوال جو تو نے مجھ سے کیا ہے میں نے رسول اللہؐ سے کیا، تو آپؐ نے فرمایا: جب مجاہد میدانِ جہاد میں شرکت کا پختہ ارادہ کر لیتے ہیں تو خداوندِ عالم جہنم سے آزادی ان کے لیے متعدد کر دیتا ہے اور جب وہ ہتھیار اٹھا کر میدانِ جنگ کا رخ کرتے ہیں تو انھیں ان پر فخر کرتے ہیں اور جب ان کی بیوی بچے، عزیز و اقارب انہیں الوداع کہتے ہیں تو وہ اپنے گناہوں سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ جو بھی کام کرتے ہیں اسی کا اجر دوگنا ہو جاتا ہے اور ہر دن کے بدلے ان کے لیے ہزار عبادت کا اجر لکھا جاتا ہے اور جب وہ دشمن کے آسنے سامنے جھکتے ہیں تو پورے عالم کے لوگ ان کے میزبانِ ثواب کا اندازہ نہیں کر سکتے اور جب دو میدانِ جنگ میں قدم رکھتے ہیں، نیز و تیر کا تبادلہ ہونے لگتا ہے اور پھر درست بدست لڑائی شروع ہو جاتی ہے تو فرشتے اپنے پر بال سے انہیں گھیر لیتے ہیں اور خدا سے میدان میں ان کی ثابت قدمی کی دعا کرتے ہیں۔ اس وقت ایک ندا کی آواز دیتا ہے: الجنت تحت ظللال السیوف (یعنی جنت تلواروں کے سایے میں ہے)۔ اس وقت شہید کے جسم پر دشمن کے دوازدہ آسمان اور گریوں میں ٹھنڈا

پانی پینے سے زیادہ خوشگوار ہوتے ہیں اور جب شہید اپنی سواری سے ہٹا ہوا کرتا ہے تو زمین تک پہنچنے سے پہلے جہنم بہشت اس کے مقابل کو آتی ہیں اور اسے ان تمام عظیم روحانی و مادی نعمتوں کی خبر دیتی ہیں جو خدا تعالیٰ نے اس کے لیے فراہم کر رکھی ہیں اور جب شہید زمین پر گر جاتا ہے تو زمین کہتی ہے: آفرین ہے پاکیزہ روح کے لیے جو پاکیزہ بدن سے پرواز کر رہی ہے، تیرے لیے خوشخبری ہے، ان لك ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر عرف قلب بشدہ یعنی تیرے انتظار میں ایسی نعمتیں ہیں جنہیں کسی آنکھ نے نہ دیکھا ہے نہ کسی کان نے ان کے بارے میں سنا ہے اور نہ کسی دل میں ان کا خیال آیا ہے۔ نیز خدا فرماتا ہے: میں اس کے پس ماندگان کا سر پرست ہوں، جو کوئی انہیں خوش کرے گا اُس نے مجھے خوش کیا اور جو انہیں ناراض کرے گا اُس نے مجھے ناراض اور غضب ناک کیا یہ

- ۱۴۶۔ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلّٰهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا اَصَابَهُمُ الْقَرْحُ
لِلَّذِينَ احْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقُوا اَجْرَ عَظِيمٍ ۝
۱۴۷۔ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ
اِيْمًا ۖ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ۝
۱۴۸۔ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةِ رَبِّهِمْ اِلَى الْوَدُنِ وَفَضِّلْ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا
رِضْوَانَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ ۝

ترجمہ

۱۴۶۔ جنہوں نے زخم کھانے کے بعد بھی خدا اور رسول کی دعوت کو قبول کیا (اور ابھی اُن کے جنگ اُمد کے زخم تازہ تھے کہ وہ عمار الاسد کے میدان کی طرف چل پڑے) ان میں سے نیک عمل کرنے والوں اور تقویٰ اختیار کرنے والوں کے لیے اجر عظیم ہے۔

۱۴۷۔ وہ ایسے اشخاص تھے جن سے بعض لوگوں نے کہا کہ (شکر دشمن کے) افراد نے تم پر (حاکم کرنے کے لیے) اکٹھا کر لیا ہے ان سے ڈرو لیکن ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا اور وہ کہنے لگے کہ خدا ہمارے لیے کافی ہے اور وہ ہمارا بہترین حامی ہے

۱۔ یہ اس روایت کا خلاصہ ہے جو عظیم اسلامی مفسر مرحوم طبری نے مجمع البیان میں مندرجہ بالا آیت کے ذیل میں درج کی ہے۔

۱۷۴ اسکی وجہ سے وہ (اسی میدان سے) پروردگار کی نعمت و فضل کے ساتھ اس عالم میں لوٹے کر انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچی اور خدا صاحب فضل و بخشش ہے۔

تفسیر

غزوہٴ حمراء الاسد

ہم کہہ چکے ہیں کہ جنگِ اُمد کے اختتام پر ابوسفیان کا فاتح لشکر بڑی تیزی سے مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ جب وہ روماء کے مقام پر پہنچے تو اپنے کیے پر بہت پشیمان ہوئے اور انہوں نے مدینہ کی طرف لوٹنے اور باقی ماندہ مسلمانوں کو تباہ کرنے کا ارادہ کیا۔ یہ اطلاع پیغمبرؐ کو پہنچی تو آپؐ نے فوراً حکم دیا کہ جنگِ اُمد میں شریک ہونے والا لشکر دوسری جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ آپؐ نے یہ حکم خصوصیت سے دیا کہ جنگِ اُمد کے زخمی بھی لشکر کی صفوں میں باثباتی ہوں۔ ایک صحابی کہتے ہیں:

میں بھی زخموں میں سے تھا لیکن میرے بھائی کچھ غمِ مجھ سے زیادہ شدید تھے۔ ہم نفا ارادہ کر لیا کہ جو بھی حالت ہو ہم پیلر اسلام کی خدمت میں نہیں گئے۔ میری حالت چونکہ میرے بھائی سے کچھ بہتر تھی، جہاں میرا بھائی پہل پاتا میں اسے کندھے پر اٹھالیتا۔ بڑی تکلیف سے ہم لشکر تک جا پہنچے پیغمبر اکرمؐ اور لشکرِ اسلام۔ حمراء الاسد کے مقام پر پہنچ گئے اور وہاں پڑاؤ ڈالا۔ یہ جگہ مدینہ سے آٹھ میل کے فاصلے پر تھی۔

یہ خبر جب لشکرِ قریش تک پہنچی خصوصاً جب انہوں نے مقابلے کے لیے ایسی تباہی و دیکھی کڑی بھی میدانِ جنگ میں پہنچ گئے ہیں تو وہ پریشان ہو گئے اور شاید انہیں یہ فکر بھی لاحق ہوئی کہ مدینہ سے تازہ دم فوج ان سے آئی ہے۔

اس موقع پر ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے ان کے دلوں کو اور کمزور کر دیا اور ان میں مقابلے کی ہمت نہ رہی۔ وہ واقعہ یہ ہوا کہ ایک لشکر جس کا نام سیدہ فزاعی تھا مدینہ سے مکہ کی طرف جا رہا تھا۔ اُس نے پیغمبر اکرمؐ اور ان کے اصحاب کی کیفیت دیکھی تو اتنا ہی متاثر ہوا۔ اُس کے انسانی جذبات میں حرکت پیدا ہوئی۔ اُس نے پیغمبر اکرمؐ سے عرض کیا: آپؐ کی یہ حالت و کیفیت ہمارے لیے بہت ہی ناگوار ہے، آپؐ تمام کرتے تو ہمارے لیے بہتر ہوتا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چل پڑا اور روماء کے مقام پر ابوسفیان کے لشکر سے ملا۔ ابوسفیان نے اسی سے پیغمبر اسلامؐ کے بارے میں سوال کیا تو اُس نے جواب میں کہا: میں نے مدد دیا کہ دیکھا ہے کہ وہ ایسا عظیم لشکر ہے جسے قبلا تعاقب کر رہے ہیں جس جیسا لشکر اس سے پہلے میں نے نہیں دیکھا اور وہ تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔

ابوسفیان نے اضطراب اور پریشانی کے عالم میں کہا: تم کیا کہہ رہے ہو، ہم نے انہیں قتل کیا، زخمی کیا اور منتشر کر کے رکھ دیا تھا۔ سیدہ فزاعی نے کہا: میں نہیں جانتا کہ تم نے کیا کیا ہے۔ میں تو صرف یہ جانتا ہوں کہ ایک عظیم اور کثیر لشکر اس وقت تبارک تعاقب کر رہا ہے۔

ابوسفیان اور اسی کے ساتھیوں نے قطعی فیصلہ کر لیا کہ وہ تیزی سے پیچھے ہٹ جائیں اور مکہ کی طرف پلٹ جائیں اور اسی مقصد کے لیے

اس کے بعد تاکید کے طور پر ہے: لَعْنَةُ يَمْسُحُ سَوْءٌ۔ یعنی انہیں اس واقعہ میں تھوڑی سی تکلیف بھی نہیں پہنچے گی۔
وَاتَّبِعُوا رِضْوَانِ اللَّهِ خوشنودی خدا ان کے ہاتھ آئی انہوں نے فرمان خدا کی اتباع کی واللہ ذو فضل عظیم
اور خدا کے پاس عظیم فضل و انعام ہے جو حقیقی مومنین اور سچے جاہلین کے انتظار میں ہے۔

تریت الہی کی فوری تاثیر

جنگ اعداء و اعداء و اعداء میں کی تفصیل گندہ کی ہے۔ ان دونوں مواقع پر مسلمانوں کے جذبے کا سوا ذکر کیا جائے تو انسان کو
تعب ہوتا ہے کہ ایک شکست خوردہ جماعت جس کے جذبے بند نہ تھے۔ تعداد کافی نہ تھی اور جس میں بہت سے زخمی بھی موجود تھے اتنی
تھوڑی سی مدت میں جو شاید چوبیس گھنٹے بھی نہ بنتی تھی اس کی حالت اتنی بدلی کہ وہ عزم راسخ اور بڑے دلہے اور جذبے کے ساتھ دشمن
کے تعاقب پر آمادہ ہو گئی یہاں تک کہ قرآن ان لوگوں کے متعلق لکھتا ہے جب انہیں اطلاع ملی کہ دشمن نے ان پر حملے کے لیے اکٹھا کر لیا ہے
تو وہ نہ صرف یہ کہ ڈر سے نہیں بلکہ ان کا ایمان اور جوہرگی اور ان کی استقامت میں اضافہ ہو گیا۔ دراصل یہ بہت و مقصد پر ایمان رکھنے
کی خاصیت ہے کہ انسان پر شکست و مصائب جس قدر بڑھیں اور وہ انہیں زیادہ قریب سے دیکھے اس کی پامردی و استقامت میں
اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ درحقیقت ایسے میں اس کی تمام روحانی و مادی قوتیں غلغلیہ کا مقابلہ کرنے کے لیے متعین ہو جاتی ہیں۔ ایک پھولی
سی جماعت میں یہ عجیب و غریب تغیر انسانی تربیت کرنے والی آیات قرآن اور پیغمبر اسلام کے مرثیوں اور ارشادات کی فوری اور
گہری تاثیر کا غماز ہے اور یہ بات بذات خود ایک جزے سے کم نہیں۔

۱۴۵۔ اِنَّكَ اَنتَ الَّذِي تَخَوِّفُ اَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوْنَ
اَنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○

ترجمہ

۱۴۵۔ یہ صرف شیطان ہی ہے جو اپنے پیروکاروں کو دے بنیاد باتوں اور افواہوں کے ذریعے ڈراتا ہے۔ ان سے نہ ڈرو اور
صرف مجھ سے ڈرو اگر ایمان رکھتے ہو۔

تفسیر

یہ آیت غزوہ عمواس کے بارے میں نازل ہونے والی آیات کا ضمیر ہے۔ لفظ "اِنَّكَ" ان لوگوں کی طرف اشارہ
ہے جو مسلمانوں کو فوج قریش کی طاقت سے ڈراتے تھے تاکہ ان کے دلوں کو کمزور کریں۔ اس بناء پر آیت کا معنی یہ ہے کہ نسیم بن سوط
یا کو ردان عبد القیس کا عمل فقط ایک شیطانی عمل ہے جو شیطان کے دوستوں کو ڈرانے کے لیے ہے یعنی ایسے دوسرے صرف شیطان کے
دوستوں پر ہی اثر انداز ہوتے ہیں یہی اہل ایمان اور ثابت قدم لوگ ایسے دوسروں سے کبھی اثر نہیں لیتے۔ اس بناء پر جب تم شیطان

کے پرو نہیں ہو تو تمہیں ان دوسروں سے متزلزل نہیں ہرنا چاہیے۔

نیم بن مسعود یا کاروان جبرائیل کو اس لیے شیطان قرار دیا گیا ہے کیونکہ ان کا عمل واقعتاً شیطانی تھا اور یہ اس کے اہام اور دوسرے ظہور پذیر ہوا تھا۔ قرآن و احادیث میں ہر نبی سے اور مذکورہ کام کو شیطانی عمل قرار دیا گیا ہے چونکہ ایسے ہر کام کا انجام شیطانی ہی ہوتا ہے۔

یا شیطان سے مراد خود وہی اشخاص ہیں اور یہ ان مواقع میں سے ایک ہے جہاں شیطان اپنے انسانی مصداق کے لیے متحمل ہوتا ہے کیونکہ شیطان کا ایک وسیع معنی ہے اور اس کے مفہوم میں تمام گمراہ کرنے والے شامل ہیں، وہ انسان ہوں یا غیر انسان۔ بیشک سورہ انفال آیہ ۱۱۲ میں ہے:

وَكَذِبَتْ جَهَنَّمُ أَنْ تَكُلِي نَجَسَ ظَالِمِينَ ۖ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاغِبُونَ

یعنی۔ اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے انسانی اور بنیاتی شیطانوں میں سے دشمن قرار دیے ہیں۔

وہاں ان کہتے ہوئے ہیں۔ آیت کے آخر میں فرمایا گیا ہے کہ اگر ایمان رکھتے ہو تو تمہارے اور میرے حکم کی نافرمانی سے ڈرو یعنی ایمان اور غیر خدا کا خوف ان دونوں کا پس میں کوئی جوڑ نہیں۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ہے:

فَمَنْ يُؤْمَرْ بِشَيْءٍ فَلْيُحْلِلْهُ فَإِنَّهُ بَشَرٌ أَلْهَىٰ

یعنی۔ جو شخص اپنے پروردگار پر ایمان لے آتا ہے وہ کسی نقصان اور نقصان سے نہیں ڈرتا۔ (ابن ۷۳)

اس بنا پر اگر کسی دل میں غیر خدا کا خوف پیدا ہو تو یہ ایمان کے کامل نہ ہونے کی دلیل ہے اور شیطانی دوسروں کے نفوذ کی نشانی ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اس بے کن عالم ہستی میں پناہ گاہ صرف خدا ہے اور صرف وہی موثر بالذات ہے اور اس کی قدرت کے مقابلے میں کسی کی کوئی قدرت نہیں۔

اصل طور پر ہمیں اپنے ولی یعنی خدا کا شرکین و منافقین کے ولی یعنی شیطان سے موازنہ کریں تو یہ بات ان پر قطعاً واضح ہو جائے گی کہ خدا کے مقابلے میں اس کی کچھ قدرت و طاقت نہیں ہے۔ اس لیے اہل ایمان کو معمولی سی پریشانی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ جہاں کہیں ایمان نفوذ کرتا ہے لازمی طور پر وہاں جرات و شہادت بھی نفوذ کرتی ہے۔

۱۶۷۔ وَلَا يَحْزَنكَ الَّذِينَ يَسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حِظًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

۱۶۸۔ إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

ترجمہ

۱۷۶ ہر لوگ راہِ کفر میں ایک دوسرے پر سبقت کرتے ہیں وہ تمہیں ٹلگین نہ کرویں کیونکہ وہ ہرگز خدا کو نقصان نہیں پہنچا سکتے (علاوہ انہیں) خدا چاہتا ہے (کہ انہیں ان کی حالت پر چھوڑ دے اور اس کے نتیجے میں) آخرت میں ان کا کوئی حصہ قرار نہ دے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔

۱۷۷ جنہوں نے ایمان کے بدلے کفر فرید ہے وہ خدا کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔

تفسیر

پیغمبر کے لیے تسلی

ولا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر

اس آیت میں روئے سخن پیغمبر اکرم کی طرف ہے۔ اُنہ کے دردناک واقعہ کے بعد خدا تعالیٰ نے انہیں تسلی دی کہ اسے پیغمبر پر جو تم دیکھتے ہو کہ راہِ کفر میں ایک گروہ دوسرے پر سبقت حاصل کرنے کے واسطے سے ٹلگین دھڑول نہ ہوتا وہ خدا کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے (انہم لن یضروا اللہ شئیئاً) بلکہ وہ خود اس راہ میں نقصان اٹھائیں گے۔ اصول طور پر نفع و ضرر اور سود و زیان ایسے موجودات کے لیے ہے جن کا وجود خود ان سے نہیں ہے لیکن خداوند تعالیٰ وابدی جو ہر لحاظ سے بے نیاز ہے اور اس کا وجود غیر محدود ہے، لوگوں کا کفر و ایمان اور سی و کوشی اس کے لیے کیا اثر رکھتی۔ جبکہ لوگوں کا ایمان ان کے اپنے تکامل و ارتقاء کا باعث ہے اور کفر کی وجہ سے وہ خود تنزل و سقوط کے گڑھے میں جا گرتے ہیں۔

یرید اللہ الا یجعل لہم حظاً فی الآخرة ولہو عذاب عظیم

خدا چاہتا ہے کہ اس راہ میں انہیں آزاد رکھے اور وہ اتنی تیزی سے راہِ کفر طے کریں کہ آخرت میں تھوڑا سا حصہ بھی نہ پائیں بلکہ عذابِ عظیم ان کے انتظار میں ہو۔

درحقیقت آیت کہتی ہے کہ اگر وہ لوگ راہِ کفر میں ایک دوسرے پر سبقت حاصل کرتے ہیں تو اس کی یہ وجہ نہیں کہ خدا ان کی گرفت نہیں کر سکتا بلکہ خدا نے تو انہیں آزادی مل دے رکھی ہے وہ جو کچھ کر سکتے ہیں کریں اور اس کا نتیجہ نعمتِ اخروی سے ان کی محرومی ہے۔ اس بناء پر نہ صرف یہ کہ آیت جبر پر دلالت نہیں کرتی بلکہ آزادی ارادہ کی ایک دلیل ہے۔

بعد ازیں آیت میں بات کو وسعت دیتے ہوئے فرمایا گیا ہے ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضروا اللہ شئیئاً یعنی راہِ کفر پر تیزی سے جانے والے ہی ایسے نہیں بلکہ وہ تمام لوگ جو ایمان کا تحسہ سے دے کر راہِ کفر اختیار کیے ہوئے ہیں اور ایمان کے بدلے کفر فرید چکے ہیں وہ ہرگز خدا کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے بلکہ اس کا نقصان خود انہی کو پہنچے گا۔ آیت کے آخر میں خدا تعالیٰ

فرماتا ہے: وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔

یہاں عَذَابُ الْاَلِيمِ ہے جبکہ گذشتہ آیت میں عَذَابٌ عَظِيمٌ آیا ہے۔ تعبیر کا یہ فرق اس بناء پر ہے کہ پہلی آیت میں جن کا ذکر ہے وہ کفر کے راستے میں زیادہ تیزی سے آگے چل رہے ہیں۔

۱۷۸. وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا أُمِّلَ لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ ۚ إِنَّمَا نُمَلِّ لَهُمْ لِيُزِدُوا إِشْيَاءَ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۝

ترجمہ

۱۷۸. جو کافر ہو گئے ہیں (اور انہوں نے راہِ سرکش اختیار کی ہے) وہ یہ خیال نہ کریں کہ اگر ہم انہیں مہلت دیتے ہیں تو یہ ان کے نفع میں ہے، ہم تو یہ مہلت انہیں اس لیے دیتے ہیں کہ وہ زیادہ گناہ کر لیں اور ان کے لیے رُسوا کن عذاب ہے۔

تفسیر

جن پر بیماری بوجھ ہے

وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا أُمِّلَ لَهُمْ

گذشتہ آیت میں دشمنانِ حق کی بہت زیادہ سہی و کاوش کے ضمن میں رسول اکرمؐ کو قتل دی گئی ہے اور ان کی دل جوئی کی گئی ہے اب اس آیت میں روئے نئی دشمنوں کی طرف ہے۔ اس میں انہیں درپیش بدلتی کسبائے میں گفتگو ہے۔ یہ آیت درحقیقت دھتور اُمد اور اس کے بعد کے واقعات سے مربوط مباحث کی تکمیل کرتی ہے کیونکہ ایک جگہ روئے سخن نبی کریمؐ کی طرف تھا اور دوسرے مقام پر مومنین کی طرف اور اب اس جگہ مشرکین مخاطب ہیں۔

مندرجہ بالا آیت مشرکین کو تنبیہ کرتی ہے اور انہیں ڈراتی ہے کہ وہ خدا کے مقابلہ و سائل کسی کج معاملہ جانے والی کامیابیوں اور آزادی عمل کو اس بات کی دلیل قرار نہ دیں کہ وہ صالح افراد میں اور جو کچھ وہ کہتے ہیں صحیح یا یہ ان کے لیے خوشنودشی خدا کی نشان دہی اس کی وضاحت یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ گناہوں سے کم آوردہ گناہگاروں کو جس بیداری کے ذریعے متوجہ کرتا ہے، کسی گناہ کی مصلحت کے ذریعے بیدار کرتا ہے اور یا کسی گناہ سے سزا دہنے والے اعمال کی مصلحت سے سزاؤں کے ذریعے بیدار کرتا ہے اور اس طرح انہیں راہِ حق کی طرف واپس لاتا ہے۔ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ابھی بدایت کی

۱۷۹. "نملی" کا معنی ہے "غذوکتا"۔ لیکن بہت سے مواقع پر یہ لفظ مہلت دینے کے معنی میں بھی آتا ہے، جبکہ مہلت خود ایک قسم کی مدد ہے یہاں یہ لفظ مہلت کے معنی میں ہی ہے۔

اہلیت رکھتے ہیں اور لطف الہی کے حامل ہیں۔ حقیقت دین و عبادت عمل اور تکالیف و زحمات ایسے لوگوں کے لیے نعمت شمار ہوتی ہیں۔ جیسا کہ قرآن حکیم میں ہے:

ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیدقلم بعض الذی

عملوا للفساد یرجعون

شکل پر اصرار یا توں میں تباہی و فحشانی لوگوں کے اعمال کا نتیجہ ہے تاکہ خدا ان کے بعض اعمال کا مزہ نہیں چکھتا شاید اس طرح یہ لوگ پلٹ آئیں۔

(روم - ۴۱)

لیکن وہ لوگ جو گنہگار و مصیبت میں غرق ہو جائیں اور غفلت و سرکشی اور نافرمانی کے آخری مرحلے تک پہنچیں، خدا انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ اصطلاح میں یوں کہا جاتا ہے کہ انہیں موقع دیتا ہے کہ ان کی گمراہی گناہ سے جوصل ہو جائے اور وہ زیادہ سے زیادہ مزا کے مستحق ہو جائیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پیچھے کے تمام بلی تباہ کر دی ہیں، واپس ہونے کے لیے ان کے پاس کوئی راستہ نہیں رہا، حیا و شرم کا پردہ چاک کر چکے ہیں اور ہدایت خداوندی کی اہلیت بالکل کھو چکے ہیں۔

مندرجہ بالا آیت اس مفہوم کی تاکید کرتے ہوئے کہتی ہے، جو گمراہ ہو گئے ہیں وہ یہ گمان نہ کریں کہ ہم نے انہیں جو بہشت دی ہے وہ ان کے غصے میں ہے بلکہ انہیں بہشت تو اسی لیے دی جاتی ہے تاکہ وہ گنہگار سرکشی میں ادا کریں اور ان کے لیے سزا کر دینے والا خدا ہے۔

دنیلؑ نے اسلام کی شیروں خاتون حضرت زینب کبریٰ علیہا السلام نے شام کی جابرہ و سرکھوت کے دربار میں سرکشی و زندقہ کے سامنے اپنے خیلے میں اسی آیت سے استدلال پیش فرمایا کہ یونکہ زینب نامی برگشتہ گمراہ کا واضح مصداق تھا۔ خیلے میں آپ نے فرمایا:

تو اُج و خیلے ہے اور یہ خیال کرتا ہے کہ چونکہ تو نے وسیع و مرعی دنیا ہم پر تلگ کر رکھی ہے، اس آسمان کے گنہگار کو ہم پر بند کر دیا ہے اور قیدیوں کی طرح ہمیں دیار بدیاد پھرا رہا ہے اس لیے یہ تیری قدرت و طاقت کی نشانی ہے اور یا خدا کے ہاں تیری قدرت و منزلت ہے اور جاسے ایسے اس کے ہاں کوئی راہ نہیں۔ یہ سب تیرا شہادہ ہے۔ یہ توئی ادا زادی خدا نے تجھے اس لیے دی ہے تاکہ تیری پشت باریگاہ سے بھاری ہو جائے اور دردناک مذاہب تیرے نظر میں ہے۔ خدا کی قسم اگر حوادث زمانہ مجھے ایک قیدی عورت کی شکل میں تیرے پایہ تخت میں سے لے لے میں تو اس سے یہ خیال مت کر کہ میری نظروں میں تیری کوئی تھوڑی سی کمی نہ ہو۔ یہ تو تو وقت ہے۔ میں تجھے چھوٹا، پست، بر ملا سے حقیر اور طاقت، سرزنش اور پشیمانی کا شوق بھیج رہی ہوں۔ جو کہ تجھ سے جو ملتا ہے کہ ہے۔ خدا کی قسم تو ہمارے نور کو خاموش نہیں کر سکتا۔ تو دبی جاؤ اور ہمارے تائین حق کو خاموش کر سکتا۔ تو تباہ ہو جائے گا اور یہ تاجناک مسترد و یونہی چمکتا ہے گا۔

ایک سوال اور اس کا جواب

یہ سوال بہت سے ذہنوں میں موجود ہے کہ بہت سے سنگ گنہگار اور نادانوں کو اس لوگ اس طرح نعمات میں کیوں مستغرق ہیں اور

انہیں سزا کیوں نہیں تھی۔ زیر نظر آیت سے مننی طہ پر اس کا جواب بھی حاصل ہو جاتا ہے۔

قرآن کہتا ہے کہ ایسے لوگ ہیں جو تابعی، صلح نہیں اور انہیں سنت و فریض اور آزادی ارادہ و اختیار کے اصول کے مطابق ان کی حالت پر چھوڑ دیا گیا ہے تاکہ یہ سقوط کے آخری مرحلے تک پہنچ جائیں اور زیادہ سے زیادہ سزا کے مستحق ہو جائیں۔

علاوہ ازیں قرآن کی بعض آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض اوقات خدا ایسے لوگوں کو فراوان نعمتیں دیتا ہے اور جب وہ کامیابی اور مسرت کی لذت میں فرق ہوتے ہیں تو ہلکا ہلکا تمام چیزیں ان سے چھین دیتا ہے تاکہ اسی دنیا میں زیادہ سے زیادہ عذاب اور سزا کا مزہ چکھ لیں کیونکہ ایک دم خوشحال زندگی کا چھین جانا بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، دنیا کا ارشاد الہی ہے:

فَلَمَّا هَمَّوْا حَافَظًا ذُرِّيَّهُ فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ ابْوَابَ كُلِّ مَنًى مَّا يَدْعُونَ

اِذَا هُمْ مِمْلُؤُونَ

جب انہوں نے وہ نعمتیں جو انہیں کی گئی تھیں فراموش کر دیں، تو ہم نے ہر اچھائی اور خیر کے دروازے ان کے لیے کھول دیے تاکہ وہ خوش ہو جائیں پھر ہلکا ہلکا جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا تھا واپس لے لیا لہذا وہ انتہائی تکلیف اور غم میں مبتلا ہو گئے۔

(انعام - ۳۴)

درحقیقت ایسے اشخاص ان لوگوں کی طرح ہیں جو عظم و تشدد سے کسی درخت پر چڑھ جاتے ہیں، وہ جتنا اوپر جاتے ہیں زیادہ خوش ہوتے ہیں یہاں تک کہ وہ درخت کی چوٹی پر جا پہنچتے ہیں۔ ہلکا ہلکا منت آمد می آتی ہے جو انہیں اوپر سے نیچے گرا دیتی ہے جس سے ان کی سب ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔

ایک ادبی نکتہ

آیت کی تفسیر میں ہم نے جو کچھ کہا ہے اس سے واضح ہوتا ہے کہ لیزدادوا اشما میں لام عاقبت ہے نہ کہ لام فایت و اسی کی وضاحت یہ ہے کہ بعض اوقات حرف لام عربی لغت میں ایسے موقع پر آتا ہے جو انسان کو مضرب و مطلب ہو۔ مثلاً:

لَتُخْرِجَنَّ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ

ہم نے قرآن تمہاری طرف اس لیے بھیجا ہے تاکہ تم لوگوں کو تاریکی سے روشنی کی طرف دعوت دو۔ (ابراہیم ۱)

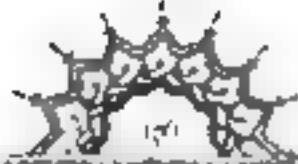
واضح ہے کہ لوگوں کی ہدایت خدا کو مضرب و مطلب ہے۔ لیکن کسی لام حرف ایسی جگہ بھی استعمال ہوتا ہے جو انسان کی ہفت فرض اور پسند نہ ہو بلکہ اس کے عمل کا نتیجہ ہو۔ مثلاً:

لَيَكُونَنَّ لَهُمْ جَذَعٌ مُّؤْتَضَرٌّ

فرعون کے ساتھیوں نے موسیٰ کو پانی میں سے اٹھایا تاکہ انہما کار دو ان کا دشمن ہو جائے۔ (قصص - ۸)

یہ بات مسلم ہے کہ فرعون کے ساتھیوں نے موسیٰ کو پانی سے اس لیے نہیں اٹھایا تھا کہ وہ کل کو ان کا دشمن ہو جائے لیکن یہ سب ان کے کام کا نتیجہ تھا۔ یہ دونوں تعبیری درصوف آیات عرب میں جگہ بگاہی زبانوں میں بھی دکھائی دیتی ہیں۔

یہاں سے ایک اور سوال کا جواب بھی واضح ہو جاتا ہے کہ خدا نے کیوں کہا ہے کہ لیزدادوا اشما ہم پہلے ہی کر ان کے

مگر وہ زیادہ جوں پر یہ اعتراضی اس صورت میں جو سکتا تھا جب ہم - ہم ملت - جو تھا اور یہ بدعت و عزمی کے طور پر جو تھا اور کام عاقبت کے طور پر نہ ہوتا اور یہ نتیجہ کے لیے نہ ہوتا۔ اسی بناء پر آیت کا معنی یوں ہو گا: ہم انہیں بہت دیتے ہیں۔ ان کا انجام یہ ہے کہ ان کی ہشت بارگاہ سے بوجھل ہو جائے۔ لہذا یہ آیت نہ صرف یہ کہ جبر کی دلیل نہیں بلکہ اختیار اور ارادے کی آزادی کی دلیل ہے۔

۱۷۹۔ مَا كَانَ لِلَّهِ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ ۚ وَمَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِيٰ مِنْ رُّسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ ۚ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ وَإِنْ تُوْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ ۝

ترجمہ

۱۷۹

ممكن نہ تھا کہ خدا مؤمنین کو اسی شکل میں چھوڑ دیتا جس میں تم ہو کر یہ کرنا پاک کو پاک سے جدا کر دے۔ نیز (یہ بھی) ممکن نہ تھا کہ خدا تمہیں غنی رازوں سے آگاہ کرے کہ اس طرح تم ظلم فحش کے ذریعے زمینیں اور منافقین میں تیز کرنے لگے۔ کیونکہ یہ طریقہ سنت الہی کے خلاف ہے۔ لیکن خدا اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے اس پر ایمان لے لے اور کچھ غنی رازوں پر انہیں مطلع کرتا ہے جو ان کی رہبری کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ اب جب کہ یہ دنیا پاک اور ناپاک میں تیز کر کے لیے کشالی ہے، خدا اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آؤ اگر تم ایمان لے آؤ گے اور تم نے تقویٰ اختیار کر لیا تو تمہارے لیے اجر عظیم ہو گا۔

تفسیر

مسلمانوں کی تطہیر

ماخذ اُحد سے پہلے منافقین کا موضوع مسلمانوں میں زیر بحث نہیں آیا تھا اسی لیے وہ زیادہ تر گھبراہٹ کو اپنا دشمن سمجھتے تھے لیکن اُحد کی شکست کے بعد بچے مسلمانوں کی وقتی کمزوری اور منافقین کی کارکردگی کے لیے زمین ہوا ہو جانے پر انہیں سمجھایا گیا کہ ان کے اور بھی خطرناک دشمن ہیں جن پر کڑی نگاہ رکھنا پڑے گی۔ یہ خطرناک دشمن منافق تھے۔ جنگ اُحد کے نتائج میں سے یہ ایک بہتر نتیجہ تھا۔

زیر نظر آیت جو اس مقام پر لاقوا اُحد کے سلسلے کی آخری آیت ہے اس حقیقت کو ایک عمومی قانون کی صورت میں بیان کرتے ہوئے کہتی ہے: مَا كَانَ لِلَّهِ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ ۚ ممکن نہیں کہ خدا منافقین کو اسی حالت میں رہنے دے جس میں تم ہو اور ان کی تطہیر نہ کرے اور طیب کو خبیث سے متاثر نہ کر دے۔ یہ حکم سب کے لیے

۱۸۰۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا
لَهُمْ ذَلِيلٌ هُوَ شَرُّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
وَاللَّهُ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
خَبِيرٌ ۝

ترجمہ

۱۸۰۔ جو بخل کرتے ہیں اور خدا نے اپنے فضل و کرم سے جو کچھ دیا ہے خرچ نہیں کرتے وہ یہ گمان نہ کریں کہ یہ ان کے لیے
کوئی اچھی چیز ہے بلکہ یہ ان کے لیے بڑی چیز ہے۔ بہت جلدی روز قیامت جن کے بارے میں انہوں نے بخل کیا
وہی چیزیں طوق کی طرح ان کی گردن میں ڈال دیں گے اور آسمانوں اور زمین کی میراث خدا کے لیے ہے اور جو کچھ
تم انجام دیتے ہو خدا اس سے آگاہ ہے۔

تفسیر

قید و بند کا بھاری طوق

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ

زیر نظر آیت میں قیامت کے دن بخیلوں کے انجام کی وضاحت کی گئی ہے۔ بخیل جو بخل جمع کرنے میں لگے رہتے ہیں اور دولت و ثروت
کی حفاظت میں کوشاں رہتے ہیں لیکن اسے بند گان خدا پر خرچ کرنے سے اجتناب کرتے ہیں۔

آیت میں اگرچہ واجب مال حقوق کا نام نہیں لیا گیا لیکن روایات اہل بیت میں اور اقوال فضیلین میں اسے مانعین و موقوفات سے مخصوص قرار
دیا گیا ہے اور آیت میں اس قدر شدت و کثافت دیتی ہے کہ وہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اس سے مراد مستحب انفاق اور خرچ کرنا نہیں ہے
فرمایا گیا ہے: جو لوگ بخل کرتے ہیں اور خدا نے جو اپنے فضل و کرم سے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ نہیں کرتے وہ یہ گمان نہ
کریں کہ یہ ان کے نفع میں ہے بلکہ یہ تو ان کے نقصان میں جا پڑتا ہے۔ پھر قیامت میں ان کے انجام کا تذکرہ ہے: سَيُطَوَّقُونَ مَا
بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ جن ہموال میں وہ بخل کرتے ہیں بہت جلد انہیں طوق بنا کر ان کی گردن میں ڈال دیا جائے گا۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس مال سے واجب حقوق اور انہیں کیے گئے اور معاشرے کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا بلکہ انفرادی ہونے
کی نذر ہو گیا ہے اور بعض اوقات اجتماع امور میں خرچ ہو گیا ہے اور یا بلا وجہ سے جمع کر کے رکھ دیا گیا اور اس سے کسی نے فائدہ نہیں

اشیاء اور دیگر اہل انسانی کی طرح جسم و احوال کے قانون کے مطابق روز قیامت جسم ہوگا اور روح ناک صورت بظاہر کا ذریعہ بن کر اٹھے گا۔
ایسا مال طوق کی شکل میں جسم ہوگا اور گردن میں ڈالا جائے گا۔ یہ اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ انسان اس کو تمام تر بوجھ اٹھانے کا ذمہ دار ہے اگرچہ اس نے اس سے کوئی فائدہ حاصل نہ کیا ہو۔ وہ زیادہ مال جو جنوں کی مدد کو کشتی سے جمع کیا جائے اور اس کی حفاظت کی جائے مگر وہ معاشرے کی خدمت کے لیے نہ ہو وہ اپنے مالک کے لیے زنجیر اور زندان کے سوا کچھ نہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ کوئی شخص اپنے مال سے یقیناً مددگار بنے گا۔ فائدہ اٹھاتا ہے لیکن مدد سے گزر جائے تو ایک طرح کی قید اور بے کار بوجھ کے سوا اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوگا۔ اس کی روحانی برکات سے فائدہ حاصل کیا جائے اور اسے مثبت کاموں پر خرچ کیا جائے۔ ایسا مال فقط روز قیامت اپنے مالک کے لیے ایک بھاری طوق بنے گا بلکہ اس دنیا میں بھی یہ ایسا ہی ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ فرق ہے کہ قیامت میں آشکار ہوگا اور اس دنیا میں انتہائی مخفی ہوتا ہے۔ اس سے بڑھ کر جنوں اور محنت کی ہوگی کہ انسان مال کے سبب کتاب، حفاظت اور بچاؤ کے لیے درکار زمینیں اور گھنٹیں اٹھانے کے علاوہ مال حاصل کرنے کی بہت سی ذمہ داریوں کا بوجھ اپنے کندھے پر اٹھائے لیکن اس سے اسے کوئی فائدہ حاصل نہ ہو۔
کیا قید و بند کا طوق اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہے؟

تفسیر مباحثی میں امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے:

”مَنْ خَصَّ بِأَهْلِهِ مَالًا كَثِيرًا فَهُوَ كَالْمَرْءِ كَفَّ الْأُكُلَ فِي مَوْتِهِ“۔ اس کے بعد کہا جائے گا

کہ جیسے دنیا میں تو اس مال کو کسی صورت اپنے سے دور نہیں کرتا۔ تعجب بھی اسے اٹھائے اور اپنی گردن میں ڈال لے۔

یہ بات ثابت تو ہے کہ آیت میں مال کو مَا تَتْرَكُ مِنْ فَضْلِهِ کہا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام اموال اور دولت کے پیداوار سے ذرائع کا نتیجہ مالک خدا ہے۔ جو کچھ کسی کو دیا گیا ہے یہ اس کا فضل و کرم ہے۔ اس لیے یہ گنہگار نہیں کہ کوئی شخص اس مال و دولت کو مالک حقیقی کی راہ میں خرچ کرنے سے منکر ہو۔ بعض مفسرین کا نظریہ ہے کہ اس جملے کا مقبوض عام ہے اور اس میں تمام نعمات الہی شامل ہیں۔ کہ علم و دانش بھی شامل ہے لیکن یہ احتمال آیت کے ظاہری معانی پر مبنی نہیں ہوتا۔

اس کے بعد آیت ایک اور نکتے کی طرف اشارہ کرتی ہے: وَفِيهِ مِيرَاثُ الْمَسْكُونَاتِ وَالْأَرْضِ۔ یعنی یہ مال داد و خدایں اور جہان خدا کے لیے خرچ ہو یا نہ ہو آخر کار اپنے مالکوں سے بچا ہو جائے گا اور خدا تمام آسمانوں اور زمین کی دولتوں کا وارث ہے۔ جب ایسا ہی ہے تو پھر کیا ہی اچھا ہے کہ ان اموال کے جدا ہونے سے پہلے ان کی معنوی اور روحانی برکات سے فائدہ اٹھایا جائے۔
ذکر الھی صورت اور ذمہ داری کا بوجھ اٹھایا جائے۔

آیت کے آخر میں ارشاد ہے: فَمَا تَتْرَكُ مِنْ فَضْلِهِ۔ بخل کر گئے تو بھی وہ جانتا ہے ادا اگر انسانی معاشرے کے نفاذ میں سے کاہن لاؤ گے تو بھی اسے معلوم ہے اور وہ ہر شخص کو اس کے سبب مل جائے گا۔ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔

۱۸۱۔ لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللّٰهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ
سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْآنِبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۖ وَنَقُولُ ذُوقُوا
عَذَابَ الْحَرِيقِ ۝

۱۸۷۔ ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ اَيْدِيَكُمْ وَاَنْ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلّٰمٍ لِّلْعَبِيدِ ۝

ترجمہ

۱۸۱۔ خدا نے ان لوگوں کی بات سنی ہے جو کہتے ہیں کہ خدا فقیر ہے اور غنی ہیں۔ انہوں نے جو کچھ کبار یہ ہم کھائیں گے اور اسی

طرح ان کا پیٹریوں کو تاحق قتل کرنا بھی (ہم نے کھہ کھا ہے اور ہم انہیں کہیں گے کہ جلائے والا عذاب چکھو)۔

۱۸۲۔ یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی آگے بھی بڑی کائی ہے اور خدا اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔

شان نزول

یہ آیات یہودیوں کی سرزنش کے لیے نازل ہوئی ہیں۔

ابن عباس کہتے ہیں:

پیغمبر اکرم نے بنی قینقاع کے یہودیوں کو خط لکھا۔ اس میں انہیں نماز ادا کرنے، زکوٰۃ دینے اور خدا کو قرض لینے کی دعوت دی گئی۔

اس خط کا مقصد اس گھر کی گواہی یہودیوں کی مذہبی تعلیم و تدریس کا مرکز تھا اس کا نام بیت المدارس تھا۔ قاصد نے یہ خط یہودیوں کے سب سے بڑے عالم فحاش کے ہاتھ میں دیا۔ اس نے خط پڑھنے کے بعد طنز و ہجویے میں کہا: اگر تمہاری باتیں سچی ہیں تو پھر یہ کہنا چاہیے کہ خدا فقیر ہے اور ہم غنی ہیں کیونکہ اگر وہ فقیر نہ ہوتا تو ہم سے قرض کی خواہش نہ کرتا بلکہ بلا وہ از ہی محمد (ص) کا اقتدار ہے کہ خدا نے تمہیں سود کھانے سے منع کیا ہے حالانکہ وہ خود تمہارے اتفاق اور فرما کرنے کے بعد رہا اور سود کا وعدہ کرتا ہے۔

بعد میں فحاش نے یہ ماننے سے انکار کر دیا کہ اس نے یہ باتیں کہی ہیں۔ اس موقع پر آیات نازل ہوئیں۔

پہلی آیت میں فرمایا گیا ہے: خدا نے یہودیوں کی کفر آمیز باتیں نہیں سنی۔ وہ کہتے تھے کہ خدا فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ اب گروہ لوگوں کے سامنے انکار کرتے ہیں مگر خدا کے سامنے تو انکار نہیں کر سکتے کہ وہ سب باتوں کو سنتا ہے، وہ آواز کی ان کمزور ترین اور قوی ترین سب لہروں کو سمیتا ہے جن کے لڑاک سے انسانوں کے کان عاجز ہیں (لنعدد مع الله قول الذين قالوا ان الله فقير و نحن اغنياء)۔ اس لیے ان کا انکار کرنا فضول ہے۔

۱۔ خدا کو قرض دینے سے مراد ماہِ خدا میں خرچ کرنا ہے۔ یہاں قرض کا لفظ انسانوں کے جذبات کو متحرک کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔

(مدید - ۱۷)

۲۔ یا شاذ ہے آیت من یقرض الله قرضاً حسناً کی طرف۔

(مجموعہ - ۳۸۷)

۳۔ آیت یرجعوا الی الله قات کی طرف اشارہ ہے۔

۴۔ اسباب التفرغ از واقعی، صفحہ ۷۰ اور تفسیر روح البیان زیر بحث آیات کے ذیل میں۔

اس سے مزید فرمایا: مستکب ہا قتالوا۔ یعنی نہ صرف یہ کہ ہم ان کی باتیں سنتے ہیں ان سب کو کھٹے بھی ہیں۔ واضح ہے کہ کھٹنے سے مراد ہماری طرح کاغذ پر کھٹنا نہیں ہے بلکہ مردانہ عمل کی حفاظت کرنا ہے۔ قانون بقائے مادہ کی ترمیم کے مطابق مادہ ختم نہیں ہوتا لیکن توانائی (ENERGY) میں بدل سکتا ہے اور یوں باقی رہتا ہے۔ اسی طرح قریشکین خدا کا کھٹنا بھی حفاظت عمل کی ایک قسم ہے جو ہر قسم کی کتابت سے بالاتر ہے۔

اس کے بعد فرمایا گیا ہے کہ ان کی کفریہ باتوں ہی کو نہیں کھتا بلکہ وہ جو انبیاء و مرسلین کو قتل کرتے رہے ہیں اسے بھی ثبت کیا گیا ہے (وَقَتْلَهُمُ الْاَفْجَاکَ)۔ یعنی یہودیوں کی طرف سے انبیاء کا مقابلہ کرنا اور ان کے سامنے صاف آراء ہونا کوئی نئی چیز نہیں یہ پہلی مرتبہ کسی پیغمبر کو مذاق نہیں اڑا رہے بلکہ اپنی طریق تاریخ میں ایسے بہت سے جرائم کا ارتکاب کر چکے ہیں۔ وہ لوگ کہن کی جہالت اس حد تک پہنچ گئی تو کہ وہ انبیاء کو قتل کر دیں ان کے لیے کوئی تعجب کی بات ہے کہ وہ ایسی کفرانہ باتیں اپنی زبان پر لائیں۔

مگر یہ کہ جیسے کہ قتل انبیاء کا تعلق پیغمبر اسلام کے زمانے سے تو نہیں تھا لیکن جیسا کہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ نسبت اس بناء پر ہے کہ وہ اپنے بڑوں کے کاموں پر راضی تھے۔ اس لیے اس جواہر ہی میں خریک تھے۔

باقی رہا ان کے اعمال ثبت کیے جانے اور ان کے اعمال کی نگرانی کا مسئلہ تو یہ ہے وجہ نہیں ہے بلکہ یہ تو اس لیے ہے تاکہ دنیا کی ہر سب ان کے سامنے رکھ دیا جائے اور ہم ان سے کہیں کہ اس وقت اپنے اعمال کا نتیجہ ملانے والے نذاب کی شکل میں چکھو اور بقول ذوقوا حذاب المعریق)۔

یہ دردناک نذاب جس کی اس وقت تم محض چکھ رہے ہو خود تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ تم ہی تھے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ خدا کو کسی پر ظلم نہیں کرے گا ذلک بما قعدت ایدیکم و ان الله لیس بظلام للعبید۔۔۔ اصولی طور پر اگر تم جیسے ظالم اپنے اعمال کا بدلہ نہ پاؤ گے اور وہ بھی نیک لوگوں کی صف میں کھڑے کیے جائیں تو یہ انتہائی ظلم ہے اور اگر خدا ایسا نہ کرے تو وہ ظالم یعنی بہت زیادہ ظلم کرنے والا ہو گا۔ بیچ ابلاغ میں حضرت امیر المؤمنین علی سے منقول ہے:

وایمر الله ما کان قوہم قط فی خضعن نعمة من هیش خزال عنہم الابذ نوب

اجتہدوا لان الله لیس بظلام للعبید۔

خدا کی قسم نعمت یا فوجہ سے اس وقت تک نعمت نہیں چھینی گئی جب تک وہ گناہوں کا مرتکب نہیں ہوا۔ (اس کے بعد امام علیہ السلام نے قرآن کو یہی جملہ بعد سنہ پیش کیا کہ) لان الله لیس بظلام للعبید (کیونکہ خدا اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا اور کسی نعمت کے بل شخص سے نعمت سلب نہیں کرتا)۔

یہ آیت ان آیات میں سے ہے جو ایک طرف سے جبروں کے مذہب کی نفی کرتی ہیں اور دوسری طرف انفعال کے معاملے میں ملامت کا عمومی اصول بیان کرتی ہیں۔

اس کی وضاحت یہ ہے کہ زیر نظر آیت مراحم سے کہتی ہے کہ خدا کی طرف سے ہر سزا اور اجر ان اعمال کی بر سے ہے جو لوگ اپنے قصدا و ارادے سے انجام دیتے ہیں۔ ذلک بما قعدت ایدیکم یعنی یہ ان کاموں کے سبب ہے جنہیں تمہارے ہاتھ لگے صحیح چکے ہیں۔

ما شہد بہ منہم آئندہ

دوسری طرف زیر بحث آیت صراحت سے کہتی ہے کہ خدا کبھی عزم نہیں کرتا اور اس کی سزا کا قانون عدالت مطلق کے محور کے گرد گردش کرتا ہے۔ عدیر اسی چیز کا اقتدار کہتے ہیں۔ شیعہ اور اہل سنت کا ایک گروہ جسے معطل کہتے ہیں۔ عدل کے قائل ہیں۔ ان کے مقابلے میں اہل سنت کا دوسرا گروہ جسے شاعر کہتے ہیں۔ اسی کا اس سلسلے میں عجیب و غریب عقیدہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اصولی طور پر خدا کے بارے میں علم کا تصور ہی نہیں ہو سکتا اور وہ جو کام انجام دے میں بہت سبب یہاں تک کہ اگر تمام نیک لوگوں کو جہنم میں اور تمام ظالموں کو بہشت میں لے جائے تو بھی اسی نے کوئی علم نہیں کیا اور کوئی شخص اس میں چوں و چرا نہیں کر سکتا۔

زیر نظر آیت میں ایسے عقائد کو قطعی طور پر رد کر دیا گیا ہے۔ آیت کہتی ہے کہ اگر خدا کچھ افراد کو خط کام کیے بغیر سزا دے تو وہ ظالم بلکہ ظلام ہو گا۔ لفظ ظلام بالذکر کا معنی ہے جس کا معنی ہے بہت گہرا کرنے والا۔

خدا تو کم سے کم علم نہیں کرتا پھر عباد اس لفظ کا استعمال شاید اس بناء پر ہو کہ اگر وہ لوگوں کو کفر و کفر سے اور برے کاموں پر ابھارنے والے اور ان میں پیدا کرے پھر ان اعمال کے جرم میں جو انہوں نے مجبوراً انجام دیے ہیں انہیں سزا دے تو یہ جھوٹا نام نہیں ہو گا بلکہ اس طرح تو وہ ظلام و بہت زیادہ ظلم کرنے والا ہی قرار پائے گا۔

۱۸۳۔ **الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عِندَ آلَيْنَا لَا نُوْمِنُ لِرَسُولٍ حَتَّىٰ يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالذِّمِّ قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ** ○

۱۸۴۔ **فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ رَسُولٌ مِّنْ قَبْلِكَ جَاءُوكَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ** ○

ترجمہ

۱۸۳ (یہ وہی) (ہیں) جنہوں نے کہا کہ خدا نے ہم سے بیان کیا ہے کہ ہم کسی پیغمبر پر ایمان نہ لائیں جب تک وہ دھجڑہ کے بلہ پر ایسی قربانی نہ کرے جسے (آسمانی) آگ کھا جائے۔ ان سے کہیے کہ پھر تم نے مجھ سے پہلے آنے والے انبیاء کو کیوں قتل کیا اگر تم سچے ہو جبکہ وہ واضح دلائل اور جو کچھ تم کہتے ہو سہے کرائے تھے۔

۱۸۴۔ پس اگر یہ (دیباچہ تراش) تیری تکذیب کرتے ہیں (تو یہ کوئی نئی بات نہیں) یہ تم سے پہلے پیغمبروں کی (بھی) تکذیب کی جگہ

ما شبہ از صفہ رابطہ سے داخل کی نسبت۔ حصول کی طرف اس سے دی گئی ہے کہ یہ تکذیب اکثر کام باتوں سے انجام پاتے ہیں لیکن یہ حکم ہاتھ کے اعمال سے مخصوص نہیں اسی سے کہتے ہیں کہ ظالم کو اس کے ہاتھ سے انجام پایا ہے مگر جو تکذیب کہ کام میں اس کے ہاتھ کا کوئی دخل نہ ہو۔

میں جبکہ وہ (پیغمبر) واضح دلائل، متین دلائل تحریری اور ضامین کتاب لائے تھے۔

شان نزول

یہودیوں کے چند سرکردہ افراد پیغمبر اکرم کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے: تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ خدا نے تمہیں ہماری طرف سے بھیجا ہے اور تم پر کتاب بھی نازل کی ہے مگر خدا نے تو رات میں ہم سے یہ جہاد لیتے کہ جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے ہم اس پر ایمان لے آئیں مگر شرط یہ ہے کہ وہ ہمارے سامنے ایک جانور کی قربانی کرے اور آسمان سے امان سے اگے آئے جو اسے جلاوے، اگر تم ایسا کر دکھاؤ تو ہم تم پر ایمان لے آئیں گے۔

اس پر مندرجہ بالا آیات نازل ہوئیں۔

تفسیر

یہودیوں کی بہانہ تراشی

الذین قالوا انت الله عهد الینا.....

قبولِ اسلام سے پہلے کے یہ یہودی عجیب و غریب بہانے تراشتے تھے۔ ان میں سے ایک کی طرف زیرِ نظر آیات میں اشارہ کیا گیا ہے۔ وہ کہتے تھے: خدا نے ہم سے جہاد لیتا ہے کہ ہم کسی پیغمبر کی دعوت، اس وقت تک قبول نہ کریں جب تک وہ ہمارے سامنے ایسی قربانی نہ کرے جسے آسمان سے آگے اٹھا چکے۔

مفسرین کہتے ہیں یہودیوں کا دعویٰ تھا کہ انبیاء الہی اپنی حقانیت ثابت کرنے کے لیے لازمی طور پر اس مخصوص جہاد کے حامل تھے جس کو وہ جانور ذبح کرتے ہیں اور آسمانی پہلی کے ذریعے وہ لوگوں کے سامنے مل جاتا ہے۔

یہودی یہ فرمائش اگر اتفاقاً ایک معجزے کے لیے کرتے ذکرِ بیٹ احمدی اور بہادری کے طور پر تو ایک بات قطعی لیکن اگلی گزشتہ تاریخ اور پیغمبر اسلام سے ان کی کشمکش واضح طور پر یہ حقیقت ثابت کرتی ہیں کہ ان کا مقصد ہرگز تحقیق حق نہ تھا بلکہ وہ معاشرتی دباؤ اور واضح قرآنی استدلال سے فرار کے لیے نئی تجویزیں پیش کرتے رہتے تھے اور اگر ان کی کوئی تجویز زیرِ عمل آج بھی جاتی تب بھی وہ ایمان نہیں لاتے تھے۔ وہ تو اپنی کتب میں پیغمبر اسلام کی سب نشانیاں پڑھ چکے تھے پھر بھی قبولِ حق سے گریزاں تھے۔

قرآن ان کے جواب میں کہتا ہے: قل قد جاء کھر رسل من قبلی بالبینات وبالذی قلتم قلتم فتنتموہم ان کمتموہم قین۔ یعنی ان بہادریوں کے جواب میں ان سے کہیے کہ تم سے پہلے بنی اسرائیل کے کئی انبیاء آئے، وہ اپنے ساتھ واضح نشانیاں بھی لے کر یہاں تک کہ انہوں نے اس مرتے سے قربانی بھی تمہارے سامنے کی، اگر تم سے ہر تو پھر ان پر ایمان کیوں نہیں لائے اور انہیں کیوں قتل کیا؟ حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور چند دیگر انبیاء بنی اسرائیل کی طرف اشارہ ہے جن کے ہاتھوں قتل ہو چکے تھے۔

بعض متاخرین تفسیر نگار حضرات مثلاً تفسیر ابن عربی کے مؤلف قربانی کے سنیے کے بارے میں ایک اور احتمال ذکر کرتے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ کوئی جانور ذبح ہو اور لگ بھگ اڑھائی پانچ سو سال سے آگے سے بلا اسے بکرا ان کا مقصد یہ تھا کہ ان کے مذہبی احکامات میں قربانی کی ایک قسم مل ہوئی قربانی کی تھی۔ اس کے مطابق وہ ایک جانور ذبح کرتے تھے اور خاص رسوم کے مطابق اسے لگ بھگ دیتے تھے ان مراسم کی تفصیل کومات سفر دیان کی پہلی فصل میں موجود ہے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ خدا نے ہم سے جسے لکھا ہے کہ مل ہوئی قربانی کا یہ حکم ہر آسمانی دین میں ہو گا اور جو حکم دین اسلام میں یہ نہیں ہے بلکہ ہم تم پر ایمان نہیں دیتے۔

لیکن یہ احتمال تفسیر آیت میں بہت بعید ہے کیونکہ نقل تو اس لفظ کا مطلب بینات پہ ہے کہ ان کا مقصد ایک مجوزہ کام ہے جو کہ اس تفسیر چمنیق نہیں ہوتا دوسرا یہ کہ ایک جانور ذبح کر کے بلا دینا ایک ضلّ کام ہے اور ایسا کام انبیاء کے لئے جوئے آسمانی احکامات میں سے نہیں ہو سکتا۔

فان كذبوك فقد كذب رسول من قبلك

اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کا تسلی دیتا ہے اور ان کی دہجائی کہتے ہیں کہ اگر یہ لوگ آپ کی باتیں نہیں مانتے تو آپ پریشان نہ ہوں کیونکہ ایسا پہلے بھی بہت دفعہ ہو چکا ہے۔ آپ سے پہلے کئی پیغمبر آئے ہیں جن کی انہوں نے تکذیب کی ہے۔

جلو اہا البینات والزبور والکتاب المنیر

جبکہ ان انبیاء کے پاس واضح نشانیاں بھی تھیں، وہ انکار جو جسے بھی دیتے تھے البینات، حکم و بلند مرتبہ کتب بھی ان کے پاس تھیں (الزبور) اور وہ ضیاء بخش کتابوں کے بھی حامل تھے (الکتاب المنیر) جو جوہر ہے کہ زبور، زبور کی جمع ہے جس کا معنی ہے یہی کتاب جو استقامت و پختگی سے کسی نئی جو کوئی جوہر مادہ و مصل کھنے کے معنی میں ہے لیکن اس سے ہر طرح کا کھنا مراد نہیں بلکہ ایسا کھنا جس میں استقامت ہو۔ ہائی رہی یہ بات کہ "الزبور" اور "المنیر" میں کیا فرق ہے، جبکہ دونوں الفاظ کتب کے بارے میں ہیں تو ممکن ہے یہ اس وجہ سے ہو کہ پہلے لفظ ان انبیاء کی کتب کے بارے میں جو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے تھے اور دوسرا لفظ تواریخ انجیل کے بارے میں ہو کیونکہ قرآن نے سورہ مائدہ آیت ۴۴ میں ان کے لیے لفظ "نور" استعمال کیا ہے جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے:

انا انزلنا التورۃ فیہا ہدی و نور

اور دوسری آیت ہے:

واقتناہ الانجیل فیہ ہدی و نورو

بعض مغربی کانیال ہے کہ زبور آسمانی کتب کے صرف اس حصے کو کہتے ہیں جو دعویٰ نصیحت پر مشتمل ہو لیکن اسامی کتب یا کتب میر کتب کے ان اصول کہتے ہیں جن میں انفرادی و اجتماعی قوانین ہوں (جیسا کہ موجودہ زبور جو حضرت داؤد کی طرف نسبت میں بھی دھلا نصیحت ہی ہے)۔

۱۸۵۔ کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۖ وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۚ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۚ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ۝

ترجمہ ہر شخص موت کا ذائقہ چکھتا ہے اور تم روز قیامت اپنا اجر مکمل طور پر حاصل کرو گے جس جو لوگ جہنم کی آگ کی زد سے دور رہے اور بہشت میں داخل ہو گئے وہ سعادت سے بہکنار ہوئے اور حیات دنیا سرمایہ فریب کے سوا کچھ نہیں۔

تفسیر

موت کا اٹل قانون

مناہضین اور بے ایمان لوگوں کی بہت دھرمی کے تذکرے کے بعد اس آیت میں موت کے عری قانون کا تذکرہ ہے اور قیامت میں لوگوں کے انجام کی طرف اشارہ کیا گیا ہے تاکہ اس سے پیغمبر اکرمؐ اور مومنین کی دلجوئی بھی ہو جائے اور گناہ پیشہ منافضین کو تنبیہ بھی پہنچے تو آیت میں ایک ایسے قانون کا تذکرہ ہے جو اس عالم کے تمام زندہ موجودات پر حاکم ہے۔ فرمایا: تمام زندہ چیزیں چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے ایک دن موت کا مزہ چکھیں گی (کل نفس ذائقۃ الموت)۔

اگرچہ بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ یہ بھول جائیں کہ وہ فنا پذیر ہیں لیکن یہ حقیقت ہے کہ اگر ہم اسے طرغوش بھی کریں جب بھی وہ ہمیں نہیں بھلائے گی۔ اس دنیا کی زندگی آخر کار ختم ہو جائے گی اور ایک دن ایسا آئے گا جب موت ہر شخص کی تلاش میں آئے گی اور ہر ہموں اس جہان سے رخصت سفر باندھنا پڑے گا۔

اس آیت میں "نفس" سے مراد جسم و جان کا مجموعہ ہے اگرچہ بعض اوقات قرآن میں "نفس" صرف روع کے لیے استعمال ہوا ہے۔ چکھنا یہاں احساس کامل کی طرف اشارہ کر رہا ہے کیونکہ بعض اوقات انسان کوئی غذا اٹکھتے دیکھتا ہے یا مٹھے سے چھوٹا ہے لیکن ان میں سے کوئی بھی مکمل احساس پیدا نہیں کرتا لیکن چکھنے سے مکمل احساس پیدا ہو جاتا ہے۔ گویا اگر غفلت میں بالآخر موت ہی ہر موجود زندہ کے لیے ایک طرغ کی غذا ہے۔

و انما تو فون اجور کھ یومہ القیامۃ

پھر فرمایا کہ اس دنیا کی زندگی کے بعد جزا و سزا کا مہل شروع ہوتا ہے۔ یہاں مل ہے جزا کے بغیر اور وہاں جزا ہے عمل کے بغیر۔ قانون کا معنی ہے مکمل وصولی یہ عقد نشانہ ہی کرتا ہے کہ روز قیامت انسان کو پورے طور پر جزا دی جائے گی۔ اس بنا پر اس میں کوئی نفع نہیں کہ عالم برزخ میں بھی انسان اپنے اعمال کے کچھ نتائج اور جزا کا سامنا کرے گا کیونکہ برزخ کی جزا و سزا مکمل نہیں ہے۔

فمن ذخر عن النار و ادخل الجنة فقد فاز۔

”ذخر“ کا اصل معنی ہے انسان کا اپنے تئیں کسی چیز کی قوت کشش سے بہت تامل نہ کرنا اور ”فاز“ کا اصل معنی ہے نجات اور محبوب بلکہ مائی ہو۔

زیر نظر جگہ میں فرمایا گیا ہے جو لوگ آتش جہنم کے دائرہ کشش سے دور ہوں گے اور بہشت میں داخل ہوں گے وہ نجات یافتہ

بول گئے اور اپنے محبوب و مطلوب کو پا لیں گے۔

گویا دوزخ اپنی پوری قوت سے انسانوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے اور سچ تو یہ ہے کہ جو عوامل انسان کو دوزخ کی طرف کھینچتے ہیں ان میں مجیب و مغرب قوت جذب موجود ہوتی ہے۔ یہی تیز و دھوس رانیاں وغیرہ شروع جنسی لذتیں، جاہ و منصب اور ناچار دولت و ثروت انسان کے لیے قوت جاذبہ نہیں رکھتیں؟

اس تبصرے ضمنی طور پر یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر لوگ کوشش نہ کریں اور ان پر مغرب عوامل کی قوت جاذبہ سے دور نہ ہوں تو آہستہ آہستہ ان کی طرف کھینچے جائیں گے۔ لیکن جو لوگ تعلیم و تربیت کے ذریعے اپنے اوپر تدریجاً کنٹرول پالیتے ہیں ان نفس مطمئنہ کے مقام پر پہنچ جاتے ہیں تو وہ حقیقی نجات یافتہ لوگوں میں شمار ہوتے ہیں اور اسی واسطے ان کا لطف اٹھاتے ہیں۔

وما الحیوة الدنیا الا متاع العسور

یہ جگہ شریعت بحث کی تکمیل کرتا ہے۔ اس میں فرمایا گیا ہے کہ حیات دنیا تو فقط غرور کمینہ متاع ہے۔ یہ زندگی اور اس کے مرکز و عوامل دور سے بہت پر فریب ہیں لیکن جب انسان اسے پالتا ہے اور اسے قریب سے چھو جاتا ہے تو عملی طور پر اسے اندر سے خالی چیز نظر آتی ہے اور متاع غرور کا بھی پس بھی منہوم ہے۔

ملاحظہ فرمائیے مادی لذتیں دور سے تو خالص دکھائی دیتی ہیں لیکن جب انسان ان کے قریب جاتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ طرح طرح کے رنج و اہم سے آلودہ ہیں۔ یہ بھی مادی دنیا کے فریبوں میں سے ایک فریب ہے۔ اسی طرح ہونا انسان ان کے فنا پذیر سیر کی طرف بھی توجہ نہیں کرتا لیکن بہت جلد اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ کس قدر جلدی زائل اور فنا ہونے والی ہیں۔

یہ تبصیرات قرآن و احادیث میں بار بار آئی ہیں اور ان سب کا بہت ایک ہی ہے کہ انسان عالم مادیہ اور اس کی لذات کو اپنا آخری بہت و مقصد قرار نہ دے کیونکہ اس کے نتیجے میں تو انسان طرح طرح کے جرائم اور گنہوں میں غرق ہو جاتا ہے اور انسانی کمال اور تقاد کی حقیقت سے دور ہو جاتا ہے لیکن مادی دنیا اور اس کی نعمات سے اس حواسے سے استفادہ کرنا کہ یہ تکمیل بشریت کا ذریعہ میں نہ صرف مذہب و قبیح نہیں بلکہ لازم اور ضروری ہے۔

۱۸۴۔ لَتَبْلُوْنَ فِيْ اَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوْا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَاِنَّ كَثِيْرًا وَاِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْر ۝

ترجمہ

۱۸۴۔ یہ طے شدہ ہے کہ تمہارے اموال اور تمہاری جانوں کے ذریعے تمہاری آزمائش کی جائے گی اور جن لوگوں (یعنی یہودیوں) کو تم سے پہلے آسمانی کتاب دی گئی ہے اور اسی طرح انہوں نے شرک کی راہ اختیار کر رکھی ہے ان سے

تم بہت سی تکلیف دہ اور آزار رساں باتیں سنو گے اور اگر تم نے صبر و استقامت اور تقویٰ اختیار کیا (کہ جو تمہارے لیے زیادہ مناسب ہے) تو پھر یہ امر حکم اور قابلِ اطمینان امور میں سے ہے۔

شان نزول

جب مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی اور اپنے گھر اور کاروبار سے دور ہو گئے تو مشرکین نے ان کے اموال کی طرف دستِ تجاوز و زور کیا اور انہیں اپنے زیرِ تصرف سے آئے اور جو شخص جس ان کے ہاتھ لگا اسے زبانی اور جہانی اذیت پہنچانے میں کوئی کسر اٹھانہ رکھی۔

دوسری طرف جب مسلمان مدینہ آئے تو وہاں پر انہیں یہودیوں کی بدگوئی اور آزار رسانی کا سامنا کرنا پڑا۔ خاص طور پر ان میں سے ایک ہذبان اور کینہ پرور شاعر تھا۔ اس کا نام کعب بن اشرف تھا۔ وہ مسلسل پیغیرِ کریم اور مسلمانوں کی ہجو کرتا تھا اور مشرکین کو ان کے خلاف ابھارتا تھا۔ یہاں تک کہ مسلمان عورتوں اور لڑکیوں کے بارے میں غزل سرائی اور مشت بازی سے نہیں چوکتا تھا۔ اس کی بے حیائی اور گستاخی آخر اس حد تک پہنچ گئی کہ پیغیرِ کریم نے مجبوراً اس کے قتل کا حکم صادر کر دیا اور وہ مسلمانوں کے ہاتھوں لی اندر واستقر ہو گیا۔

مفسرین کی نقل کردہ روایات کے مطابق مندرجہ بالا آیت انہی موضوعات کی طرف اشارہ کرتی ہے اور مسلمانوں کو مقابلہ جاری رکھنے کے لیے شوق دلاتی ہے۔

تفسیر

مقابلے اور پامردی سے تشک نہ جاؤ

لَتَجَلَّوْنَ فِيْ اَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ

جان و مال کے ذریعے تمہارا امتحان لیا جائے گا اور اموال کی طور پر یہ دنیا تو میدانِ آزمائش ہی ہے اور اپنے آپ کو سخت اور ناگوار حوادث و مشکلات کے مقابلے میں آمادہ رکھے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ درحقیقت یہ سب مسلمانوں کے لیے ایک تنبیہ ہے اور آمادہ ہونے کے لیے تلقین ہے تاکہ وہ یہ گمان نہ کریں کہ سخت حوادث ان کی زندگی سے ختم ہو چکے ہیں اور یا کعب بن اشرف جیسے بدگو، ہذبان اور فتنہ پرور شاعر کے فاتحے سے دشمن کی طرف سے کوئی اذیت یا زبان کا زخم نہیں پہنچے گا۔

اسی لیے فرمایا: وَلَتَسْمَعْنَ مِنَ الْغٰثِيْنَ اَوْ تَوَالِكُمْ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الْغٰثِيْنَ اَشْرَكُوْا اِذْ هُمْ يَشْكُرُوْنَ

یعنی یہ بات طے شدہ ہے کہ تم آئندہ بھی اہل کتاب (یہود و نصاریٰ) اور مشرکین سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے۔

دشمن سے ناروا باتیں سننا ان آزمائشوں کا حصہ ہے جن کا ذکر آیت کے ابتدائی حصے میں کیا گیا ہے اس کے باوجود یہاں اسی کا

اگر خصوصیت سے ہوا ہے جس کی وجہ یہ بات خصوصی اہمیت کی حامل ہے۔ زبان کے حصے کے حس اور شریف انسانوں کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں جیسا کہ مشہور ہے کہ عوار کے زخم تو بھرتے ہیں لیکن زبان کے زخم مندمل نہیں ہوتے۔

وَانْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

یہاں شہید اور المناک حوادث کے موقع پر مسلمانوں کی ذمہ داری بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے، اگر استقامت اور ہامری سے کام لو، صابر و بردبار ہو اور تقویٰ و پرہیزگاری اختیار کرو تو یہ ایسے کام ہیں جن کا مقبوضہ فتح ہے لہذا ہر ممکنہ آدمی کو ایسا کرنے کا حکم صادر کر لینا چاہیے۔

نفس میں "مزم" کا معنی ہے "پختہ ارادہ"۔ بعض اوقات ہر حکم و مضمحل چیز کو مزم کہا جاتا ہے، اس لیے مزم الامور کا معنی ہے شائستہ اور مناسب کام، جن کی انجام دہی کے لیے انسان کو مضمحل ارادہ کر لینا چاہیے یا پھر اس کو مطلب ہے ہر قسم کے حکم اور قابل اطمینان کام۔

صبر اور تقویٰ کا آیت میں ایک ساتھ ذکر آیا ہے۔ یہ گویا اس طرف اشارہ ہے کہ بعض ارادہ استقامت و ہامری کے باوجود ناشکری کا اعتبار کرتے ہیں اور زبان شکایت کھولے رکھتے ہیں لیکن حقیقی مومن وہ ہیں جو مہر استقامت کے ساتھ تقویٰ و پرہیزگاری کا دامن بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑتے اور ناشکری اور شکوہ و شکایت سے دور رہتے ہیں۔

۱۸۷۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ آوَتْهُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ ۖ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ فَبَلَغَ مَا يَشْتَرُونَ ○

ترجمہ

۱۸۷۔ اور وہ وقت (یا دیکرو) جب خدا نے اہل کتاب سے ميثاق لیا کہ اسے لوگوں کے سامنے لازمی طور پر آشکار کریں اور چھپائیں نہیں لیکن انہوں نے اسے پس پشت ڈال دیا اور اسے تمھاری ہی قیمت پر فروخت کر دیا، انہوں نے کسی بڑی متاع خریدی۔

تفسیر

وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ آوَتْهُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ

اہل کتاب کی چند غلط کاریوں کے تذکرے کے بعد اس آیت میں ان کے ایک اور بڑے کام کی نشاندہی کی گئی ہے اور وہ ہے حقائق کو چھپانا۔ فرمایا گیا ہے: وہ وقت نہ بھول جاؤ جب خدا نے اہل کتاب سے یہ بیان کیا کہ وہ آیاتِ ربانی کو لوگوں کے سامنے آشکار کریں اور انہیں سرگرم چھپائیں۔

یہ امر قابلِ توجہ ہے کہ لفظ ”تبیہ“ میں اگرچہ ہر قسم اور نوع کی تائید و توثیق موجود ہے جس سے انتہائی تاکید ظاہر ہوتی ہے پھر
”ولا تکتھبونہ“ کہہ کر مزید تاکید کی گئی ہے جس میں نہ چھپانے کا حکم ہے۔ ان تمام تعبیرات سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے کثرت
انبیاء کے ذریعے ان سے اس بات پر نہایت تاکید کی عبدیہ کو وہ حقائق کو بیان کریں گے لیکن ان تمام امور کے باوجود انہوں نے
خدا سے باندھے گئے حکم بیان میں خیانت کی اور آسمانی کتب کے حقائق کو چھپایا۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے: ”فخذوا زوراً
ظہوراً“۔ یعنی انہوں نے کتابِ خدا کو پس پشت ڈال دیا۔ یہ جملہ عمل نہ کرنے اور اسے فراموش کر دینے کے بارے میں عمدہ
کتاب ہے کیونکہ جس پر وگرام پر انسان کے عمل کا رد و رد ہوتا ہے اسے وہ اپنے سامنے رکھتا ہے اور اسے دیکھتا رہتا ہے لیکن اگر وہ
اس پر عمل نہ کرتا چاہے اور اسے فراموش کر دینا چاہے تو سامنے سے اٹھا کر اسے پس پشت ڈال دیتا ہے۔

واشترواہہ ثمناً قليلاً فبئس ما يشقرون .

یہ جو ان کی شدید دنیا پرستی اور فکری و مخطوط کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ فرمایا گیا ہے: ”اس کام کے بدلے انہوں نے حقیر سی قیمت
مائل کی اور یہ پونہ کیسی بڑی ہے جو انہوں نے حاصل کی ہے۔ اگر انہوں نے اخلاقی حق کے اس جرم کے بدلے بہت بڑی قیمت
مائل کی ہوتی تو یہ کہا جاتا کہ کثرت مال و ثروت نے ان کی آنکھ کو اندھا اور کان کو بہرہ کر دیا لیکن تعجب تو اس بات پر ہے کہ انہوں
نے یہ سب کچھ متاعِ حقیر کے بدلے بیچ دیا ہے (البتہ اس جگہ سے بہت جہت علماء کا کام مراد ہے)۔

علماء کی غفیم ذمہ داری

مندرجہ بالا آیت اگرچہ اہل کتاب و یہود و نصاریٰ کے علماء کے بارے میں ہے لیکن حقیقت میں تمام مذہبی علماء کو اس
میں تنبیہ کی گئی ہے کہ ان کی ذمہ داری ہے کہ فرامینِ الہی اور معارفِ دینی واضح کرنے کی کوشش کریں اور خدا تعالیٰ نے ان سب
سے اس سلسلے میں تاکید کی عبد و پیمان لیا ہے۔

مندرجہ بالا آیت میں لفظ ”تبیہ“ آیا ہے۔ اسی کے مادے کی طرف توجہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں مقصود صرف آیاتِ خدا
کی تلاوت اور کتبِ آسمانی کی نشر و اشاعت نہیں بلکہ مقصد یہ ہے کہ ان کے حقائق کو واضح و آشکار کر کے لوگوں تک پہنچایا جائے تاکہ
ہر طرح کے لوگ پوری وضاحت سے ان سے آگاہ ہو سکیں اور ان کی روح اور حقیقت تک پہنچ جائیں اور جو تبیین و توضیح اور
تفسیر کریں گے اور مسلمانوں تک حقائق کی روشنی پہنچانے میں کوتاہی کریں گے وہ اسی انجام کے مستحق ہوں گے جس کا ذکر یہ نظرِ آیت میں
اور دیگر آیات میں یہودی علماء کے لیے بیان کیا گیا ہے۔

اسلام کے پیغمبر گزرائی سے متحمل ہے، آپ نے فرمایا:

من كنت مع علماء من اهل الجحيم يوم القيامة بل جحيم من نار

جو شخص ظلم و دانش کو اس کے اہل (اور ضرورت مند) سے چھپائے گا، قیامت کے دن خدا ان کے مزید
(جہنم کی) آگ کی دھم دے گا۔

حسن بن عمار راوی ہے:

ایک دن میں زہری کے پاس گیا جبکہ اس نے لوگوں کو احادیث پہنچانے کا سلسلہ ترک کر رکھا تھا۔ میں نے اس سے کہا، جو احادیث تم نے سن رکھی ہیں وہ مجھ سے بیان کرو۔ وہ بولا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ اب میں کسی سے حدیث بیان نہیں کرتا۔ میں نے کہا، بہر حال تم مجھ سے حدیث بیان کرو یا پھر میں تمہیں حدیث سننا دل گا۔ اس نے کہا، تم حدیث بیان کرو۔ اس پر میں نے حضرت علی کا یہ قول بیان کیا،

مَا اخَذَ اللَّهُ عَلَى أَهْلِ الْجَهْلِ أَنْ يَتَعَلَّمُوا حَقَّ اخْتِذَاكَ أَهْلُ الْعِلْمِ أَنْ يَعْلَمُوا
یعنی۔ اللہ تعالیٰ نے اہل جہالت سے علم و دانش کے حصول کا عہد لینے سے پہلے علماء سے عہد لیا کہ وہ انہیں علم سکھائیں۔

جب میں نے یہ بلائیے والی حدیث اس کے سامنے پڑھی تو اس نے اپنی ہر سکت توڑتے ہوئے کہا، سنو اب میں تمہارے سامنے بیان کروں گا۔

پھر اس نے اسی نشست میں چالیس احادیث مجھ سے بیان کیں۔

علامہ ابی کتاب کی خیانت کے بارے میں مزید تفصیلات جاننے کے لیے سورہ بقرہ آیات ۱۷۹-۱۸۰ اور سورہ آل عمران کی آیات ۱۵۷-۱۵۸ کی طرف رجوع فرمائیں۔

۱۸۸۔ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحَمَدُوا
بِمَالِهِمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّ لَهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ
عَذَابٌ أَلِيمٌ ○

۱۸۹۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ○

ترجمہ
۱۸۸۔ یہ گمان نہ کیجئے کہ جو لوگ اپنے اچھے اعمال پر خوش ہوتے ہیں اور دوسری طرف یہ بھی جانتے ہیں کہ ایسے (نیک) کام کے ثمن میں ان کی تعریف کی جائے جو انہوں نے سر انجام نہیں دیا، وہ عذاب الہی سے امان میں ہیں (ایسا نہیں ہے بلکہ) ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔

۱۸۹۔ اور آسمانوں اور زمین کی حکومت اللہ کے لیے ہے اور خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔

لے تفسیر المشرق و المازنی و تفسیر مجمع البیان، زیر نظر آیت کذیل میں۔ حضرت علی سے مروی حدیث کا منہیج البلاغہ کے کلمات تصاریح میں موجود ہے۔

شان نزول

مفسرین نے مندرجہ بالا آیت کے بارے میں کئی ایک شان نزول نقل کی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے:
جب بعض یہودی اپنی آسمانی کتب کی تحریف اور ان میں جو وہ چیزوں کو چھپانے میں لگے ہوئے تھے اور اپنے
گمان میں اس سے کوئی نتیجہ حاصل کر سکتے تھے تو وہ اپنے اس عمل پر بہت ہی شاد و مسرور تھے۔ ساتھ ہی وہ یہ بھی چاہتے
تھے کہ لوگ انہیں حامی دین عالم اور فرار افراد سمجھیں۔

بعض دوسرے مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت منافقین کے بارے میں نازل ہوئی۔ جب بھی کوئی اسلامی جنگ درپیش ہوتی وہ
مہرج طرح کے بہانے کر کے جنگ میں شرکت نہ کرتے اور جب مجاہدین اسلام میدان جنگ سے واپس آتے تو یہ قسمیں کھاتے کہ
اگر انہیں مجبوری نہ ہوتی تو وہ ہرگز جہاد ترک نہ کرتے اور وہ توقع رکھتے کہ اپنے ان کیے کاموں پر مجاہدین اور خدا کا دوس کی طرح
تحسین و آفرین حاصل کریں، اس پر مندرجہ بالا آیت نازل ہوئی یہ

تفسیر

خود پسندی

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَاكَ وَيَحْزِنُونَ أَنْ يُعَذِّبُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا

بُست کام کرنے والے لوگ دو طرح کے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو حقیقتاً اپنے اعمال پر شرمندہ ہیں اور اپنی مرشدت و میلّت کی
سرکشی کی وجہ سے بلائوں اور گناہوں کے متکب ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی نجات بہت ہی آسان ہے کیونکہ یہ لوگ ہمیشہ گناہ
کے بعد پشیمان ہوتے ہیں اور ان کا بیدار وجد انہیں سرزنش کرتا ہے۔

دوسرے وہ ہیں جو نہ صرف یہ کہ اس میں نہ صمت نہیں کرتے بلکہ وہ مغرور اور خود پسند ہوتے ہیں اور اپنے مجمع اور سنگین گناہوں
پر خوش ہوتے ہیں یہاں تک کہ ان پر فخر و مباحات کہتے ہیں اور پھر اس سے بھی آگے وہ یہ خواہش کرتے ہیں کہ لوگ ان کی تعریف
ایسے نیک کاموں کے ضمن میں کریں جو انہوں نے انجام بھی نہیں دیے۔

مندرجہ بالا آیت کہتی ہے:

یہ گمان نہ کرو کہ ایسے لوگ جو اپنے اعمال پر خوش ہوتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ انہوں نے جو کام نہیں کیے ان (کاموں) کی
وجہ سے ان کی عزت کی جائے اور شان و شوکت بیان کی جائے کہ وہ مذہب خدا سے دور ہیں اور نجات پائیں گے حالانکہ نجات
تو ان شخاص کے لیے ہے جو کہ انہیں اپنے بُرے کاموں پر شرمندہ ہیں اور یہ سوچ کر کہ وہ نیک کام نہیں کر سکے پشیمان ہیں۔

۱۔ اسباب النزول از امام علی، تفسیر ابن کثیر، مجمع البیان زیر بحث آیت کے ذیل میں۔

وَاللَّهُ عَذَابُ السَّيِّئِينَ

زمرت اسی قسم کے خود پسند اور مغرور افراد و نباتات کے مقدار نہیں ہیں بلکہ درناک عذاب ان کے انتظار میں ہے۔ بہت ممکن ہے کہ اس آیت سے یہ بات بھی جانے کرے ان نیک کاموں پر عبادِ برکت کے بارے میں ہے جن کے انہام دینے کی ہمیں توفیق دی گئی ہے۔ اگر یہ خوشی اقبال کی حالت میں ہو اور فرد کا سبب بنے تو یہ قابلِ مذمت نہیں ہے۔ اسی طرح ان نیک کاموں کے سلسلے میں جو انجام پانچے ہیں عبادِ برکت کرنا اگر وہ بھی اقبال کی مدد میں ہو اور اس کا سبب اس کے اپنے اعمال نہ ہوں تو یہ بھی مذموم نہیں ہے کیونکہ یہ انسانی فطرت ہے لیکن اس کے باوجود خدا کے دوست یعنی وہ افراد جو ایمان کی ہلکی سی پٹری پر غائب ہیں اور اس قسم کی سخت شادمانی سے دور رہتے ہیں وہ ہمیشہ اپنے اعمال کو کمتر سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو عظمت پروردگار کے سامنے ہیج مسمیٰ کہتے ہیں۔ غرض یہ تصور نہیں کرنا چاہیے کہ مندرجہ بالا آیت صرف ان منافقوں کے ساتھ ہی مخصوص ہے جو صراحتاً اسلام میں تھے یا اسی قسم کے اور لوگ بلکہ وہ تمام افراد جو ہماری زندگی میں مختلف اجتماعی حالات و کیفیات میں رہتے ہیں اور اپنے بہت سے اعمال پر خوشی میں یا جو لوگوں کو ابھارتے ہیں کہ وہ کلمہ اور زبان سے ان کے اعمال کی تعریف کریں وہ سب کے سب اس آیت کے مفہومِ اطلب میں شامل ہیں۔ ایسے لوگوں کا زمرہ آخرت کا عذاب منتظر ہے بلکہ وہ دنیاوی زندگی میں بھی لوگوں کے غیظ و غضب کی وجہ سے مخلوق خدا سے الگ تنگ سے رہتے ہیں اور طرح طرح کی شکست کا نشانہ ہیں۔

وَاللَّهُ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

خدا آسمان و زمین کا مالک ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ آیت مومنین کے لیے خوشخبری اور کافروں کے لیے حکم ہے۔ کوئی وجہ نہیں ہے کہ کوئی ترقی کے لیے ٹھیکے راستوں پر چلیں اور جو کام انہوں نے نہیں کیا اس کی تعریف چاہیں۔ ہاں وہ دیکر کہتے ہیں کہ آسمان و زمین کے مالک خدا کی قدرت کے سامنے میں بہتے ہوئے ہاتھ اور سرخ طریقوں سے غائدہ اٹھاتے ہوئے آگے بڑھتے رہیں نیز بدکار اور منافق لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ ٹھیکے راستوں سے غائدہ اٹھاتے ہوئے کوئی حیثیت اور مقام حاصل کر لیں تو وہ یہ تصور نہ کریں۔ کیونکہ وہ اسی خدا کے عذاب سے جس کی تمام موجودات پر حکومت ہے نہایت حاصل نہ کر سکیں گے۔

۱۹۰۔ اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ

لِاُولٰٓئِی الْاَلْبَابِ ۝

۱۹۱۔ الَّذِیْنَ یَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِیَامًا وَّ قُعُوْدًا وَّ عَلٰی جُنُوْبِهِمْ وِیْتَفَكَّرُوْنَ

فِیْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا ۚ سُبْحٰنَكَ

فَیْتَنَّا عَذَابَ النَّارِ ۝

۱۹۲۔ رَبَّنَا اِنَّكَ مَنْ تَدْخِلُ النَّارَ فَقَدْ اُخْزِیْتَ ۚ وَمَا لِلظَّٰلِمِیْنَ

مِنْ أَنْصَارٍ ۝

۱۹۳۔ رَبَّنَا إِنَّتَا سَمِعْتَأَمْنَادِيَايُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا ۚ رَبَّنَا
فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَقَّنَا مَعَ الْآبَرَارِ ۝
۱۹۴۔ رَبَّنَا وَاتِّمَامَا وَعِدَّتِنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَمَةِ
إِنَّكَ لَا تَخْلِفُ الْمِيعَادَ ۝

ترجمہ

۱۹۰۔ بے شک زمین و آسمان کی تخلیق اور رات دن کے آنے جانے میں ماحبانِ عقل کے لیے درشنِ نشانیاں ہیں۔
۱۹۱۔ وہ لوگ خدا کا کھٹکتے بیٹھے اور اس وقت جبکہ وہ پہلو کے بل لیٹے ہوں یاد کرتے ہیں اور زمین و آسمان کی پیدائش
کے اسرار میں غور و فکر کرتے ہیں اور (کہتے ہیں) اے خدا! تو نے ہمیں فضول پیدا نہیں کیا تو پاک ہے ہیں لوگ
کے عذاب سے محفوظ رکھ۔

۱۹۲۔ پالنے والے ہیں کو تو نے (اس کے اعمال کی وجہ سے) لوگ میں ڈال دیا اُسے تو نے ذلیل و خوار کیا اس قسم کے ظالم
لوگوں کا کوئی مددگار نہیں۔

۱۹۳۔ اُسے پروردگار! ہم نے توحید کے منادی کی آواز سنی ہے جو پکار رہا تھا کہ اپنے پالنے والے پر ایمان لاؤ اور ہم ایمان
لے آئے (اب جبکہ ایسا ہے) اے خدا! ہمارے گنہگاروں کو بخش دے اور ہمارے کوتاہیوں کی پردہ پوشی کر دے
اور ہمیں نیکوں کے ساتھ (ان کے راستے پر) موت دینا۔

۱۹۴۔ اے خالق! جس چیز کا تو نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے ہم سے وعدہ کیا ہے وہ ہمیں مرحمت فرما اور ہمیں قیامت کے
دن رسوا نہ کیا کیونکہ تو کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔

آیات کی اہمیت

یوں تو قرآن نبیہ کی سب کی سب اہمیت کی حامل ہیں کیونکہ وہ سب خدا کا کلام ہیں اور ذریعہ بشر کی تعلیم و تربیت کے لیے

نازل ہوئی ہیں لیکن اس کے باوجود ان میں سے بعض خاص قسم کی چمک دمک کھتی ہیں۔ ان میں سے مندرجہ بالا پانچ آیات قرآن کی دل چاہنے والی جہاتوں میں سے ہیں۔ یہ سعادت دینی کا ایک ایسا نامور مجموعہ ہیں جن میں لطیف مناہات اور تفریح و تازگی کی آمیزش ہے اور وہ ایک آسمانی سرودِ معلوم ہوتی ہیں۔ اسی لیے تو احادیث اور روایات میں انہیں خاص باہمیت دی گئی ہے۔

عطایں الی رباع کہتا ہے کہ میں ایک دن حضرت عائشہ کے پاس گیا اور ان سے سوال کیا کہ سب سے زیادہ محبوب چیز جو آپ نے پیغمبرِ اسلام سے دیکھی ہے وہ کیا ہے؟

وہ کہنے لگیں: پیغمبر کا سب کچھ تعجبِ غیر تھا لیکن حبیبِ تیر تھا کہ ایک رات آنحضرت میرے حجرے میں استراحت کرنے آئے، اچھی آرام نہیں کیا تھا کہ کھڑے ہو گئے۔ بائیں ہاتھ اور نماز شروع کر دی۔ حالتِ نماز میں اور مخصوص جذبہِ الہی میں اسی قدر آنسو بہائے کہ آپ کے بائیں کان کا حصہ آپ کے اشکوں سے تر ہو گیا۔ اسی کے بعد آپ نے سر سجود میں رکھا اور اتنا گریہ کیا کہ زمین آپ کے آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ آپ طلوعِ صبح تک اسی طرح گریاں و منقلب رہے۔ جب بالانے آپ کو نماز صبح کے لیے پکارا تو آپ کو اشکوں سے تر ہونے لگا تو پوچھا کہ آپ اس قدر گریہ کیوں فرما رہے ہیں آپ کے تو لطفِ الہی شامل حال ہے آپ اپنے فرمایا:

اخلا اکون لله عبدا شکورا

کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، یہ کیوں کر یہ مذکور خدا تعالیٰ نے کل رات مجھ پر بلا دیئے والی اور پریشان کر دیئے والی آیات نازل کی ہیں۔

پھر آپ نے یہ پانچ آیات ابجوزِ نظر میں، اکی تلاوت شروع کی اور آخر میں فرمایا:

ویل لمن قرأھا ولم یتذکر فیھا

و اے جو اس پر جو انہیں پڑھے لیکن ان میں غور و فکر نہ کرے!

روایت کا آخری جملہ آیات میں گہرے غور و فکر کا حکم دیتا ہے۔ ایسے جملے بہت سی روایات میں مختلف الفاظ کے ساتھ منقول ہیں۔

ایک روایت میں حضرت علیؓ سے منقول ہے کہ پیغمبر خدا جب بھی نماز تہجد کے لیے اٹھتے پہلے سواک کرتے پھر تہجد کی طرف دیکھتے اور یہ آیات پڑھتے تھے:

روایاتِ اہل بیت میں حکم دیا گیا ہے کہ جو شخص بھی نماز تہجد کے لیے اٹھے ان آیات کی تلاوت کرے تاکہ

خوفِ بکالی حضرت علیؓ کے خاص اصحاب میں سے تھے۔ وہ کہتے ہیں:

ایک شب میں آپؐ کی خدمت میں حاضر تھا۔ ابھی مجھے نیند نہ آئی تھی میں نے دیکھا کہ امامؑ اٹھ کھڑے ہوئے میری اور آپؐ نے ان آیات کی تلاوت شروع کر دی ہے۔ پھر مجھے پکارا اور فرمایا: اے خوف! سو رہے ہو یا جاگتے ہو؟

۱۔ تفسیر ابو الفتح رازی۔ زیر نظر آیات کے ذیل میں۔

۲۔ دہلہ وراثتیں و جمع ایمان

میں نے عرض کیا میں بیدار ہوں اور اس وسیع و عریض آسمان کو دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا کبنا اُن لوگوں کو جنہوں نے اسی زمین کی آلودگیوں کو قبول نہیں کیا اور اسی طرح سے آسمان کی طرف نگئے ہیں ایسی۔ جنہوں نے عالم مادہ کی چار دیواری سے پرواز کی ہے اور ان کی بلند روح حکومتِ آسمان کی سیر کرتی ہے۔

تفسیر

خدا شناسی کا روشن ترین راستہ

ان فی خلق المسطوت والارض...

قرآنی آیات صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہیں بلکہ لوگوں کے بچنے اور دوزخ کے لیے نازل ہوئی ہیں۔ ان کی تلاوت تو انہیں بچنے کی تمہید ہے۔ اس لیے تو مندرجہ بالا آیت میں آسمان وزمین کی عظمت کا تذکرہ ہے اور فرمایا گیا ہے، آسمان وزمین کی خلقت اور روزِ شب کی آمد و رفت میں صاحبانِ عقل و فہم اور اہل فکر و فکر کے لیے واضح نشانیاں ہیں۔ یہ کہہ کر لوگوں کو اس عظیم خلقت میں خود فکر کے لیے ابھارا گیا ہے تاکہ ہر شخص اپنی استعداد اور پیمانہ فکر کے مطابق اس بے کنار سمندر سے اپنا حصہ لے اور اسرارِ آفرینش کے شفا بخشے سے سیراب ہو۔ یہ حقیقت ہے کہ جہاں آفرینش کے باریع نقوش، نقشِ تصویریں اور اس پر ماکم فیرو کرنے والا نظام ایک بہت بڑی کتاب ہے جس کا حرف و حرف اور نقطہ و نقطہ اس عالم کے پیدا کرنے والے کے وجود اور اس کی یکتائی کی بہت ہی واضح دلیل ہے۔

الذین یذکرون اللہ قیاماً وقعوداً

اس جہان کے گوشہ و گوشہ کی جو معنائی اور دلکشی وسیع عالمِ ہستی میں دکھائی دیتی ہے وہ صاحبانِ عقل کے دلوں کو یوں جذب کرتی ہے کہ وہ کھڑے ہوں یا بیٹھے، بستر پر آرام ہوں یا پہلو کے بل بیٹھے وہ اس نظام کے خالق اور اس کے اسرار کی یاد میں مگن ہوتے ہیں۔ لہذا مندرجہ بالا آیت میں ارشادِ الہی ہے، خلقتِ مدہ میں جو قیام میں ہوں یا قعود میں یا پہلو کے بل جو استراحت خدا کو یاد کرتے رہتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کے اسرار میں خود فکر کرتے رہتے ہیں سنی ہمیشہ اور ہر حالت میں اس حیاتِ بخش فکر میں غوطہ زن رہتے ہیں۔

اس آیت میں پہلے ذکر کا تذکرہ ہے اور پھر فکر کا یعنی صرف خدا کو یاد کرنا کافی نہیں۔ یہ تذکرہ اس وقت بہترین ثمرات کا حامل

۱۔ قرآن میں "اولوا الالباب" زیر نظر آیت کے طو و بعض دیگر آیات میں بھی استعمال ہوا ہے۔ یہ صاحبانِ عقل کے لیے عظیم شاہد ہے جو جوابِ حاصل ہر چیز کے خاص ہو کر کہتے ہیں اور معنائی وجود کا جو ہر قص و حکم ہی ہے۔

۲۔ اختلافِ شب و روز اور اس کے اسرار کے بارے میں سورہ بقرہ کی آیہ ۱۶۶ تفسیرِ نور جلد اول میں بحث کی جا چکی ہے۔ کائنات کی خلقت میں جو نظم و ضبط موجود ہے وہ خدا شناسی کی روشن ترین دلیل ہے۔ اسی کی مزید توضیح کے لیے ان کتابوں کا مطالعہ کیجئے: آفریدہ گار جہاں، معاشی ہستی اور معنوی خدا۔

ہو گا اگر اس کے ساتھ خود فکر بھی شامل ہو۔ جیسے آسمان وزمین کی خلقت پر غور کرنے میں یا خدا شامل نہ ہو تو یہ خود فکر بھی کسی کام کا نہیں۔ ایسے کہتے ہی صاحبانِ علم و دانش میں جو تعلیمات کا مطالعہ کرتے ہیں اور آسمانی کلمات کی خلقت کے باہمی ربط میں عجیب و غریب نظم و ضبط کا مشاہدہ کرتے ہیں لیکن چونکہ وہ یا خدا سے غافل ہوتے ہیں اور توحید کی بینک الہ کی آنکھوں پر نہیں ہے اور وہ عالم ہستی کو مبداءِ عالم کی شتاساتی کے زاویے سے نہیں دیکھتے لہذا وہ انسانی تربیت کا لازمی نتیجہ اس مشاہدے سے اقد نہیں کر پاتے۔ ان لوگوں کی مثال اس شخص کی سی ہے جو ایسی غذا کھاتا ہے جو مرث اس کے جسم کو تقویت بخشی ہے اور اس کی فکر و نظر اور روح پر کوئی اثر نہیں کرتی۔

ربنا ما خلقت هذا باطلا

خلقت آسمان وزمین میں خود فکر کرنے سے انسان کو ایک خاص آنکھ ہی حاصل ہوئی ہے۔ اس نظر کا پہلا نتیجہ یہ ہے کہ انسان اس طرف متوجہ ہو تاکہ یہ کریم مخلوق ہے کارِ فضول اور مہل نہیں ہے کیونکہ جب انسان اس بیان کی چھٹی سے چھٹی چیز میں بھی ایک عظیم مقصد کا مشاہدہ کرتا ہے تو کیا پھر وہ یہ باور کر سکتا ہے کہ سارے کائنات کا سارا جہان بغیر کسی ہدف و مقصد کے ہو۔ انسان کو کھاس کے تنے کی خصوصیت ساخت میں واضح افراغی و مقصد کھائی دیتے ہیں۔ انسان کا دل، اہل کی گہرائیاں اور درتپے سر کوئی ایک پروگرام کا حامل ہے۔ آنکھ کے طبقوں کی ساخت کسی مقصد کے بغیر نہیں ہے۔ یہاں تک کہ چلوں اور ناخنوں تک ایک معین مقصد کے حامل ہیں تو کیا یہ ممکن ہے کہ جس موجود کا ذرہ ذرہ مقصد و ہدف کا حامل ہو۔ وہ خود بخود ہی اعتبار سے بالکل بے مقصد ہو۔

اسی لیے تو صاحبانِ عقل اس زمزمہ پر سر دھنتے ہیں کہ۔ اسے خداوند عالم تو نے اس عظیم کارخانے کو فضول پیدا نہیں کیا، بار بار! یہ اتنا بڑا جہان اور یہ عجیب و غریب نظام سب کا سب جتنا حکمت و مصلحت اور کسی صحیح ہدف و غرض کے تحت پیدا کیا گیا ہے۔ پروردگار! یہ سب تیری عدالت کی نشانیاں ہیں اور تو بحث و فضول کام سے منزہ اور پاک ہے۔

فقتنا هذا ب النار

عالم خلقت میں مقصد کے وجود کا اعتراف کرنے کے فوراً بعد صاحبانِ عقل و فکر اپنی خلقت کو یاد کرنے لگتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ انسان جو اس جہان ہستی کا ضروری نتیجہ ہے بحث نہیں پیدا کیا گیا اور مقصد اس کی تربیت اور تکامل کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا اور وہ اس جہان کی جلد گزر جانے والی اور بے قیمت زندگی ہی کے لیے پیدا نہیں کیا گیا بلکہ اس کے آگے ایک اور گھر ہے جہاں اس کے اعمال کی جزا و سزا ہوگی۔ جب اہل عقل یہ سوچتے ہیں تو اپنی ذمہ داریوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور خدا سے ان کی انجم دہی کی توفیق کا تقاضا کرتے ہیں تاکہ وہ عذابِ الہی سے مامون ہو جائیں۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں: خداوند! ہمیں آتشیں جہنم سے بچا لے۔

ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته و ما للظالمين من النصار

بارہن! جسے تو اس کے اعمال کے نتیجے میں، دوزخ میں ڈال دے اسے تو نے رسوا و ذلیل کر دیا اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔

اس جیسے معلوم ہوتا ہے کہ صاحبانِ عقل بہیم کی نگ کی نسبت رسوائی سے زیادہ ڈرتے ہیں اور وحشت زدہ ہیں بڑے انسان ایسے ہی ہوتے ہیں۔ وہ رنج و غم اور دکھ درد تو برداشت کرنے کو آمادہ ہوتے ہیں لیکن اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کے بارے میں بہت حساس ہوتے ہیں۔ اس لیے ایسے لوگوں کی نظر میں روز قیامت حدناک ترین مذابِ خدا اور بندوں کے ساتھ رسوا اور ذلیل ہونا ہے۔

”ما للظالمین من انصار“ میں جو نکتہ پوشیدہ ہے وہ یہ ہے کہ صاحبانِ بصیرت فرضی آفرینش سے انکاحی کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ انسان کی کامیابی اور نجات کا ذریعہ صرف اس کے اعمال و کردار ہیں اس لیے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا کیونکہ اصلی مددگار تو نیک مل ہے جسے وہ گنوا بیٹھے ہیں۔

لفظ ”ظلم“ یہاں پر اس لیے ہے کہ ظلم گنہوں میں زیادہ اہم گنہ ہے اور یا اس لیے ہے کہ تمام گناہوں کا مطلب اپنے اوپر ظلم کرنا ہی ہے۔

البتہ آیت شفاعت (اپنے حقیقی محبوب میں) کے مافی نہیں ہے کیونکہ جیسا کہ ہم شفاعت کے ضمن میں کی گئی بحث میں کہہ چکے ہیں کہ شفاعت مخصوص آدمی کی محتاج ہے اور آدمی کچھ نیک اعمال کے ذریعے ہی پیدا ہو سکتی ہے۔

ربنا اننا سمعنا منادیا ينادى للايمان ان امنوا ببركك فامنا

صاحبانِ عقل و خرد مقصدِ تخلیق جان لینے کے بعد اس نکتے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ نشیب و فراز کے اس راستے کو فدا فی دہناؤں کی ریلنگ کے بغیر ہرگز طے نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے وہ ہر وقت ایمان اور صداقت کے منادیوں کی ندا سننے کے منتظر رہتے ہیں۔ جب ان کی پہلی آواز ان کے کانوں میں پڑتی ہے تو وہ ان کی طرف پھٹتے ہیں۔ ضروری طور و نگرا و جستجو کے بعد وہ ان کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں اور اپنے پرے وجود کے ساتھ ایمان لے لیتے ہیں۔ لہذا وہ اپنے پروردگار کے سامنے عرض کرتے ہیں: بارانہ! ہم نے توبہ کے منادی کی آواز سنی جو ہمیں ایمان کی طرف دھتھے رہا تھا اس کے بعد ہم ایمان لے آئے۔

ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفرنا سمعنا منادیا و توھنا مع الابرار۔

بارانہ! جب معاملہ اس طرح سے ہے اور ہم مکمل طور پر ایمان لے آئے ہیں لیکن ہم فراڈ انسان اور خواہشاتِ نفسانی کے شدید طوفانوں اور آندھیوں کی زد میں ہیں اس لیے ہم سے مغزشیں سرزد ہو جاتی ہیں اور ہم مختلف گناہوں کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بخش دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہماری کوتاہیوں کی پردہ پوشی کر دے۔ ہمیں نیک اور صالح لوگوں کے راستے پر مرنے کی سعادت عطا فرما۔

اہلِ عقل انسانی معاشرے سے وابستہ ہیں گو فرد پرستی سے بیزار ہیں۔ وہ خدا سے دعا کرتے ہیں کہ نہ صرف ان کی زندگی نیک لوگوں کے ساتھ ہو بلکہ ان کی موت بھی۔ چاہے وہ عظیمی موت ہو یا راہِ خدا میں شہادت۔ نیک لوگوں کے ساتھ ہو اور انہی کے طور طریقے کے مطابق ہو کیونکہ بڑوں کے ساتھ مرنے کا بھی ذوق ہے۔

یہاں سوال پیش آتا ہے کہ گناہوں سے بخشش کے تقاضے کے ساتھ برائیوں پر پردہ پوشی اور ان کی بخشش کے کیا معنی ہیں۔ قرآن حکیم کی دیگر آیات کی طرف توجہ کرنے سے اس سوال کا جواب واضح ہو جاتا ہے۔ سورۃ نساء کی آیت ۳۱ یوں ہے:

ان یجتنبوا کبار ما تملکون عنہ منکم عنکم سیئاتکم

اگر گناہان کبیرہ سے اجتناب کرو تو ہم تمہاری برائیوں کی پردہ پوشی کریں گے اور انہیں محو کر دیں گے۔

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سیئات گناہان صغیرہ کو کہا جاتا ہے۔ اس لیے اہل قتل پہلے تو اللہ سے بڑے گناہوں کی مغفرت کا تقاضا کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی گناہان صغیرہ کے آثار کے غاتے کی دعا کرتے ہیں۔

دینا و اتنا ما وعدتنا علیٰ ذلک

وہ لوگ آخری سرے میں راہ تو میسر کرنے، مدد قیامت پر ایمان لانے، پیغمبروں کی دعوت قبول کرنے اور اپنی خودداریاں انجام دینے کے بعد خدا سے تقاضا کرتے ہوئے کہتے ہیں: اب جب ہم اپنا عہد و پیمان پورا کر چکے ہیں، بار الہا! تو نے اپنے پیغمبروں کی معرفت ہم سے جو وعدہ فرمایا ہے اور خوشخبری دی ہے اس کو پورا فرما اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا کیونکہ تو جس چیز کا وعدہ کرتا ہے اس میں وعدہ خلافی نہیں ہو سکتی۔

رسوا نہ ہونے کی خواہش کا پھر سے اعہاد اس حقیقت کی تاکید کرتا ہے کہ وہ لوگ اپنی شخصیت کی اہمیت کے قائل ہیں اس لیے وہ رسوائی کو دردناک ترین سزاؤں میں سے سمجھتے ہیں لہذا وہ پھر اسی پر انگشت رکھتے ہیں۔

امام صادق سے منقول ہے: آپ نے فرمایا:

میں شخص کو کوئی ہم درمیش ہو اور وہ پانچ مرتبہ: "سنا۔ کہے تو خدا سے اس چیز سے رہائی بخشے گا جس سے وہ خوفزدہ ہے اور وہ جس چیز کی امید رکھتا ہے اسے پائے گا۔

کسی نے عرض کیا:

وہ پانچ مرتبہ کس طرح "دینا" کہے۔

آپ نے فرمایا:

ان آیات کو پڑھے جن میں پانچ مرتبہ "دینا" آتا ہے۔ تو فوراً ہی پھر دعا کی طرف سے دعا قبول کرنا لگا۔

یہ کیونکہ وہ فرماتا ہے: فاستجاب لہم و بطہم۔

کچھ کہے بغیر واضح ہے کہ ان آیات کی حقیقی اور گہری تاثیر اسی صورت میں ہے جب انسان کی زبان اس کے دل اور عمل سے ہم آہنگ ہو۔ اہل حق کی طرز فکر، خدا سے ان کا عشق، ذمہ داریوں کی طرف ان کی توجہ اور نیک اعمال کی انجام دہی اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ دعا کرنے والوں کو یہی ماہ اپنانا چاہیے اور وہی مشروع و مخرج پیدا کرنا چاہیے جو اہل قتل خدا سے مناجات کرتے وقت پیدا کرتے ہیں۔

۱۹۵۔ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اِنَّیْ لَا اُضِیْعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْکُمْ مِّنْ

ذَکْرٍ اَوْ اُنْثٰیۚ بَعْضُکُمْ مِّنْ بَعْضٍۚ فَاَلَّذِیْنَ هَاجَرُوْا وَ اُخْرِجُوْا

مِّنْ دِیَارِهِمْ وَاُوْدُوْا فِیْ سَبِیْلِیْ وَ قَتَلُوْا وَ قُتِلُوْا لَا کُفْرَۃَ عَنْهُمْ

سَيَاتِهِمْ وَلَادُخِلَتْهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِمَّنْ
عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ ○

ترجمہ

۱۹۵ خدا نے ان (صحابانِ مقل) کی درخواست قبول کر لی ہے اور فرمایا ہے کہ میں تم میں سے عمل کرنے والے کے عمل کو
پا ہے وہ عورت ہو یا مرد مانع نہیں کروں گا، تم سب ایک ہی نوع میں سے ہو اور ایک دوسرے کی جنس ہو۔
جنہوں نے راہِ خدا میں ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکال دیے گئے اور انہوں نے میری راہ میں تکلیف
اور اذیت کا سامنا کیا ہے اور جنگ کی ہے اور مارے گئے ہیں میں تم کما کے کہتا ہوں کہ میں ان کے گناہ بخش دوں
گا اور انہیں ان باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ یہ خدا کی طرف سے ثواب ہے اور خدا
کے ہاں ہی بہترین ثواب ہے۔

شانِ نزول

یہ آیت گذشتہ آیات کا خیر ہے۔ اس میں صحابانِ مقل و فدا کے اعمال کا نتیجہ بیان کیا گیا ہے۔ آیت
کے شروع میں فاء تفریع اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہ گذشتہ آیات سے مربوط ہے۔ اس کے باوجود اس کے
بارے میں کئی ایک شانِ نزول مروی ہیں۔ لیکن یہ بات اس کے گذشتہ آیات سے مربوط ہونے کے معنی نہیں ہے۔
ایک شانِ نزول یہ ہے کہ رسول اللہ کی ایک زوجہ مقررہ جناب ام سلمہ نے آپ کی خدمت میں عرض کیا
کہ قرآن میں مردوں کے جہاد، ہجرت اور فداکاری کی بہت گفتگو ہے، کیا عورتوں کا بھی اس میں کوئی حصہ ہے۔
زیر نظر آیت اسی سوال کے جواب میں نازل ہوئی۔

یہ بھی منقول ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے جب فاطمہ بنت اسد، فاطمہ بنت رسول اللہ اور فاطمہ بنت زبیر
(جنہیں فاطمہ کہا گیا ہے) کے ہمراہ ہجرت کی اور انہیں جو ایک صاحبِ ایمان خاتون تھیں راستے میں آپ سے آئیں
تو مندرجہ بالا آیت نازل ہوئی۔

یہاں کہا جا چکا ہے کہ شانہائے نزول اس بات کے معنی نہیں کہ زیر نظر آیت گذشتہ آیات سے مربوط ہے جیسے
دونوں شانہائے نزول بھی ایک دوسرے کے معنی نہیں ہیں۔

تفسیر

اہل خرد کے اعمال کا نتیجہ

گذشتہ آیات میں اہل خرد کے ایمان، اعمال، دعاؤں اور تفریح و بازی کا ذکر تھا۔ اس آیت میں فرمایا گیا ہے:

فاجتنب لهم ربہم — یعنی ان کے پروردگار نے ان درخواستوں کو غوراً قبول کر لیا۔ وجہ ۶ ان کا پروردگار — یہ تعبیر ان پروردگار کے انتہائی لطف و رحم کی حکایت کرتی ہے۔ اس کے بعد مزید فرماتا ہے: انی لا ضیاع حاصل حاصل منکم — اس بنا پر کہ کہیں اشتباہ نہ ہو اور سخبات و کامرانی کو انسان کے اعمال و کردار سے الگ نہ سمجھ لیا جائے فرمایا گیا، تم میں سے عمل کرنے والے کے کسی عمل کو میں ہرگز ضائع نہیں کروں گا۔ اس میں عمل کو ذکر بھی ہے اور عامل کا بھی تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ قبولیت دعا کا محور اصل وہ اعمال صالح ہیں جو ایمان کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں اور یہی درخواستیں غوراً قبول ہو جاتی ہیں جن کی وہ حال عمل صالح ہو۔

من ذکروا انشی بعضکم من بعض۔

اس بنا پر کہ کہیں یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ خدا کا یہ وعدہ کسی خاص گروہ سے مخصوص ہے، فرمایا گیا ہے کہ یہ عمل کرنے والا چاہے مرد ہو یا عورت اس میں کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ تم سب خلقت میں ایک دوسرے سے وابستہ ہو تم میں سے بعض بعض دوسروں سے پیدا ہوتے ہیں، عورتیں مردوں سے اور مرد عورتوں سے۔

بعضکم من بعض — ممکن ہے اس طرف اشارہ ہو کہ تم سب کے سب ایک دین کے پیرو اور ایک ہی حقیقت کے طرفدار ہو اور ایک دوسرے سے ہم کاری رکھتے ہو لہذا کوئی وجہ نہیں کہ خدا تمہارے درمیان بعض بعض روا رکھے۔

فالتذین ہاجروا و اخر جوامن دیار ہمد و او ذوا فی سبیل و قاتلوا وقتلوا ذکفون عنہم شیائہم — اس سے پھر یہ تعبیر لگتا ہے کہ اس بناء پر وہ تمام لوگ جنہوں نے خدا کی راہ میں ہجرت کی ہے اور اپنے گمراہ دین سے نکلے گئے ہیں انہوں نے راہ خدا میں تکلیفیں اٹھائی ہیں جہاد کیا ہے اور جانیں دی ہیں۔

پس اہل ایمان جو خداوند عالم کی طرف سے ان پر جو گام و یہ نبی خدا تعالیٰ نے قسم کھا رکھی ہے کہ وہ ان کے گناہوں کو بخش دے گا اور ان کی تکلیف اور شدائد کو گناہوں کا کفارہ قرار دے گا تاکہ وہ گناہوں سے بالکل پاک ہو جائیں۔

و لا دخلنہم جنان تجری من تحتہا الانہر

اس کے بعد فرماتا ہے کہ میں گناہوں کو بخشنے کے علاوہ یقیناً انہیں ایسی جنت میں جگہ دوں گا جس کے درختوں کے نیچے ٹہری جاری ہیں جو گناہوں کی نشتوں سے بھری پڑی ہیں۔

ثواباً من عندہم عندہ حسن الثواب

یہ وہ جزا و ثواب ہے جو ان کی باشاری کی وجہ سے خداوند عالم ان کو مرحمت فرمائے گا بے شک بہترین ثواب اور اجر کسی کے پاس ہے۔ یہ اشارہ اس طرف ہے کہ دنیا و اموال کے لیے خدا کے اجر و ثواب کی تعریف و توصیف مکمل طور پر نہیں کی جاسکتی۔ پس یہ سمجھ لیں کہ اس کی ذات جلالا صفات بہ ثواب اور جزا سے بالاتر ہے۔

آیت مندرجہ بالا سے بخوبی معلوم ہوتا ہے کہ پہلے تو مجالِ صالح کے سائے میں گناہوں سے پاک ہونا چاہیے اس کے بعد قربِ خدا اور بہشت اور اس کی نعمتوں کی طرف رخ کرنا چاہیے کیونکہ اجتہاد میں فریاد ہے: **دکنون عنہم**۔ سینا بعد اور اس کے بعد وہ داخل جہنم جنات یعنی بہشت پاک رگوں کا مقام ہے اور جب تک انسان پاک و پودہشت کے قریب نہیں پہنچ سکتا۔

مرد اور عورت کی روحانی قدر و قیمت

اچانکہ وہ بھی قرآن کی دوسری بہت سی آیات کی طرح عورت اور مرد کو خدا کی درگاہ کے باطنی اور روحانی مقامات تک پہنچنے کے لیے ایک دوسرے کے برابر قرار دیتی ہے جنسیت کی نظریں جنس کا اختلاف، جہانی ساخت کا فرق اور ان کے لیے بعض اجتماعی ذمہ داریوں کا فرق، مرد اور عورت دونوں کے لیے کمال انسانی کے حصول میں کسی فرق کی دلیل نہیں۔ بلکہ آیت اس حیثیت سے دونوں کو مکمل طور پر یکساں ہی سطح پر رکھتی ہے اسی لیے ان کا ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ یہ بات بالکل اسی طرح ہے جیسے ایک ادارے کے مہنچام کے لیے ایک شخص کو رئیس ادارہ بنایا جاتا ہے اور دوسرے کو معاون یا رکن۔ رئیس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے کام میں زیادہ تجربہ اور اطلاعات و فیوہ رکھتا ہو۔ لیکن یہ فرق مراتب برگز اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ رئیس ادارہ انسانی شخصیت اور قدر و قیمت میں اپنے ماتحتوں سے زیادہ ہے۔

قرآن بید مضامنت کے ساتھ فرماتا ہے:

وَمَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ اُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِرِزْقٍ
فِيهَا بُغْيِرُ حَسَابٍ۔ (سورہ المؤمن آیت ۱۰)

مرد اور عورت میں سے جو بھی نیک عمل کرے اور ایماندار ہو وہ بہشت میں داخل ہوگا اور اُسے بے حساب لازمی دی جائے گی اور وہ اسی جہان کی روحانی اور جہانی نعمتوں سے فیض یاب ہوگا۔

اسی طرح دوسری آیت میں ہے:

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ اُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلْيُضْحِكْ بِحَبِوَةِ طَيِّبَةٍ وَلِيَدْخُلِ الْجَنَّةَ
اَجْرُهُمْ اَحْسَنُ مِمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ (سورہ نمل آیت ۶۷)

مرد اور عورت میں سے جو بھی نیک کام کرے اور مومن ہو، ہم اُسے پاکیزہ زندگی دیں گے اور بہت اچھی بڑا دیں گے۔ یہ آیت اور اسی قسم کی دوسری متعدد آیتیں اس زمانے میں نازل ہوئیں جب دنیا کی تمام قومیں عورت کے انسانی نوع اور جنس بشر مومن کے متعلق ڈانڈاں ڈول تھیں اور اُسے حقیر و ذلیل مخلوق اور گناہ و عورت کا سرچشمہ سمجھتی تھیں۔

بہت سی گذشتہ قومیں یہ اعتقاد بھی رکھتی تھیں کہ عورت کی عبادت درگاہِ الہی میں قبول نہیں ہوتی۔ بہت سے اہل یرنان تو عورت کو گندی مخلوق اور شیطانی مخل جانتے تھے۔ رومی اور بعض یونانی یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اصولی طور پر عورت میں انسانی روح کا ذرا نہیں ہے۔ روح انسانی تو صرف مردوں کو دی گئی ہے۔ سب سے زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ اسی قریب میں ہسپانیہ کے

بہائی عالم اس بابے میں بحث کر رہے تھے کہ کیا عورت مرد کی طرح روح انسانی رکھتی ہے اور کیا اس کی روح موت کے بعد بھی حیثیت زندہ رہتی ہے۔ آخر وہ بہت سی بحث اور تحقیق کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ عورت کی روح انسان اور حیوان کے درمیان برزخ کی حیثیت رکھتی ہے اس لیے سوائے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی روح کے کسی عورت کی روح ہمیشہ نہیں رہے گی بلکہ مندرجہ بالا آراء سے یہ امر بخوبی روشن ہو جاتا ہے کہ بعض جاہل اور بے خبر لوگ جو کبھی کبھی اسلام پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ تو مولانا کا دین ہے مذکور توں کا، وہ حقیقت سے کس قدر دور ہیں۔ اگر اسلام کے کچھ قانون عورت اور مرد کے بہائی اور انسانی فرق کی وجہ سے معاشرے کی ذمہ داریوں کے حوالے کسی قدر مختلف ہیں، تو وہ کسی عورت میں بھی عورت کی حقیقی اور باطنی قدر و منزلت کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ اس لیے عورت اور مرد میں کوئی فرق نہیں ہے بلکہ دونوں کے لیے نیک نیتی اور سعادت کے دروازے یکساں طور پر کھلے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ ہم اس آیت کی بحث میں پڑھ چکے ہیں بعضکم من بعض اتم سب کے سب ایک ہی جنس اور ایک ہی صنف کے فرد ہوں۔

۱۹۶۔ لَا يَغْفِرُكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ ۝

۱۹۷۔ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ۝

۱۹۸۔ لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ

فِيهَا نُزُلًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ ۝

ترجمہ

۱۹۶۔ کافروں کا شہروں میں (کامیابی سے) آنا جانا تمہیں دھوکا دے۔

۱۹۷۔ یہ متاعِ ناچیز ہے پھر ان کے لیے رہنے کی جگہ دوزخ ہے اور (دوزخ) کتنی بُری جگہ ہے۔

۱۹۸۔ لیکن وہ لوگ (جو ایمان لے آئے ہیں اور) اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے لیے باغاتِ بہشت ہیں کہ

جن کے درختوں تلے نہریں جاری ہیں اور وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے اور یہ ان کے لیے خدا کی طرف سے پہلی پندیرا

ہے اور جو کچھ خدا کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے بہتر ہے۔

شانِ نزول

بہت سے مشرکین کو تجارت پر مشغول تھا۔ اس تجارت سے انہیں بہت سی دولت میسر آتی اور وہ ناز و نعمت کی زندگی بسر کرتے

۱۔ کتاب درود ملک اور ک، خدا تعالیٰ پر پیشکش، حقوقِ زن اور مسکین کی دیگر کتب کا خلاصہ فرمائیے۔

تھے۔ مدینہ کے یہودی بھی تہمت میں جہدت رکھتے تھے۔ تہارتی سفروں سے اکثر وہ بھڑے ہاتھوں واپس لوٹتے تھے۔ مسلمان ان دونوں مخصوص حالات کی وجہ سے مادی طور پر بڑی رحمتوں اور مشکوں میں گرفتار تھے۔ ان شکلات کی وجہ میں کمرے مسلمانوں کی مدینہ کی طرف ہجرت اور طاقتور دشمن کی طرف سے اقتصادی محاصرہ اور بائیکاٹ شامل ہیں۔ مسلمان حسرت کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ بعض لوگ جب یہ دو مختلف حالتوں کی طرف دیکھتے تو سوچتے کہ بے ایمانوں کے لیے یہ ناز و نعمت اور اہل ایمان کے لیے یہ رنج و الم آخر کیوں ہے، مسلمان کیوں فقر و پریشانی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ مندرجہ بالا آیات اسی سوال کا جواب ہیں۔

تفسیر

ایک تکلیف دہ سوال

شانِ نزول میں جو سوال سامنے آیا ہے وہ زمانہ پیغمبر کے مسلمانوں کے حسبِ حال ہے۔ یہ دراصل ایک عمومی سوال ہے جو ہر دور میں اکثر لوگ پوچھتے رہتے ہیں۔ یہ لوگ زیادہ تر غلاموں، سرکشوں، فرعونوں کی خوشحالی اور ناز و نعمت سے محروم زندگی کا موازنہ ایسے اہل ایمان سے کرتے ہیں جن کی زندگی مشقت و محنت ہی سے بھری ہوئی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بے لوگ اپنی غلامی اور گناہ آلود زندگی کے باوجود خوشحال کیوں ہیں لیکن اہل ایمان اپنے ایمان و تقویٰ کے باوجود سختی و تنگی کی زندگی کیوں گزار رہے ہیں۔ بعض اوقات یہ چیز کمزور ایمان والوں میں شک و شبہ پیدا کرتی ہے۔

اس سوال کا اگر بغور جائزہ لیا جائے اور اس کے دونوں پہلوؤں پر گہری نظر کی جائے تو واضح اور مدلل جوابات سامنے آئیں گے جن میں سے بعض کی طرف آیت بالا میں اشارہ کیا گیا ہے۔ مزید تو جسے مطالعہ کیا جائے تو دوسرے جوابات بھی حاصل ہو جاتے ہیں۔

آیت کہتی ہے: لَا يَغْنَمُكَ تَغْلِبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي السَّالَةِ — مختلف شہروں میں کافروں کی کامیابی سے آمد و رفت تھے ہرگز دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اگرچہ ظاہر آیت میں رسول اللہ مخاطب ہیں لیکن واضح ہے کہ مقصود تمام مسلمان ہیں اس کے بعد فرماتا ہے: مَتَاعٌ قَلِيلٌ — یہ کامیابیاں اور یہ بلاشرطہ مادی فائدے سے جلد گزر جائے گا۔ اے لوگو! تم جہنم و بئس المصير — ان کامیابیوں کے پیچھے ان کے لیے انجامِ بد اور ایسی ذمہ داریاں ہیں جو ان کا دامن پکڑنے رہیں گی اور ان کا شک و شبہ ختم ہے اور یہ کیسا بڑا شکستہ ہے۔

مندرجہ بالا آیت و حقیقت دونوں کی طرف اشارہ کرتی ہے: پہلا یہ کہ سرکشوں اور غلاموں کی بہت سی کامیابیوں کا دائرہ محدود ہے۔ جیسے بہت سے اہل ایمان کی محرمیاں اور تکلیفیں بھی محدود ہیں۔ اس امر کا گواہ اسلام کا ابتدائی دور ہے۔ اس میں مسلمانوں اور ان کے دشمنوں کی حالت ہم دیکھ سکتے ہیں اس وقت حکومت اسلامی بالکل نوساختہ تھی۔ طاقتور دشمنوں کی طرف سے ان پر طوفانِ آپڑے تھے۔ انہیں ڈرایا دھمکایا جاتا تھا۔ اس لیے حکومت اسلامی کے پر وبال سٹے جوڑے تھے۔ خصوصاً مکہ کے مسلمانوں کی ہجرت کی وجہ سے وہ مسلمان جو انتہائی کم تعداد میں

تھے بالکل ساکت ہو کر رہ گئے تھے۔ یہ کیفیت صرف انہی سے مخصوص رہتی بلکہ وہ تمام لوگ جو کسی ایک بنیادی اور روحانی انقلاب کے حامی ہوں اور ایک فاسد معاشرے میں رہتے ہوں انہیں ہر محبت کے ایک شدید دور سے گزرتا ہوتا ہے۔

ہم جانتے ہیں کہ مسلمانوں کی یہ کیفیت زیادہ دیر تک نہ رہی۔ حکومت اسلامی کی جڑیں مضبوط ہو گئیں اور اس کی شاخیں قوی ہو گئیں۔ اسلامی ملک میں دولت کا سیلاب امنڈ آیا اور عیش و عشرت میں رہنے والے بدترین دشمن خاک سیاہ پر جا بیٹھے۔ ایت میں اسی اثر کا حل کوہ متاع قلیل کہا گیا ہے۔

دوسرا یہ کہ بعض بے ایمانوں کی مادی ترقی اسی لیے بھی ہے کہ وہ دولت سیٹھنے میں کسی اصول اور قانون کے قائل نہیں ہوتے اور بے جا تر ناچا کر ہر طریقے سے، یہاں تک کہ بے کسوں کا خون چوسی کر بھی دولت سیٹھنے میں لگے رہتے ہیں جبکہ اہل ایمان حق و عدالت کے اصولوں کو ملحوظ رکھتے ہیں اور اسی سلسلے میں پابندیوں کو ملحوظ رکھتے ہیں اور ناچا کر طریقوں سے دولت سیٹھنے پر پابندیاں برتنا بھی چاہئیں۔ اس لیے دونوں کے حالات کو ایک دوسرے پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ اہل ایمان کو ذمہ داریوں کا احساس ہوتا ہے جبکہ بے ایمانوں کی نظر میں کوئی ذمہ داری نہیں اور چونکہ یہ دنیا ارادہ و اختیار کی آزادی کی دنیا ہے اس لیے خدا تعالیٰ نے دونوں گروہوں کو آزاد چھوڑ رکھا ہے تاکہ ہر ایک کا انجام اس کے عمل کی روشنی میں مرتب ہو سکے۔ اسی امر کی طرف آئینہ بالا میں اشارہ کیا گیا ہے۔

شعراً و نهماً جہنم و بطن الہماہ

قوت اور ضعف کے پہلو

بعض بے ایمان افراد کی ترقی اور بعض ایمان والوں کی پسماندگی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ایمان نہ رکھنے کے باوجود پہلے گروہ میں قوت کے بعض پہلو موجود ہیں جن کی وجہ سے وہ اہم کام کیا بیاں حاصل کر لیتے ہیں اور دوسرے گروہ میں ایمان کے باوجود کمزوری کے بعض پہلو موجود ہیں جو ان کی پسماندگی کا سبب ہیں۔

مثلاً ہم بعض ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جو خدا سے بیگانہ ہیں لیکن امور زندگی میں جدوجہد اور استقامت کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے سے ہم آہنگی اور حالات زمانہ سے آگاہی رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ یقیناً مادی زندگی میں کامیابیاں حاصل کریں گے۔ درحقیقت یہ لوگ دین سے وابستہ ہونے بغیر اس کے کچھ بنیادی اصولوں کو اپنائے ہوئے ہیں۔

ان کے مقابلے میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو عقائد مذہبی کے قویانہ ہیں لیکن اسی کے بہت سے عملی احکامات کو سمجھنے جوئے ہیں۔ یہ لوگ کم حوصلہ، بے حال، استقامت سے عاری، بالکل منتشر اور ایک دوسرے سے جدا ہیں۔ لہذا مسلم بے کر ایسے لوگوں کو دنیاوی زندگی میں بے درپے شکستوں کا سامنا ہوگا۔ ان کی شکست ایمان کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ ان کمزور پہلوؤں کی بناء پر ہے جو ان میں بڑے ہیں۔ بعض اوقات وہ یہ جتھتے ہیں کہ نقطہ نماز پڑھنے اور روزہ رکھنے سے انہیں تمام کاموں میں کامیابی حاصل ہو جانا چاہیے جبکہ دین زندگی کی پیش رفت کے لیے عمل پر گرام ہے جسے فراموش کر دینے سے شکست اور ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔

خلاصہ یہ کہ دونوں گروہوں کے کچھ قوی اور کچھ ضعیف پہلو ہیں جن میں سے ہر ایک کے اپنے اثرات ہیں البتہ کبھی کبھار ہماسبہ کرتے وقت یہ اثرات ایک دوسرے سے مشتبہ ہو جاتے ہیں۔

مثلاً ایک بے ایمان شخص جو مسلسل سنت و مشقت کرتا ہے وہ اطمینان قلب و روح، اعلیٰ انسانی مقاصد اور پاکیزہ خیالات و جذبات سے ماری ہوتا ہے لیکن چونکہ شوق اور استقامت سے کام کرتا ہے لہذا مادی زندگی میں آگے نکل جاتا ہے۔
یہاں بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ بے ایمان شخص دنیاوی زندگی میں کیوں کامیاب ہو گیا ہے گویا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کامیابی کا کوئی اور عامل تھا۔

اب یہ بات جیسے ایک فرد پر صادق آتی ہے اسی طرح اسے ایک ملک پر بھی منطبق کیا جاسکتا ہے یعنی طور پر یہ امر بھی واضح رہنا چاہیے کہ بے ایمان اشخاص کی کامیابی کے تینوں مذکورہ عوامل یعنی جدوجہد، ایک دوسرے سے ہم آہنگی اور حالات زمانہ پر نظر۔ سب ایک ہی جگہ صادق نہیں آتے بلکہ ان میں سے ہر ایک کسی خاص موقع و محل کے ساتھ مخصوص ہے۔
لکن الذین اتقوا ربہم لہم جنات تجری من تحتہا الانهار خالدین فیہا۔

گذشتہ آیت میں بے ایمان افراد کے انجام کی وضاحت کی گئی ہے۔ اس آیت میں پرہیزگاروں کے انجام کا تذکرہ ہے۔ ارشادِ الہی ہے: لیکن وہ لوگ جنہوں نے تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کی (اور انہوں نے مادی سرمائے کے حصول کے لیے حق و عدالت کے اصول کو نظر رکھے یا خدا پر ایمان رکھنے کی بنیاد پر اپنے دامن سے نکال دیے گئے اور باجمعی و اقتصادی مشکلات کا شکار ہوئے) انہیں ان مشکلات کے حل میں خدا تعالیٰ نے باغات بہشت عطا کیے ہیں کہ جن کے درختوں سے نہری بہتی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔

نزلنا من عند اللہ و ما عند اللہ خیر للابرار

نفلت میں۔ نفل کا معنی ہے ایسی چیز جو بہان کی ضیافت کے لیے پیش کی جائے۔ بعض کہتے ہیں اس کا معنی ہے۔ ”اپنی چیز جو بہان کی پذیرائی کے لیے پیش کی جائے“ (مثلاً شہرت یا پھل جو ابتداء میں بہان کو پیش کیے جاتے ہیں اس لیے خدا صبر و استقامت میں فرمایا گیا ہے) اباب جنّت میں مادی نعمتیں پرہیزگاروں کی ضیافت کا آغاز ہیں۔ باقی رہی اہم ترین اور عالی ترین ضیافت کو اور روحانی اور معنوی نعمتیں ہیں جن کی طرف و ما عند اللہ خیر للابرار (خدا کے پاس جو نیک لوگوں کے لیے بہتر ہے) کے جملے میں اشارہ کیا گیا ہے۔

۱۹۹۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا
أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَشِيعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْكُرُونَ بآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا
أُولَٰئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ○

ترجمہ

۱۹۹۔ اہل کتاب میں بعض ایسے افراد ہیں جو خدا پر اور جو کچھ تم پر نازل ہوا ہے اور جو کچھ ان پر نازل ہوا ہے ایمان رکھتے ہیں۔ وہ خدا کے (حکم کے) سامنے خضوع کرتے ہیں اور آیاتِ الہی کو کم قیمت پر نہیں بیچتے۔ ان کا اجر و ثواب ان کے پروردگار

کے پاس ہے، خدا سرِیح الحساب ہے (وہ ان کے نیک اعمال کا جلدی سے حساب کرتا ہے اور انہیں اجر دیتا ہے)۔

شانِ نزول

بہت سے مفسرین کے قول کے مطابق یہ آیت اہل کتاب کے مومنین کے بارے میں ہے۔ جنہوں نے ناروا تعصب سے کہہ رکھی اختیار کی ہے اور مسلمانوں کی منوں میں آ شامل ہوئے ہیں۔ یہ لوگ عیسائیوں اور یہودیوں کی ایک منقول تعداد پر مشتمل تھے۔

کچھ مفسرین کا خیال ہے کہ یہ آیت حبشہ کے رعیت پر در بادشاہ بنہاشی کے بارے میں نازل ہوئی ہے اگرچہ اس کا مفہوم بہت وسیع ہے۔

مادرجب شہرِ یثرب میں بنہاشی کی وفات کی خبر ایک خدائی اہام کے ذریعے روزِ وفات ہی آنحضرتؐ کو پہنچی۔ رسول اللہؐ نے مسلمانوں سے فرمایا:

”تبارا ایک بھائی سرزمینِ حجاز سے باہر دنیا سے چل بسا ہے۔ تم جمع ہو جاؤ تاکہ مسلمانوں کے حق میں اس نے جو خدمات سر انجام دی ہیں اس کے صلے میں اس کی نماز جنازہ پڑھیں۔“

بعض نے سوال کیا، وہ کون ہے؟
آپؐ نے فرمایا: بنہاشی۔

پھر آپؐ مسلمانوں کے ہمراہ قبرستانِ جنت البقیع میں آئے اور اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور اس کے لیے دعائے مغفرت کی۔ آپؐ نے اپنے اصحاب کو بھی حکم دیا اور انہوں نے بھی ایسا ہی کیا۔

بعض منافقین کہنے لگے: محمد (ص) نے ایک ایسے کافر کی نماز جنازہ پڑھی ہے جسے کبھی نہیں دیکھا، حالانکہ اس نے ان کا دین قبول نہیں کیا۔

اس پر مندرجہ بالا آیت نازل ہوئی اور انہیں جواب دیا گیا: یا

اس روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ بنہاشی نے مکمل طور پر اسلام قبول کر لیا تھا اگرچہ وہ اس کا اظہار نہیں کرتا تھا۔

تفسیر
سب اہل کتاب ایک جیسے نہیں

لے اسباب النزول ذوالامدی

وان من اهل الكتاب لمن يؤمن بالله

یہ بات کہی جا چکی ہے کہ قرآن مجید میں دوسرے مذاہب کے پیروکاروں کے بارے میں جو گفتگو ہے اس میں کبھی بھی سب کو ایک جیسا قرار نہیں دیا گیا۔ قرآن کا یہ طریق کار ہے کہ وہ کسی قوم یا جماعت کے بارے میں خداوند تعصب کا رنگ اختیار نہیں کرتا بلکہ اس کا فیصلہ ان کے لائق عمل کی بنیاد پر کرتا ہے۔ بلذا وہ اس اقلیت کو فراموش نہیں کرتا جو ایمان اور عمل صالح کی حامل ہو اور گمراہ اکثریت کے درمیان زندگی گزار رہی ہو۔ یہاں بھی اہل کتاب کو بہت زیادہ سزائیں کی گئی ہیں کیونکہ وہ آیات خدا کو چھپاتے تھے اور سرکشی اختیار کرتے اور پھر ان میں سے اسی اقلیت کا تذکرہ ہے جس نے پیغمبر اکرم کی دعوت کو قبول کر لیا تھا۔ ان لوگوں کی پانچ ممتاز صفات بیان فرمائی گئی ہیں۔

۱۔ یؤمن بالله۔ وہ ایسے لوگ ہیں جو دل و جان سے خدا پر ایمان لے آتے ہیں۔

۲۔ وما انزل اليكم۔ وہ قرآن پر پورے جو کچھ تم مسلمانوں پر نازل ہوا ہے اس پر ایمان لاتے ہیں۔

۳۔ وما انزل اليهم۔ درحقیقت پیغمبر اسلام پر ان کے ایمان لانے کی وجہ اپنی آسمانی کتاب پر ان کا یقینی ایمان ہے جس میں پیغمبر اسلام کے بارے میں بشارتیں موجود ہیں۔

۴۔ خاشعین للفرمان۔ فرمان خدا کے سامنے وہ تسلیم فہم کیے جاتے ہیں اور یہ ان کا مشروع و مصلوح ہی ہے جس نے حقیقی ایمان اور جاہلانہ تعصبات میں مدفاصل کشی ہے۔

۵۔ لا يشترون بايت الله شئنا قليلا۔ وہ آیات الہی کو کبھی کم قیمت پر فروخت نہیں کرتے اور وہ ایسے علماء و یہود کی طرح نہیں جو اپنے منصب کے تحفظ کے لیے لوگوں پر اپنے اقتدار کی بقا کے لیے اور رشوت لے کر آیات خدا میں تحریف کر دیتے ہیں۔ واضح ہے کہ مطلب یہ نہیں کہ کم قیمت پر فروخت نہیں کرتے بلکہ مراد یہ ہے کہ کسی قیمت پر بھی فروخت نہیں کرتے۔ کم قیمت کی طرف اشارے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان علماء کی طرح نہیں ہیں جو دنیا پرست اور کم ہمت ہیں۔ علاوہ انہی ان آیات کے مقابلے میں جو کچھ بھی وصول کیا جائے بے وقعت ہے۔

اولئك لهم اجرهم عند ربهم

جن لوگوں کا اپنے پروردگار کے ہاں واضح و زندہ لائق عمل اور اعلیٰ انسانی صفات کی بنا پر اجر و ثواب ہے ان کے لیے یہاں "وہم" کا لفظ ان پر پروردگار کے اتہائی لطف و کرم کا مظہر ہے نیز اس طرف بھی اشارہ ہے کہ راہ ہدایت میں اللہ تعالیٰ ان کی تشریت اور مدد کرتا ہے۔

ان الله سريع الحساب

خدا تعالیٰ بڑی تیزی سے بندوں کا حساب ہے باقی کر دے گا۔ نہ نیکو کاروں کو اپنا اجر و ثواب معلوم کرنے کے لیے مشکلات سے دوچار ہونا پڑے گا اور نہ بدکاروں کی سزائیں تاخیر ہوگی۔ یہ جملہ نیکوں کے لیے بشارت اور بدکاروں کے لیے تنبیہ و تہدید کی حیثیت رکھتا ہے۔

۱۵۔ اس جگہ کی مزید توضیح کے لیے سورہ بقرہ آیت ۲۰۶ کی تفسیر کی طرف رجوع کریں۔

۲۰۰۔ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

ترجمہ

۲۰۰۔ اے ایمان والو! (مشکلات اور ہوا و ہوس کے مقابلے میں) استقامت و پامردی دکھاؤ اور دشمنوں کے مقابلے میں ابھی (ابھی) استقامت کا مظاہرہ اور اپنی سرحدوں کی حفاظت کرو اور خدا سے ڈرو شاید تم کامیاب ہو جاؤ۔

تفسیر

یہ سورہ اہل عمران کی آخری آیت ہے۔ اس میں چار نکات پر محیط ایک جامع لائحہ عمل تمام مسلمانوں کے لیے پیش کیا گیا ہے۔ اسی لیے اس کا آغاز ”یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا“ سے ہوا ہے۔

۱۔ اصبروا۔ یہ اس پر گرام کا پہلا نکتہ ہے جو کہ مسلمانوں کی سرزندگی اور کامیابی کا خاص حصہ ہے۔ اس کا مطلب استقامت و صبر اور حوادث کے مقابلے میں ٹھٹھا جانا ہے۔ دراصل صبر و استقامت ہی ہر قسم کی مادی و روحانی کامیابی کی حقیقی جڑ ہے۔ اجتماعی و انفرادی پیش رفت کے لیے اس کی جس قدر اہمیت بیان کی جائے وہ کم ہے اسی کو حضرت علیؑ نے کلماتِ قصار میں بدل کر ساتھ سرے کشیدہ دی ہے فرماتے ہیں:

ان الصبر من الایمان كالرا من من الجسد

یعنی۔ صبر کا ایمان سے وہی تعلق ہے جو سر کا بدن سے ہے۔

۲۔ وصابرنا۔ یہ معابرہ ”سے مقابلہ کے باب سے ہے۔ اس کا معنی ہے دوسروں کے صبر و استقامت کے مقابلے میں صبر و استقامت دکھانا۔

اس طرح خدا تعالیٰ پہلے تو صامدانِ ایمان کو صبر و استقامت کا حکم دیتا ہے (جس میں ہر طرح کا جہاد نفسی اور مشکلاتِ مہیات شامل ہیں) اور دوسرے سرے سرے میں دشمن کے مقابلے میں استقامت کا حکم دیتا ہے۔ اس کا اثر یہ ہے کہ جب تک کوئی قوم جہادِ نفسی اور اندرونی کمزوری کے پہلوؤں کی اصلاح میں کامیاب نہیں ہوتی دشمن پر اس کی کامیابی ممکن نہیں ہے اور دشمنوں کے مقابلے میں ہماری زیادہ تر ہزیمتیں اسی وجہ سے ہیں کہ جہادِ بانفس نہیں کیا گیا اور اپنے کمزور پہلوؤں کی اصلاح نہیں کی گئی جو ہمارے لیے ضروری ہے۔

ضمنی طور پر اس حکم (صابرنا) سے معلوم ہوتا ہے کہ دشمن جس قدر زیادہ استقامت کا مظاہرہ کرے ہیں اس سے بڑھ کر استقامت و پامردی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔

۳۔ ورابطوا۔ اس لفظ کا مادہ ”رابط“ ہے۔ اس کا معنی ہے کسی چیز کو کسی مکان میں باندھ دینا مثلاً لکھوڑے

کو کسی جگہ باندھنا یا کسی سے سرائے یا کاروانوں کے ٹھہرنے کی جگہ کو رابطہ کہتے ہیں۔ رابطہ قلب کا مطلب ہے دل کا امینان اور سکون خاطر، گویا وہ کسی جگہ بندھا ہوا ہے۔ رابطہ کا معنی ہے سرحدوں کی نگرانی کرنا کیونکہ وہاں سپاہی، سواریاں اور جنگی وسائل فراہم کیے جاتے ہیں اور انہیں وہاں رکھا جاتا ہے۔

یہ نقطہ مسلموں کو دشمن کے مقابلے کے لیے تیار رہنے اور اسلامی ملکوں کی سرحدوں کی حفاظت کا حکم دیتا ہے۔ تاکہ دشمن ان پر بے خبری کے عالم میں اچانک حملہ نہ کرے۔ نیز انہیں شیطان اور سرکش جو ادبوس کے مقابلے کے لیے بھی پیش تیار رہنے اور ان کے جھگڑوں سے چوکناس رہنے کا حکم دیتا ہے تاکہ وہ غفلت میں نہ پڑ جائیں۔

اسی لیے بعض روایتوں میں ہے کہ میر المؤمنین علیؑ نے اس نکتہ کی تفسیر ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی پابندی اور تشغلہ کی ہے کیونکہ جو شخص عبادت کے ذریعے اپنے دل و جان کو ہمیشہ اور لگا تار بیدار رکھے وہ ایسے سپاہی کی مانند ہے جو ہر وقت دشمن سے مقابلے کے لیے تیار (ATTENTION) ہو۔

مزید کہ رابطہ ایک وسیع معنی رکھتا ہے جو اپنی ذات اور اسلامی معاشرے کے دفاع کی تیاری پر محیط ہے۔ چنانچہ فقہ اسلامی کے ہاں جہاد میں ایک بحث "مربطہ" (یعنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے دشمن کے احتمالی حملے کے مقابلے کے لیے آمادگی) کے عنوان سے ہے۔ جس میں خاص خاص احکام بیان کیے گئے ہیں۔

بعض روایات میں علمائے کرام کو بھی "مربطہ" کہا گیا ہے چنانچہ ایک روایت کے مطابق حضرت امام جعفر صادقؑ فرماتے ہیں:

هلماء شيعتنا مرابطون في اشغال الذمى يلى ابليس ومغلوبه وبضمونه عن الفروج حلى ضعفاء

شيعتنا ومن ان يقسط عليه ابليس

ہمارے شیعہ علماء ہر حدوں کی حفاظت اور نگرانی کرنے والوں کی طرح ہیں، جو شیطان کی فوج کے سامنے صف باندھے کھڑے ہیں اور ان لوگوں کا (شیطان اور اس کی فوج کے علاوہ) دفاع کرتے ہیں جو ان کے حملہ کی تاب نہیں لے سکتے۔

اس حدیث کے ذیل میں علمائے کرام کا مرتبہ اور شان سرحدوں کی حفاظت کرنے والے افراد اور سپاہیوں کے مقابلے میں جو اسلام کے دشمنوں سے جنگ کر رہے ہیں کہیں بڑھ کر بیان کی گئی ہے اور یہ اس بنا پر ہے کہ علماء قائد و ثقافت اسلامی کے نگہبان ہیں۔ جبکہ فوج بطور فحاشی سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے اور یہ طے شدہ امر ہے کہ جس قوم کے عقیدے، فرهنگ اور ثقافت دشمنوں کے حملے کی زد میں ہو اور وہ ان کا تردد واقعی دفاع نہ کر سکے تو وہ جلد ہی سیاسی اور فوجی نقطہ نظر سے بھی شکست کھا جائے گی۔

۴ واتقوا اللہ اور آخری حکم جو تمام احکامات پر مایہ نگیں ہے وہ پرہیزگاری کا حکم ہے۔ استقامت، صبر اور جلال

کے ساتھ ساتھ تقویٰ اور پرہیزگاری کا ہونا بھی نہایت ضروری ہے تاکہ ہر قسم کی خود پسندی، دیاکاری اور شخصی اغراض قریب تر نہ بنیں۔
لعلکم قتلحوت تم ان چاروں محلوں کی پابندی کے سائے میں علاج و کامیابی حاصل کر سکتے ہو اور ان سے روگردانی کر سکتے
کامیابی کا راستہ تم پر بند ہو جائے گا۔

ایک سوال اور اس کا جواب

کبھی کبھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں بہت سے جملے فقط و مل سے کیوں شروع ہوتے ہیں مثلاً "لعلکم قتلحوت"۔
شاید تم کامیاب ہو جاؤ "لعلکم قتلحوت"۔ شاید تم پرہیزگار بن جاؤ۔ "لعلکم قتلحوت" شاید رحمت خدا تمہارے
شامل مال ہو۔

جبکہ فقط و مل تردید اور شک کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ تو ہر چیز کو جانتا ہے۔ اس لیے اس کی ذات اقدس کے
لیے مناسب نہیں۔ یہ جو بعض دشمنان اسلام نے بھی استاذین بنا رکھا ہے۔ وہ اس کا حوالہ دے کر کہتے ہیں کہ اسلام کسی سے قطعی اور یقینی نہایت
کا وعدہ نہیں کرتا، اس کے وعدے میں شک و شبہ پایا جاتا ہے کیونکہ اس کے اکثر حصے "فقط و مل" سے شروع ہوتے ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ یہ تعبیر قرآن مجید کی عظمت، حقیقت، مبنی اور اعتبار حق کی ایک واضح دلیل ہے کیونکہ قرآن یہ لفظ ایسی جگہ استعمال
کرتا ہے جہاں یقین حاصل کرنے کے لیے کچھ شرائط کی پابندی ضروری ہو اور وہ فقط و مل کے ذریعے ان شرطوں کی طرف اجمالی
اشارہ کرتا ہے مثلاً آیات قرآن سننے کے وقت غامض رہنا اور آیات کے معنوں کو کان لگا کر سننا انسان کے لیے رحمت خداوندی
کا ستمی ہونے کے لیے کافی نہیں بلکہ اس کے علاوہ باتوں کا سمجھنا اور ان پر کاربند ہونا لازمی اور ضروری ہے اسی لیے قرآن
فرماتا ہے:

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (احقاف: ۲۴)

جس وقت قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اسے کان لگا کر سنو اور غامضی اختیار کرو۔ ہو سکتا ہے کہ خدا کی رحمت تمہارے

شامل مال ہو جائے۔

اگر قرآن یہ کہتا کہ یقیناً تم رحمت الہی کے مستحق ہو گے تو یہ حقیقت سے دور ہوتا۔ بیجا کہ ہم اس سے پہلے تحریر کر چکے ہیں کہ اس
امر کی کچھ اور بھی شرطیں ہیں۔ لیکن جب وہ "لعلکم" فرماتا ہے تو باقی شرطوں کا حصہ محفوظ رہ جاتا ہے اس حقیقت کی طرف توجہ نہ
دینے کی وجہ سے اعتراض کی گنجائش پیدا ہو گئی۔ یہاں تک کہ بعض جہات سے علماء بھی اس بات کے معتقد ہو گئے کہ فقط و مل ایسے
موقوف پر شاید اس کے معنی میں استعمال نہیں ہوا۔ حالانکہ یہ قرآن کے ظاہری مفہوم کے خلاف ہے جس پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔
(خود کیجئے گا)۔

زیر بحث آیت میں بھی باوجودیکہ اسلام کے اعلیٰ ترین احکام میں سے چار کی طرف اشارہ کیا گیا ہے پھر بھی اس بنا پر کہ کہیں
دوسرے اسلامی اصلاحی منصوبوں سے غفلت نہ برتی جائے فقط و مل استعمال کیا گیا ہے۔

بہر حال اگر آج کے مسلمان منہ زجر بالا آیت کو ایک شعار اسلامی کے حوالے سے اپنی زندگی کے ہر دگرگاموں میں شامل کر لیں تو

بہت سی مشکلیں دور ہو جائیں گی جن کا انہیں اس وقت سامنا ہے۔ آج اسلام اور مسلمانوں پر جو حملے کیے جا رہے ہیں وہ سب ان چاروں یا ان میں سے بعض احکام سے غفلت برتنے یا انہیں بھلا دینے کی وجہ سے ہیں اور یہ ایک انتہائی تکلیف دہ صورت حال ہے۔ اگر مسلمانوں میں استقامت و استقلال کی روح زندہ و بیدار ہو جائے تو وہ دشمنوں کے مقابلے میں بڑھ چڑھ کر شش کر سکیں گے۔

حکم خداوندی کے مطابق رابطہ یعنی جغرافیائی، ثقافتی اور اقتصادی سرحدوں کی بھرپور دیکھ بھال اور حفاظت کرنی۔ ہر وقت دشمنوں کی سازشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہیں اور ان سب باتوں کے علاوہ انفرادی و اجتماعی طور پر تقویٰ و پرہیزگاری کے ذریعے گنہ گراؤ کو اپنے معاشرے سے ختم کر دیں تو یقیناً ان کی کامیابی کی ضمانت دی جاسکتی ہے۔

اسے خدا نے بزرگ و برتر جم سب کو یہ توفیق عطا فرما کر ہم تیری آسمانی کتاب کے ان حیات بخش احکام کو اپنی چند روزہ زندگی میں اپنائیں اور اپنی غیر محدود رحمت اور لطافت سے بے پایاں کو ہمارے شامل مال فرما۔ آمین۔

سُورَةُ نِسَاءِ

مدنی سورۃ ہے جس کی ایک سو ستتر آیات ہیں

سُورَةُ نِسَاءٍ

آیاتِ سورہ کی تفسیر سے پہلے چند نکات پر توجہ ضروری ہے۔

۱۔ سورۃ نساء کا محل نزول

بعض مفسرین کے مطابق اس سورہ کی تمام آیتیں (سوائے آیت ۱۱۱ کے) مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہیں۔ ترتیب و نزول کے لحاظ سے یہ سورہ سورۃ فتح کے بعد ہے۔ قرآن مجید پر ایک سرسری نگاہ ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآنی سورتوں کی موجودہ ترتیب ان کے نزول کے مطابق نہیں ہے۔ چنانچہ بہت سی سورتیں جو کہ منظر میں نازل ہوئی ہیں وہ قرآن کے آخر میں ہیں اور بہت سی ایک جگہ جو مدینہ میں نازل ہوئی ہیں وہ قرآن مجید کے شروع میں ہیں۔ البتہ میں طرح جم بلد ازل کے شروع میں نکسچکے ہیں کہ آیت ۱۱۱ اور منسا جاسے پاس موجود ہیں جو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ قرآن کی سورتوں کی جمع اور موجودہ ترتیب خود حضرت رسول اکرم کے زمانہ میں جو چکی تھی۔ اس بنا پر قرآن کو جمع کرتے وقت خود حضرت فحی مرتبت نے مختلف وجوہات کی وجہ سے جن میں سے ایک مطالب کی اہمیت اور ان کی فحیہ طبعی ہے موجودہ ترتیب میں جمع کرنے کا حکم صادر فرمایا۔ اس ترتیب کے مطابق پہلی سورت ”الحمد“ اور آخری سورۃ ”الناس“ ہے۔ اس میں کوئی لفظ جکر صرف ایک کسی آیت یا سورت میں کم بیش نہیں ہوا یہ سورہ آیات، الفاظ اور حروف کی تعداد کے لحاظ سے سورہ بقرہ کے بعد طویل ترین سورت ہے اور ۱۷ آیات پر مشتمل ہے۔ اس امر کے پیش نظر کہ اس میں بہت سے مباحث و سورتوں کے احکام اور حقوق کے بارے میں ہیں اس کا نام ”سورۃ نساء“ رکھا گیا ہے۔

۲۔ اس سورہ کے اہم موضوعات

ہم یہ تحریر کر چکے ہیں کہ یہ سورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ یعنی جن اس وقت جب رسالت مآب حکومت اسلامی کی تائیس اور ایک صبح انسانی معاشرے کی تشکیل میں مصروف تھے۔ اسی بنا پر بہت سے قوانین جو معاشرے کو راہ راست پر لانے کے لیے موثر تھے اس سورت میں نازل ہوئے ہیں۔ چونکہ وہ افراد جو اس معاشرے کی تار و پود کی تشکیل میں گئے ہوئے تھے گناہیہ بہت بہت تھے جو زمانہ جاہلیت کی تمام آلودگیوں میں غوطہ رہ چکے تھے۔ اس لیے سب سے پہلے یہ ضروری تھا کہ پہلی رسالت جہ کو ان کی راہ اور دماغ سے نکالا جائے اور ان کی بجائے ایسے قانون اور منصوبے جو ایک فرسودہ نظام کی بجائے ضروری ہیں بنائے جائیں۔ اس سورہ کی مباحث کو تین عمومی حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

- ۱۔ ایمان و عدالت۔ آیت ۱ اور بہترین دشمنوں کا بایز کاٹ۔
- ۲۔ برے معاشرے کا تہجو اور انجام بھانے کے لیے گورے بونے لوگوں کے حالات زندگی سے روشناسی کرنا۔
- ۳۔ اعاد کے ستمی افراد کی عمارت مثلاً تیم اور ان کے حقوق کے متعلق ضروری احکامات۔

- ۴۔ میراث کا قانون طبعی، فطری اور عاقلانہ طریقے کی بنیاد پر اس صورت کے خلاف جو اس زمانے میں رائج تھی، جس کے ذریعے نہایت تکلیف دہیلے بہانوں سے کمزور لوگوں کو ان کے جائز حق سے محروم کر دیا جاتا تھا۔
- ۵۔ شادی بیاہ کے متعلق قانون اور عام پاک و امنی کی حفاظت کے لیے لائحہ عمل۔
- ۶۔ اسوا کی حفاظت کے لیے کلی اور عمری قوانین۔
- ۷۔ معاشرے کی بنیادی اکائی یعنی خاندان کی حفاظت اور مہجوری کا پروگرام۔
- ۸۔ لوگوں کے ایک دوسرے کے مقابلے میں متقابل حقوق اور ذمہ داریاں۔
- ۹۔ اسلامی معاشرے کے دشمنوں کا تعارف اور ان کے مقابلے کے لیے مسلمانوں کو بیدار رہنے کی تلقین۔
- ۱۰۔ حکومت اسلامی اور حکومت اسلامی کے رہبر کی اطاعت اور فرمانبرداری کا لازم۔
- ۱۱۔ مسلمانوں کو واضح دشمنوں سے مقابلے اور ان سے جنگ کے لیے ابھارنا۔
- ۱۲۔ ایسے دشمنوں کی پہچان جو ڈھکے چھپے سازشیں کرتے رہتے ہیں۔
- ۱۳۔ ہجرت کی اہمیت اور اس کا ضروری ہونا جبکہ قاسد اور بے معاشرے کا سامنا کرنا پڑے۔
- ۱۴۔ میراث کے متعلق مباحث اور جمع شدہ دولت کی وارثوں میں تقسیم۔

اس سورت کی تلاوت کی فضیلت

ایک روایت کے مطابق حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ نسا کی تلاوت کرے گا یا اس نے اس قدر مال و زر راہ خدا میں دیا ہے جتنا کہ سورہ نسا کے نماز سے بطور وارث ہر ایک مسلمان کا حصہ ہے اور اسی طرح اُسے اس شخص کے برابر ثواب دیا جائے گا جس نے ایک غلام آزاد کیا ہو۔ واضح ہے کہ اس روایت میں اور اس قسم کی دوسری تمام روایتوں میں صرف آیتوں کا پڑھنا مقصد نہیں ہے، بلکہ پڑھنا تو سمجھنے کے لیے مقدمہ اور تہیہ ہے اور وہ بھی اپنے مقام پر۔

یہ ایک قدم ہے اُسے اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اپنانے کے لیے یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان اس سورہ کی آیات سے اپنی زندگی میں ملی نصیحت حاصل کرے تو وہ یہ تمام اجر و ثواب دنیاوی تا شیخ کے علاوہ حاصل کرے گا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 ۱۔ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَ
 خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ
 الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝

ترجمہ

اللہ کے نام سے جو بخشنے والا اور مہربان ہے۔

۱۔ اے لوگو! اپنے اپنے واسے سے ڈرو جس نے تم سب کو ایک ہی انسان سے پیدا کیا اور اس کی بیوی کو بھی اس کی جنس سے خلق فرمایا اور ان دونوں سے ان گنت مرد اور عورتیں (دوسرے زمین پر) پھیلا دیں۔ اس خدا سے ڈرو جس کی عظمت اور بزرگی کا تم سب اعتراف کرتے ہو اور جب کوئی چیز ایک دوسرے سے ملنکتے ہو تو اسی کے نام سے لیتے ہو۔ (نیز) اپنے رشتہ داروں کے بارے میں (قطع تعلق کرنے سے) پرہیز کرو۔ کیونکہ خداوند عالم تمہارا نگہبان ہے۔

تفسیر

طبقاتی تقسیم اور گروہ بندی کے خلاف جہاد

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ

اس سورہ کی پہلی آیت میں تمام انسانی افراد سے خطاب ہے کیونکہ یہ سورہ ایسے مسائل پر مشتمل ہے جن کے تمام لوگ اپنی زندگی میں متاثر ہیں۔

اس کے بعد تقویٰ اور پرہیزگاری کی دعوت ہے جو کسی معاشرے کو صحیح و سالم اور صحت مند بنانے کے پروگراموں کی بنیاد ہے۔ ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی، میراث کی عادلانہ تقسیم، یتیموں کی حمایت، گھریلو حقوق کی حفاظت اور اسی طرح کے منصوبے ایسے ہیں جو تقویٰ اور پرہیزگاری کی مدد کے بغیر کامیابی کی جہندی کو نہیں چھو سکتے۔

اسی لیے اس سے کہ جو ایسے تمام مسائل پر محیط ہے تقویٰ کی دعوت سے شروع کیا گیا ہے۔

وہ خدا تعالیٰ جو انسان کے سب اعمال کو دیکھنے والا اور ان کی دیکھ بھال کرنے والا ہے اس سورہ کو تقویٰ کی دعوت کے ساتھ شروع کرتا ہے۔

وہ خدا جو انسان کے تمام اعمال کا ناظر ہے تعارف کے طور پر انسان کی ایک ایسی صفت کی طرف اشارہ کرتا ہے جو انسانی معاشرے کی وحدت و یکگاہی کی جڑ ہے۔

الذی خلقکم من نفس واحدة۔

وہ خدا جس نے تمام انسانوں کو ایک انسان سے پیدا کیا۔ اس بنا پر وہ خیالی اور وہی امتیاز و افتخار جو ہر ایک جماعت نے اپنے لیے گھڑ رکھے ہیں مثلاً امتیازات نسل، لسانی، اطلاقائی، قبائلی اور اس قسم کے دوسرے امتیاز جو آجکل دنیا کی سوسائٹی میں ہزاروں خرابیوں کا سبب بنے ہوئے ہیں، ایک اسلامی معاشرے میں نہیں پائے جانے چاہئیں کیونکہ ان سب کا سرچشمہ ایک ہی ہے۔ یہ سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں اور ایک ہی گھر سے پیدا ہوئے ہیں۔ اس امر کو پیش نظر رکھا جائے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا معاشرہ جو ہر سب کا سب قبائلی تعلق کی اہمیت خراب ہو جاتی ہے۔ اسی قسم کی تعبیرات قرآن حکیم کے دوسرے مقامات میں بھی ہیں جن کی طرف اپنے مقام پر اشارہ کیا جائے گا۔

اب دیکھنا یہ ہے کہ نفس واحد سے کون مراد ہے؟ اس سے مراد ایک فرد شخص ہے یا ایک فرد فوجی یعنی (مذکر کی جنس)۔ اس میں شک نہیں کہ اس تعبیر کا ظاہری مفہوم تو واحد فرد کے بارے میں ہے اور یہ اسی پہلے انسان کی طرف اشارہ ہے جسے قرآن آدم کے نام سے آج کے انسانوں کے باپ کے طور پر متعارف کرتا ہے۔ بنی آدم کی تعبیر متعدد آیات قرآنی میں کی گئی ہے وہ بھی اسی طرف اشارہ ہے اور یہ افعال کرام سے مراد وحدت فوجی ہے بعید معلوم ہوتا ہے۔

وخلق منها زوجہا

یہ جملہ بظاہر یہ بتاتا ہے کہ حضرت آدم کی زوجہ حضرت اہلی سے پیدا ہوئی ہیں بعض مفسرین اس سے یہ بھی کہ حضرت آدم کی بیوی تو حضرت آدم کے بدن سے پیدا ہوئی ہیں۔ کچھ مجتہد روایتیں یہ بھی کہتی ہیں کہ حضرت محمد آدم کی پسلیوں سے پیدا ہوئی ہیں اور اس پر اس آیت کو گواہ ٹھہرایا گیا ہے۔ اور ملت کے سفر کنوین کی دوسری فصل بھی ان ہی مسئلوں کی وضاحت کرتی ہے اس لیے قرآن کی دوسری آیات کی طرف توجہ کرنے سے اس آیت کی تفسیر کے بارے میں شک و شبہ دور ہو جاتا ہے اور معلوم ہو جاتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ خداوند عالم نے حضرت آدم کی بیوی کو اہلی کی جنس (جنس بشر) سے پیدا کیا۔

چنانچہ سورہ روم کی آیت مذکورہ میں ہے،

ومن آياته ان خلقکم من انفسکم ازواجاً لتکونوا علیہا

قدرت خدا کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے تمہاری بیویاں تمہاری ہی جنس میں سے پیدا کی ہیں تاکہ تمہیں ان کی وجہ سے مکرمل حاصل ہو۔

سورہ نمل کی آیت مذکورہ میں فرماتا ہے،

والله جعل لكم من انفسكم ازواجاً

فدانے تمہاری بیویاں تمہاری نفس میں سے بنائی ہیں۔

واضح ہو کہ ان دونوں آیتوں میں تمہاری بیویوں کو تم میں سے قسمہ اردیا کے یہ سنی ہیں کہ نہیں تمہاری نفس سے قرار دیا نہ تمہارے اعضاء بدن میں سے۔

اور اس روایت کے مطابق جو تفسیر مباحثی میں حضرت امام محمد باقر سے منقول ہے حضرت خواجہ حضرت آدمؑ کی بیویوں میں سے خلقت کو غلط قرار دیا گیا ہے۔ نیز یہ وضاحت کی گئی ہے کہ حضرت خواجہ حضرت آدمؑ کی بیوی جوئی مٹی سے پیدا ہوئی ہیں۔

حضرت آدمؑ کے بچوں کی شادیاں کس طرح ہوئیں

وبت منھما رجلاً کثیراً و نساء۔

یہ جملہ بتاتا ہے کہ حضرت آدمؑ اور ان کی بیوی سے بہت سے مرد اور عورتیں پیدا ہوئیں۔ اسی تفسیر سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمؑ کے بیٹوں کی نسل کی بہتات حضرت آدمؑ اور ان کی بیوی کے طریقے سے ہی ظاہر ہوئی تھی اور اس میں کسی تیسرے وجود کا دخل نہ تھا۔ اس منظر کا نتیجہ یہ ہوا کہ آدمؑ کی اولاد بھائی، بہن، اسی کے ایک دوسرے سے شادی کی۔ کیونکہ اگر انہوں نے کسی اور نسل کی بیوی سے شادی کی ہوتی تو فقط منھما ان دونوں پر صادق نہیں آتا۔

یہ موضوع بہت سی حدیثوں میں بھی آیا ہے اور کوئی زیادہ تعجب نیز بھی نہیں ہے۔

کیونکہ اس استدلال کے مطابق جو بعض حدیثوں میں اثر ابی بیت سے مروی ہے یہ شادی بیاہ اس وقت مباح تھا کیونکہ اسی زمانے میں بھائی بہن کی شادی کی حرمت کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ واضح ہے کہ کسی کام کی مخالفت کا دار و مدار اسی بات پر ہے کہ خدا کی طرف سے اس کی حرمت کا حکم آئے یہ بھی ممکن ہے کہ خلقت اور ضرورت کی وجہ سے ایک کام ایک زمانے میں جائز ہو اور اسی کے بعد حرام۔

مگر یہ بھی ہے کہ بعض دوسری حدیثوں میں اس مسئلہ کی وضاحت کی گئی ہے کہ حضرت آدمؑ کے بیٹے بیٹیوں کی ایک دوسرے سے شادیاں نہیں ہوئیں۔ اور جو لوگ ایسے شادی بیاہ کا اعتقاد رکھتے ہیں ان پر سخت تنقید کی گئی ہے۔

اگر یہ بنا ہو کہ حدیثیں ایک میں نکراتی ہیں۔ اس نے جو حدیث قرآن کے مطابق ہو اُسے درست سمجھا جائے تو پھر پہلی ہی بات کو ماننا پڑے گا۔ کیونکہ ان حدیثوں کا مضمون مندرجہ بالا آیت کے میں مطابق ہے۔ یہاں ایک احتمال اور بھی ہے کہ یہ سچا جائے کہ حضرت آدمؑ کے بیٹوں نے اپنے سے پہلے بچے کچھ انسانوں میں شادیاں کی تھیں۔

کیونکہ بعض روایات کے لحاظ سے حضرت آدمؑ روئے زمین کے پہلے انسان نہیں تھے۔ آج کا کلی مطالعہ بھی بتاتا ہے کہ نوحؑ نے تقریباً چند ملین سال پہلے کر زمین پر زندگی بسر کرتی تھی جبکہ حضرت آدمؑ کی تاریخ پیدائش سے لے کر اب تک کوئی زیادہ مرصع نہیں گزرا۔ بنا بریں میں یہ مان لینا چاہیے کہ حضرت آدمؑ سے پہلے بھی دوسرے انسان زمین پر رہتے تھے جو ان کی پیدائش کے وقت غم جو رہے تھے تو اس امر میں کیا رکاوٹ ہے کہ حضرت آدمؑ کے بیٹوں نے اپنے سے پہلے باقی رہنے والے لوگوں میں سے کسی ایک خاندان میں

شادیوں کی جوں یے

لیکن ہم تحریر کر چکے ہیں کہ یہ احتمال بھی آ رہا ہے کہ بالاک کی ظاہری صحت کے ساتھ کوئی خاص مناسبت نہیں رکھتا۔ یہ بہت بحث طلب معاملہ ہے۔ جو تفسیری بحث کی گنجائش سے خارج ہے۔

وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَافِلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ

وہ اہمیت جو تقویٰ کو کسی صحیح معاشرے کی بنیاد رکھنے کے لیے حاصل ہے۔ وہ اس بات کا سبب بنی ہے کہ لوگوں کو دوبارہ پرہیزگاری اور تقویٰ کی طرف بلایا جائے۔ البتہ یہاں پر ایک جملہ بڑھاپا لگتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے: خدا سے ڈرو، جو تبدیلی نگاہ میں عظمت اور بزرگی کا مالک ہے اور تم جب کسی سے کوئی چیز مانگتے ہو تو اس کا نام لیتے ہو یہ

پھر کہتا ہے: وَالْأَرْحَامَ

یہ لفظ اللہ پر محض ہے۔ اسی لیے مشہور قرأت میں مفتوح و منصوب پڑھا جاتا ہے۔ اس وجہ سے اس کے معنی یہ ہوں گے: وَاتَّقُوا الْأَرْحَامَ یعنی رشتہ داروں کی قطع رحمی سے ڈرو اور یہاں موضوع کا ذکر پہلے تو صراحتی کی انتہائی اہمیت کا پتہ دیتا ہے کہ قرآن اس کا اس قدر قائل ہے کہ اس نے ہر عام کا نام خداوند عالم کے نام نامی اور اسم گرامی کے ساتھ ساتھ دیا ہے۔

دوسرے یہ کہ اس مطلب کی طرف اشارہ ہے جس کا آیت کے شروع میں ذکر ہوا ہے۔ وہ یہ کہ تم سب کا باپ اور ماں ایک ہی ہیں۔ درحقیقت سب آدم کی اولاد آپس میں ایک دوسرے کی رشتہ دار ہے۔ یہ رشتہ اور ربط ضبط اس بات کا اتفاق کرتے ہیں کہ تم سب انسانوں کے ساتھ چاہے وہ کسی نسل اور قبیلے سے تعلق رکھتے ہوں اپنے کنبہ کے افراد کی طرح محبت کرو۔

ان الله كان عديكم رقیباً۔

رقیب اصل میں اس شخص کو کہتے ہیں جو بندہ جگہ سے حالات کا جائزہ لے۔ اس کے بعد کسی چیز کے لحاظ و نگہبان کے معنی میں استعمال ہونے لگا۔ کیونکہ نگہبانی کے لیے دیکھنا اور دیکھ بھال کرنا ضروری ہے۔ جو ممکن ہے کہ رقیب کی جگہ کی بلند یا ظاہری نگاہ کے لحاظ سے ہو کہ وہ ایک بلند مقام پر بیٹھا ہوا غزائی کر رہا ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ سنوئی لحاظ سے ہو۔ مندرجہ بالا جملہ میں فرماتا ہے: خدا تعالیٰ رقیب ہے اور وہ تمہارے تمام اعمال اور نیتوں کو دیکھتا اور جانتا ہے۔ اور ضمناً یہ مفہوم بھی ہے کہ حوادث میں وہی فیضانِ نگہبان بھی ہے۔

”کان“ مندرجہ بالا جملے میں یہ لفظ جو کہ فعل ماضی ہے تاکید کے لیے ہے۔

۱۵ اجالی طور پر دوسرے یا تیسرے نظریہ کو ترجیح دینا چاہیے خصوصاً جگہ روایات بھی موجود ہیں۔ مزید بتلایا کہ بھائی کی شادی کسی معاشرے میں اچھی نہیں سمجھی جاتی۔ یہاں تک کہ وہ معاشرے جو کسی دین کے پیرو بھی نہیں ہیں۔ آیت بھی نص نہیں ظاہر ہے سادہ موافقت اور مخالفت عامہ کا اصول بھی ہے (مترجم)۔

۱۶ تسانون تسانل کے مادہ سے ہے۔ جس کے معنی ایک دوسرے سے سوال کرنے کے ہیں۔ تسانل باللہ کے معنی یہ ہیں کہ لوگ جب ایک دوسرے سے کوئی چیز مانگیں تو اسے تسانل جباللہ تجھے خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہتے ہیں اور یہاں کی نفروں میں خداوند عالم کی عظمت کی نشانی ہے۔

۱۔ وَأَتُوا إِلَيْنَا أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا
أَمْوَالَهُم إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ○

ترجمہ

۲۔ یتیموں کے مال (جب وہ باغ و بوائیں) انہیں سے دو اور اپنے بڑے مال (یتیموں کے اچھے مال سے تبدیل نہ کرو اور ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ٹکریا تبدیل کر کے نکھاؤ کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔

شان نزول

بنی غطفان قبیلے کے ایک شخص کا بھائی بہت دولت مند تھا۔ وہ دنیا سے مل بسا تو اس کے بھائی نے اپنے یتیم بچوں کی سرپرستی کے نام پر اس کے مال میں تصرف کیا۔ جس وقت اس کا بھتیجا باغ و بوائی تو اس نے اس یتیم کا حق دینے سے انکار کر دیا۔ جب یہ مقدمہ حضرت رسول اکرم کی خدمت میں پیش کیا گیا تو مذکورہ بالا آیت نازل ہوئی اور اس غاصب نے آیت سننے کے بعد توبہ کر لی اور مال اس کے مالک کو واپس کرتے ہوئے کہا:

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْحُبُوبِ الْكَبِيرِ
میں خدا سے پناہ مانگتا ہوں کہ بڑے گناہ میں آلودہ نہ ہو جاؤں۔

تفسیر

یتیموں کے مال میں خیانت حرام ہے۔ ہر معاشرے میں نت نئے حوادث کی وجہ سے باپ و نیا سے رخصت ہو جاتے ہیں اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچے رہ جاتے ہیں۔

ابو بکرؓ سے معاشرے جو داخلی جنگ میں پھنسے رہتے ہیں۔ جیسے زمانہ جاہلیت کا عرب معاشرہ تھا ان میں یتیم بچوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے، جنہیں حکومت اسلامی اور ہر ایک مسلمان کی حمایت اور سرپرستی میں رہنا چاہیے۔

آیت مذکورہ بالا میں یتیموں کے مال کے بارے میں تین اہم حکم دیئے گئے ہیں۔

۱۔ وَأَتُوا إِلَيْنَا أَمْوَالَهُمْ۔ اس جملے میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب یتیم باغ و بوائی تو ان کے مال ان کے ہر و گردیئے جائیں۔ یعنی ان کے اموال میں تبدل انصرف صرف زمین، ناظر اور وکیل کی حیثیت سے ہے نہ مالک کے طور پر۔

۲۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ۔ اور کبھی ان کے اعلیٰ اور پاکیزہ مال کو اپنے گھٹیا اور ناپاک مال سے تبدیل نہ کرو۔ یہ حکم تو اصل میں ظلم و ستم سے بچنے کے لیے ہے کیونکہ بعض اوقات یتیموں کے سرپرست اس پہانے سے کہ مال کی تبدیلی یتیم کے فائدے میں ہے یا اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا اور اگر پڑا ہے تو صحیح ہو جائے گا یہ کہہ کر یتیموں کے اچھے

اور غاص مال لے لیتے اور اپنے بڑے اور ناپسندیدہ مال ان کی جگہ رکھ دیتے تھے۔

۲۔ وَلَا تَاْكُلُوا اَمْوَالَكُمْ اَلْب اَمْوَالَكُمْ اور ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ نہ کھاؤ۔ یعنی قیموں کے مال کو اپنے مال کے ساتھ غلط غلط نہ کر کیوں اس طریقے سے مقصد سب کو اپنی ملک بنانا ہو یا یہ کہ اپنے بڑے مال کو ان کے پھسل میں دلاؤ کہ جس کا نتیجہ قیموں کے حق کی پامالی ہو۔
بلکہ بالامین: فقط: الی دراصل مع ہم ساتھ، کے معنی میں ہے۔

انہ حکان حوہا کبیرا۔

آیت کے آخر میں اس امر کی اہمیت ثابت کرنے کے لیے تاکید افزا بتا ہے کہ قیموں کے مال میں اس قسم کی میرا چھری بہت بڑا گناہ ہے۔ مبالغہ کتاب مفردات میں کہتا ہے: دراصل المحو بفتح ایسی ضرورت کے معنی میں ہے جو انسان کو گناہ کی طرف کھینچتی ہے۔

پھر سر پرستوں کے غلام و ستم قیموں کے مال پر زیادہ تر ضرورت و احتیاج کی وجہ سے یا اس بہانے سے ہوتے ہیں۔ اس لیے آیت مذکورہ میں لفظ "اٹھ" (اگناہ) کی بجائے لفظ "حوہ" استعمال کیا گیا ہے تاکہ اس حقیقت کی طرف اشارہ ہو جائے۔

قرآن مجید کا مختلف آیات کا مطالعہ بتاتا ہے کہ اسلام اس امر کی بہت زیادہ اہمیت کا قائل ہے۔ چنانچہ وہ قیموں کے مال میں خیانت کرنے والوں کو بڑی شدت کے ساتھ سزا کی دھمکیاں دیتا ہے۔ وہ قطعی دامن اور حکم جہارتوں کے ساتھ سر پرستوں کو قیموں کے اموال کی کڑی دیکھ بھال کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ جس کی تفصیل چند آیتوں کے بعد اسی سورت میں اور سورہ انفام کی آیت ۱۱۵۲ اور سورہ اسرہ کی آیت ۲۴ کے ذیل میں آئے گی۔

ان آیتوں کے سخت لب و لہجہ نے مسلمانوں کے دلوں پر اتنا اثر کیا کہ وہ اس سے بھی ڈرنے لگے کہ اپنے اور قیموں کے لیے مشترک رکھنا پکڑیں۔ اس وجہ سے ان کا کھانا اپنے اور اپنے بھروسے کے کھانے سے الگ پکڑتے تھے اور یہ امر دونوں کی تکلیف کا سبب بنتا تھا۔ اس لیے سورہ بقرہ کی آیت ۲۲۰ میں انہیں یہ اجازت دی گئی کہ اگر ان کا مقصد اپنے مال یا کھانے کے ساتھ قیموں کے مال اور کھانے کو غلط کرنے سے خیر خواہی اور اصلاح ہو تو اس حدت میں کوئی ہرج نہیں ہے۔ مزید توضیح کے لیے سورہ بقرہ کی اسی آیت کے ذیل میں تفسیر نور کی دوسری جگہ ملاحظہ فرمائیے۔

۳۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَمِينِ فَأَنْتُمْ حَوَامِلُ لَكُمْ مِنَ
النِّسَاءِ مِثْنِي وَتِلْكَ وَرُبْعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَتِي أَلَّا تَعُولُوا

اور اگر تم کو اس بات کا ڈر ہو کہ تم عینوں سے شادی کی سورت میں ان سے انصاف نہ کر سکو گے تو (ان سے شادی

ترجمہ

کرنے سے صرف نظر کرو اور دوسری پاک عورتوں سے نکاح کرو، دو یا تین یا چار بیویاں اور اگر تم کو ڈر ہو کہ متعدد بیویوں کے بارے میں عدل طوعاً نہ رکھ سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی پر قناعت کرو اور یا جن عورتوں کے تم مالک ہو ان سے استفادہ کرو۔ یہ طریقہ بہتر طور پر ظلم و ستم سے محفوظ رکھتا ہے۔

شان نزول

اس آیت کے بارے میں ایک خاص شان نزول منقول ہے اور وہ یہ کہ قبل از اسلام اہل مجاز کفالت و سرپرستی کے لیے یتیم بچیوں کو اپنے گھر لے جاتے تھے اور پھر ان سے شادی کے ان کے مال کو اپنی ملکیت بنالیتے تھے کیونکہ سب کچھ انہی کے ہاتھ میں ہوتا تھا یہاں تک کہ ان کا حق مہر بھی معمول سے کم مقرر کرتے تھے۔ اور اگر ان سے معمولی سی تکلیف بھی پیدا ہوتی تو آسانی سے انہیں پھوڑ دیتے اور وہ اس بات پر تیار نہ ہوتے کہ ایک عام بیوی کی حیثیت سے ہی ان سے تعلق باقی رکھیں۔

ان حالات میں مندرجہ بالا آیت نازل ہوئی جس میں یتیموں کی سرپرستی کرنے والوں کو حکم دیا گیا کہ اگر وہ یتیم و لکیوں سے شادی کریں تو ان کے بارے میں عدل و انصاف کو ملحوظ رکھیں اور اگر ایسا نہ کر سکیں تو پھر ان سے شادی نہ کریں اور دوسری عورتوں میں سے شادی کے لیے کسی کو منتخب نہ کریں۔

و ان خفتنہم الا تقسطوا فی الیتمایں فانکحوا.....

گہشتہ آیت میں یتیموں کے مال کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے۔ اب اس آیت میں ان کے ایک اور حق کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور وہ یہ کہ اگر تمہیں خوف ہو کہ یتیم و لکیوں سے شادی کے وقت تم متوق نہ ہو جیت اور ان کے مال کے بارے میں عدل و انصاف نہ رکھو گے تو ان سے شادی نہ کرو اور دوسری عورتوں میں سے انتخاب نہ کرو۔

جو کچھ کہا جا چکا ہے اس پر نظر رکھتے ہوئے آیت کی تفسیر مکمل طور پر واضح ہو جاتی ہے۔ اس سے اس اعتراض کا جواب بھی مل جاتا ہے کہ آیت کے شروع میں یتیموں کا ذکر ہے اور اس کے آخری حصے میں ازدواج کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے اور یہ اذول ظاہر ایک دوسرے سے ہم آہنگ نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آیت کے ذیل میں شادی بیاہ کا تذکرہ ہے البتہ آیت کی ابتداء میں کہا گیا ہے کہ اگر تم یتیموں سے شادی کے سلسلے میں عدل و انصاف سے کام نہیں لے سکتے تو پھر کیا ہی اچھا ہے کہ اس سے صرف نظر کرو اور شادی کے لیے ان یتیم و لکیوں کی بجائے دوسری عورتوں میں سے کسی کو منتخب نہ کرو۔

مفسرین نے اگرچہ اس سلسلے میں بہت سی مختلف باتیں کی ہیں لیکن جو کچھ خود آیت سے سمجھ میں آتا ہے وہ وہی ہے جس کی طرف ہم اشارہ کر چکے ہیں یعنی آیت یتیموں کے سرپرستوں سے مخاطب ہے جنہیں گہشتہ آیت میں یتیموں کے مال کی حفاظت کے بارے میں مختلف احکام دیے جا چکے ہیں اور اس آیت میں ان سے یتیموں سے شادی کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے کہ جیسے انہیں یتیموں کے اصول میں عدل و انصاف سے کام لینا چاہیے اسی طرح یتیم و لکیوں سے شادی کی صورت میں بھی انتہائی توجہ سے ان کے حقوق کو ملحوظ نظر رکھنا چاہیے ورنہ ان سے شادی نہیں کرنا چاہیے اور دوسری عورتوں کو منتخب کرنا چاہیے۔

اس آیت کی تفسیر کے بارے میں دیگر خواہد کے علاوہ اس سورہ کی آیت ۱۲۴ بھی ہے جس میں صراحت سے تم لوگوں سے شادی کرنے کے لیے عدل کو ملحوظ خاطر رکھنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کی وضاحت اسی آیت کے ضمن میں آئے گی۔ اس سلسلے میں مذکور روایات بھی اسی تفسیر کی تائید کرتی ہیں۔

دوسری روایت جو امیر المومنین حضرت علیؑ کے حوالے سے بیان کی گئی ہے کہ اس آیت کے اقول و آخر کے درمیان قرآن کافی مقدار میں تھا جو حذف ہو گیا ہے۔ تو اس سلسلے میں واضح رہے کہ یہ روایت سند کے لحاظ سے کسی طرح بھی مستبر نہیں ہے۔ ایسی احادیث جو قرآن کی تحریف یا اس کے بعض حصوں کے خورد برد ہو جانے کے بارے میں ہیں دراصل قرآن کا اعتبار گنولنے کے لیے اسلام دشمنوں اور منافقوں کی طرف سے گھڑی گئی ہیں یا بعض افراد جو آیت کے آغاز و انجام کو نہیں سمجھ سکے انہوں نے فرض کیا ہے کہ بیچ میں سے کچھ حذف یا مضاف ہو گیا ہے اور آہستہ آہستہ ان کا یہ مفروضہ روایت کی شکل اختیار کر گیا ہے جبکہ ہم جان چکے ہیں کہ آیت کے بجائے ایک دوسرے سے مکمل ربط رکھتے ہیں۔

ثنی و ثلاث و رباع

نفلت میں ثنی کا معنی ہے دو دو، ثلاث کا تین تین اور رباع کا چار چار۔ آیت میں دئے تین جو کہ تمام مسلمانوں کی طرف ہے اس لیے اس کا معنی یوں ہو گا۔ "تم لوگوں پر عزم و ستم سے بچنے کے لیے تم ان سے شادی کرنے سے اجتناب کرو اور ان کی بجائے بی عورتوں سے شادی کرو جن کی معاشرت اور خاندانی حیثیت ایسی ہو جو تمہیں ان پر عزم کرنے کی اجازت دے اور تم ان میں سے دو یا تین یا چار عورتوں سے شادی کر سکتے ہو۔ البتہ مخاطب چونکہ تمام مسلمان ہیں اس لیے دو دو یا تین تین یا چار چار کہا گیا ہے ورنہ اس میں شک نہیں کہ زیادہ سے زیادہ بیویوں کی تعداد وہ بھی خاص شرائط کی موجودگی میں، چار ہے۔

اس نکتے کا ذکر بھی ضروری ہے کہ مندرجہ بالا جملے میں واؤ دراصل "او" (یا) کے معنی میں ہے اور اس کا مقصد یہ نہیں کہ وہ کے بعد مزید تین اور میں کے بعد مزید چار کیونکہ اس طرح تو فوہین جاتی ہیں اور اگر مقصود یہی ہوتا تو صراحت سے نو کہا جاتا نہ کہ اس طرح سے ایک دوسرے سے الگ اور پیچیدہ طریقے پر ہوتا۔ علاوہ ازیں فقہ اسلامی میں یہ مسئلہ ضروریات دین میں سے ہے کہ چار سے زیادہ بیویاں کرنا مطلقاً ممنوع ہے۔

بہر حال مندرجہ بالا آیت تعدد و ازدواج کے لیے مریخ دلیل ہے البتہ ان شرائط کے ساتھ جن کی طرف جلد اشارہ کیا جائے گا۔

فان حقتم الا تعدلوا فواحدة

اس کے بعد فوراً کہا گیا ہے کہ یہ اجازت مکمل عدالت کو ملحوظ رکھنے سے مشروط ہے اور اگر عدالت نہیں کر سکتے تو اسی ایک بیوی پر اکتفاء کرو تا کہ دوسروں پر عزم و ستم کرنے سے بچ سکو۔

۱۰ نورانی تعلیم، جلد اول صفحہ ۱۴۴ اور تفسیر اندر زیر نظر آیت کے ذیل میں۔

اور مملکت ایسا نکد۔۔۔ یا کسی اور بیوی کے انتخاب کی بجائے جو کنیز تباری ملکیت ہے اس سے استفادہ کرو
کیونکہ ان کی شرائط آسان ہی ہیں اگرچہ انہیں بھی ان کے حقوق اور ایسے بات چاہئیں۔

ذٰلِكَ اَدْنٰی اَلَا تَعْلَمُوْنَ۔۔۔ یہ (بیوی یا کنیز کے پناؤ کا) کام ظلم و ستم اور عدالت سے انحراف سے بہتر چارہ کرتا ہے
غلامی کے مسئلے کے بارے میں اور اس سلسلے میں اسلام کے تقریبے کے متعلق متعلقہ آیات میں تفصیلی بحث کی جائے گی۔

بیویوں سے عدالت کا مفہوم

اس سے قبل کہ ہم اسلام میں بیویوں کی تعداد کے فلسفہ پر بات کریں ضروری ہے کہ اس امر پر بحث کی جائے کہ بیویوں سے
عدالت کا کیا مفہوم ہے کیونکہ اسے بیویوں کی تعداد کے سلسلے میں ایک شرط کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔
کیا یہ عدالت محض زندگی سے مربوط ہے، خفاہم بستری، دسائی زندگی کی فراہمی، بہورت اور آسائش و آرام جیسا کہ نایا
اس سے مراد مریم و دل اور جذبات انسانی کی عدالت بھی ہے۔

اس میں شک نہیں کہ محبت و الفت کے معاملے میں عدالت کو قدرت انسانی سے خارج معاملہ ہے۔ کون ایسا شخص ہے
جو جذبہ محبت پر سہرا لگاتے دوسری رکھے جب کہ اس کے حواہل اس کی اپنی ذات سے باہر ہیں۔ اس بناء پر خدا تعالیٰ نے اس
بارے میں عدالت کو واجب قرار نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ اسی سورہ نسا کی آیہ ۱۲۹ میں فرماتا ہے:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ

تم جس قدر بھی کوشش کرو اپنی بیویوں کے درمیان (عقلی میلانات کے لحاظ سے) عدالت و مساوات
برقرار نہیں رکھ سکتے۔

لہذا اندرونی محبت جب تک عملی پہلوؤں کی بناء پر بعض بیویوں کی ترجیح کا سبب نہ بنے منوع نہیں ہے۔ مرد پر جو
زبرداری ہے وہ عملی اور خارجی پہلوؤں کے بارے میں عدالت سے متعلق ہے۔

اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ زیر بحث آیت۔۔۔ وَانْ خِفْتُمْ اَلَا تَعْدِلُوْا فَوَلَّعْهُ اَوْرَاقِ
وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ کو آپس میں ٹکرا کر منسک قرار دے کر یہ نتیجہ نکالیں کہ تعدد ازواج
اسلام میں مطلقاً منوع ہے، وہ بہت ہی بڑے اشتباہ کا شکار ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ ایک آیت میں عدالت کو اس سلسلے میں
شرط قرار دیا گیا ہے اور دوسری میں اس سلسلے میں مردوں کے لیے عدالت کو نا محال قرار دیا گیا ہے اس لیے ایک سے زیادہ
شادی منوع ہے اور یہی ان کا اشتباہ ہے کیونکہ جیسا کہ اشارہ ہو چکا ہے کہ وہ عدالت جو انسان کے بس میں نہیں ہے وہ عقلی میلان
سے متعلق ہے اور یہ تعدد ازواج کی شرائط میں شامل نہیں اور جو عدالت شرائط میں سے ہے وہ عملی پہلوؤں سے متعلق ہے۔ اس کی شاہد
سورہ نسا کی آیت ۱۲۹ ہے جس میں ارشاد ہوتا ہے:

فَلَا تَعْدِلُوْا حَتّٰی يَخْرُجَ مِنْهَا كَالْعَصَلَةِ

اب جب کہ تم محبت کے سلسلے میں اپنی بیویوں سے مکمل مساوات نہیں کر سکتے تو کم از کم سب میلان ایک

ہی کی طرف نہ دیکھ کر کہیں دوسری کو متعلق بنا کر ہی رکھ دو۔

خلاصہ یہ کہ ان لوگوں نے آیت کے کچھ حصے کو تراستہ کہہ دیا ہے اور کچھ کو فراوشی کر دیا ہے یہی وجہ ہے کہ وہ تعددِ ازدواج کے فہم میں ایسے اشتباہ و شکار ہو گئے ہیں جو ہر متقن کے لیے باعثِ تعجب ہے۔

ملاو و ازین فقہ اسلامی اور اس کے مختلف منابع و مصادر کے معائنہ سے، اہل تشیع اور اہل سنت میں تعددِ ازدواج اور اس کی شرائط کے بارے میں کوئی اختلاف و نزاع نہیں ہے بلکہ اس کا شمار فقہ اسلامی کی ضروریات اور بدیہیات میں ہوتا ہے۔ اب ہم اس اسلامی حکم کی حکمت و فلسفے کی طرف لوٹتے ہیں۔

تعددِ ازدواج ایک اجتماعی ضرورت

مندرجہ بالا آیت میں تعددِ ازدواج کو (سخت شرائط اور معین حدود کے ساتھ) جائز قرار دیا ہے۔ اب ہم ان سوالات اور حلوں کا سامنا کریں گے جو مخالفین نے سطحی مطالعہ اور بے شعور اساسات کے باعث کیے ہیں۔ اہل مغرب بالخصوص اس سلسلے میں بہت اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام نے مردوں کو حرم سرا بنانے اور تعدادِ بیویاں رکھنے کی اجازت دے دی ہے حالانکہ اسلام نے اس طرح سے حرم سرا کی تشکیل کی اجازت نہیں دی جیسے ان کا خیال ہے اور نہ ہی تعداد اور فیہر مشروط بیویوں کی اجازت دی ہے۔

اس کی وضاحت یہ ہے کہ قبل از اسلام کے مختلف معاشروں کی کیفیت کا مطالعہ کرنے سے ہم اسی نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ فیہر محدود طور پر تعددِ ازدواج ان میں ایک عام سی چیز تھی۔ یہاں تک کہ بعض بہت پرست و محبِ مسلمان ہوتے تو ان کی دس سے بھی زیادہ بیویاں تھیں لہذا تعددِ ازدواج کی بنیاد اسلام نے نہیں رکھی اور نہ یہ کوئی نئی ایجاد ہے بلکہ اسلام نے تو اسے انسانی زندگی کے تقاضوں کی روشنی میں محدود کر دیا ہے اور مزید یہ کہ اس کے لیے سخت قسم کی شرائط اور قیود مقرر کر دی ہیں۔

اسلامی قوانین انسان کی حقیقی ضروریات کے گرد گھومتے ہیں۔ یہ قوانین پراپیگنڈا اور جذبات کی رد میں برک نہیں بنائے گئے۔ تعددِ ازدواج کا معاملہ بھی اسلام نے اپنے اسی مزاج کے مطابق پیش کیا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ زندگی کے گونا گوں حوادث میں مرد عورتوں کی نسبت موت کے خطرات سے زیادہ دوچار ہوتے ہیں۔ جنگوں اور دیگر حوادث میں زیادہ تر مرد ہی موت کا شکار ہوتے ہیں۔ نیز اس کا بھی انکار نہیں کیا جاسکتا کہ عورت کی نسبت مرد کی جنسی زندگی کہیں زیادہ طولانی ہوتی ہے۔ کیونکہ عورتیں ایک عرصے کے بعد اپنی جنسی آمادگی کھو بیٹھتی ہیں جبکہ مردوں کا معاملہ مختلف ہے نیز ایامِ باہواری اور وضعِ حمل کے کچھ دنوں میں عملی طور پر عورتوں کے لیے جنسی غائب منوج ہے جبکہ مردوں کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں۔

ان تمام باتوں سے صرف نظر کرتے ہوئے بعض پہلو اور بھی قابلِ توجہ ہیں۔ بعض عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو مختلف وجوہ کی بنا پر اپنے شوہروں سے محروم ہو جاتی ہیں۔ اسی صورت میں وہ مردوں کے لیے اس پہلو سے قابلِ توجہ نہیں ہوتیں کہ وہ ان کے پہلے شوہروں۔ اب اگر تعددِ ازدواج کی سہولت نہ ہو تو وہ ساری عمر فیہر شوہر کے بیٹھی رہیں۔ اکثر اخبارات و جرائد میں ایسی خبریں پھرتی ہیں کہ بعض ایسی بیوہ عورتیں ہیں جو تعددِ ازدواج کے محدود ہونے کے باعث اپنی زندگی کی بے سردمانی پر شکوہ کنال ہیں اور مردوں کی طرف سے ایک سے زیادہ شادیاں نہ کرنے کو اپنے ساتھ ایک ظالم سلوک تصور کرتی ہیں۔

ان صفاتی کو ایسے مواقع پر سامنے رکھیں کہ جہاں مرد اور عورت کے درمیان توازن قائم ہو جاتا ہے تو ہم مجبور ہیں کہ ذیل کی تین صورتوں میں سے کسی ایک کو اختیار کیا جائے۔

۱۔ برسرِ صورت میں مرد ایک ہی بیوی پر قناعت کریں اور جو عورتیں بیچ جائیں وہ تمام عمر بغیر شوہر کے گزار دیں اور تمام فطری تقاضوں اور اندرونی خواہشات کو دبائے رکھیں۔

۲۔ مرد قانونی طور پر تو ایک ہی بیوی رکھیں لیکن آزاد اور غیر شرعی جنسی روابط بے شوہر عورتوں سے رکھیں اور انہیں داشتہ بنا کر رکھیں۔

۳۔ جو لوگ ایک سے زیادہ بیویاں رکھ سکتے ہیں اور جہاں، مالی اور اخلاقی لحاظ سے انہیں کوئی اور مشکل درپیش نہ ہو نیز وہ اپنی بیویوں اور بچوں کے درمیان کامل عدالت قائم کر سکیں انہیں اجازت دی جائے کہ وہ اپنے لیے ایک سے زیادہ بیویوں کا انتخاب کر لیں۔

پر مسئلہ ہے کہ ان تین راستوں کے علاوہ کوئی اور راستہ موجود نہیں۔

پہلے راستے کے انتخاب کا مطلب یہ ہے کہ ہم انسان کی فطرت، سرشت اور روحانی و جسمانی ضروریات کے خلاف جنگ کریں اور ایسی عورتوں کے جذبات و احساسات کی پروا نہ کریں اور یہ وہ جنگ ہے جس میں کامیابی کی کوئی امید نہیں اور اگر غرض کرنا کہ ایسا ہو جائے تو اس طرزِ عمل کے حیران کن پہلو کسی سے مخفی نہیں ہیں۔

دوسرے نقطوں میں تعددِ ازدواج کا مسئلہ ضرورت کے مواقع پر صرف پہلی بیوی کی آنکھ کے دریچہ سے نہیں دیکھا جانا چاہیے بلکہ اس کا مطالعہ دوسری بیوی کی آنکھ کے دریچہ سے کیا جانا چاہیے جو لوگ پہلی بیوی کی مشکلات کو دوسری بیوی کے معاملے میں شال بناتے ہیں وہ دراصل تین زادوں کے سامنے کھڑے ایک زاویے سے دیکھتے ہیں کیونکہ تعددِ ازدواج کا مسئلہ مرد کی نگاہ کے زاویے سے، پہلی بیوی کی نگاہ کے زاویے سے اور دوسری بیوی کی نگاہ کے زاویے سے دیکھا جانا چاہیے اور ان تینوں کے مفادات کو پیشِ نظر رکھتے ہوئے اس باب سے میں فیصلہ کیا جانا چاہیے۔

دوسری راہ کے انتخاب کا مطلب ہے کہ نفس اور قیاس کا موں کو قانونی حیثیت دے دی جائے اور عورتوں کو داشتہ کی حیثیت سے جنسی لذتوں کے لیے استعمال کیا جائے، ان کے لیے نہ اطمینان و سکون ہو اور نہ ان کا کوئی مستقبل اور دراصل ان کی شخصیت کو روند ڈالا جائے۔ یہ کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کوئی عقلمند انسان تجویز کرے۔

لہذا صرف تیسرا طریقہ باقی رہ جاتا ہے جو عورتوں کی فطری خواہشات اور جسمی ضروریات کا حل بھی ہے اور نفس و قیاس امور کے برے نتائج اور تباہ کن زندگی سے عورتوں کی نجات کا راستہ بھی ہے۔ اسی طرح سے عورت معاشرے کو بھی گراں گاہ سے نکال دے گی۔

اب تو جہر ہے کہ تعددِ ازدواج کا جواز اگرچہ معاشرے کی ایک ضرورت ہے اور اسلام کے مسلم احکام میں سے ہے لیکن موجودہ زمانے میں اس کی شرائط کی تکمیل گزشتہ زمانے سے بہت مختلف ہے کیونکہ گزشتہ زمانے میں زندگی سادہ اور بیسیبی تھی لہذا عورتوں میں کامل مساوات کا لحاظ رکھنا آسان تھا اور زیادہ تر لوگ اس سے عہدہ برا ہو لیتے تھے لیکن ہمارے زمانے

میں جو شخص اس قانون سے استفادہ کرنا چاہے اُسے چاہیے کہ ہر لحاظ سے عدالت کو ملحوظ خاطر رکھے۔ اگر وہ ایسا کر سکے تو یہ اقدام کرے اور بنیادی طور پر یہ قدم ہوا جو بس کی بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے۔

تعب کی بات ہے کہ اہل مغرب کی طرح جو لوگ تعدد ازدواج کے مخالف میں اپنی تاریخ میں ایسے حوادث کا شکار رہے ہیں جن سے ان کی یہ ضرورت مکمل طور پر واضح ہو گئی ہے مثلاً دوسری مالی جنگ کے بعد جنگ زدہ ممالک میں خصوصاً جرمنی میں اس کی سخت ضرورت کا احساس ہوا۔ یہاں تک کہ ان کے بعض منکرین تعدد ازدواج کے ممنوع ہونے پر نظر ثانی کرنے پر مجبور ہوئے تاکہ مشکل کا کوئی حل نکل سکے۔ بات یہاں تک پہنچی کہ انہوں نے "الازہر" سے رجوع کیا اور ان سے تعدد ازدواج کے بارے میں اسلامی حکم کی تفصیلات منگوائیں اور اس پر تحقیق و مطالعہ شروع کیا لیکن کلیسا نے ان پر سخت حملے اور تنقیدیں کیں جن سے مجبور ہو کر انہیں یہ پروگرام چھوڑنا پڑا اور پھر اس کا نتیجہ مشتاک فاشی اور وسیع بے سادہ روی کی صورت میں نکلا کہ جس نے تمام جنگ زدہ ملکوں کو اپنی پیٹ میں لے لیا۔

ان تمام باتوں کو چھوڑتے ہوئے، اس حقیقت کا انکار نہیں کیا جاسکتا کہ بعض مرد ایک سے زیادہ بیویوں کی طرف میلان رکھتے ہیں۔ اگر یہ میلان صرف ہوا جو بس کی بنیاد پر تو شک ہے اعتقاد نہیں کرنا چاہیے لیکن بعض اوقات بیوی بانہہ ہوتی ہے اور مرد کو اولاد کی شدید خواہش ہوتی ہے اس صورت میں مرد کی خواہش منطقی ہوتی ہے یا بعض اوقات مرد کی خواہشات جنسی شدید ہوتی ہے جبکہ اس کی پہلی بیوی مرد کی اس فطری خواہش کی تکمیل کی طاقت نہیں رکھتی بلکہ اس مرد دوسری شادی کے لیے اپنے آپ کو مجبور سمجھتا ہے یہاں تک کہ جائز طریقے سے تکمیل خواہش نہ ہونے کی صورت میں وہ غیر شرعی قدم اٹھاتا ہے ان مواقع پر بھی دوسری شادی کے لیے مرد کی خواہش کے منطقی ہونے کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔ اس بنا پر جن ممالک میں قانوناً ایک سے زیادہ شادیاں ممنوع ہیں ممالک مختلف عورتوں سے مختلف صورتوں میں ارتباط بالکل موجود ہے اور ایک ہی مرد ایک ہی وقت میں مختلف عورتوں سے ناجائز تعلقات استوار کیے جاتا ہے۔

مشہور فرانسیسی مورخ گوستا دلوبون تعدد ازدواج کے بارے میں اسلامی قانون، جو کہ محدود و مشروط ہے کو دین اسلام کی خوبیوں میں سے شمار کرتا ہے۔ وہ یورپ کے مردوں کے متعدد و محدودوں سے آزادانہ ناجائز روابط کا موازنہ کرتے ہوئے لکھتا ہے:

مغرب میں بھی جہاں کی آب و ہوا اور وضع طبعیت اگرچہ اس رسم (تعدد ازدواج) کو قبول نہیں کرتی پھر بھی ایک بیوی کا ہونا ایک ایسی چیز ہے جو صرف قانون کی کتاب میں دکھائی دیتی ہے ورنہ مجھے یگانہ نہیں کہ اس بات کا انکار کیا جائے کہ ہمارے معاشرے میں اس رسم کے آثار نہیں ہیں۔ واقعات میں حیران ہوں اور میں نہیں جان سکا کہ مشرق کے جائز اور محدود تعدد ازدواج کے نظریے میں مغرب کے سکالز اور فریب و حذر تعدد ازدواج کے حوالے سے کیا کمی ہے بلکہ میں کہتا ہوں کہ پہلا طریقہ دوسرے کی نسبت ہر لحاظ سے بہتر اور زیادہ شائستہ ہے۔

البتہ اس بات کا انکار نہیں کیا جاسکتا کہ بعض مسلمان مذاہب اس اسلامی قانون کی روح کے منافی اس سے خود استفادہ

کرتے ہیں اور شرناک طریتے سے اپنے لیے بیویاں میا کرتے ہیں اور اپنی بیویوں کے حقوق میں تجاوز کرتے ہیں لیکن یہ قانون کی خلاف ورزی ہیں اور ان لوگوں کے کردار کو اسلامی قوانین کے کھاتے میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ کون سا ایسا قانون ہے جس سے نابالغ خاتون نہ اٹھایا جاتا ہو۔

ایک سوال اور اس کا جواب

یہاں بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ مذکورہ بالا احکامات و کوائف بعض عورتوں کے لیے پیدا ہو جائیں تو کیا اس صودت میں عورت کو بھی دو شوبہروں کی اجازت دی جاسکتی ہے۔

اس سوال کا جواب کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے۔

پہلی بات تو یہ ہے کہ عوام میں شہور بات کے برعکس مردوں میں عورتوں کی نسبت جنسی میلان کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ — علی کتابوں میں جنسی مسائل سے سروخط بیماریاں زیادہ تر عورتوں کے بارے میں بیان کی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک عورتوں کی سرد مزاجی بھی ہے جبکہ مردوں میں معاملہ اس کے برعکس ہے یہاں تک کہ دوسرے جانداروں میں سے دیکھا گیا ہے کہ جنسی حاجت کا اظہار عموماً پہلے نر کی طرف سے ہوتا ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ تعددِ ازدواج مرد کے بارے میں کوئی اجتماعی اور حقوق سے متعلق مشکل پیدا نہیں کرتا جبکہ عورتوں کے لیے اگر بالفرض دو شوبہروں کو بہت سی مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ ان میں سے ایک مادہ سائنس پر ہے کہ بچے کا نسب عجول ہو جاتا ہے اور اس کے بارے میں علم نہیں ہوتا کہ وہ کس شہر کا ہے اور یہ مسلم ہے کہ ایسا بچہ ان میں سے کسی مرد کی شفقت کا مرکز نہیں بن سکے گا یہاں تک کہ بعض علماء کا نظریہ ہے کہ جس بچے کا باپ میہول ہوا ہے اس کی محبت بھی بہت کم میرٹے گی۔ ایسے بچے محبت و شفقت سے تو بالکل محروم رہیں گے ہی، حقوق کے لحاظ سے بھی ان کی کیفیت بالکل مبہم ہو جائے گی۔

شاید وضاحت کی ضرورت نہ ہو کہ انعقادِ نطفہ سے بچنے کے لیے برتنہ کنٹرول کے طریقوں سے استفادہ مثلاً گویاں وغیرہ استعمال کرنا کسی بھی اطمینان بخش نہیں ہے اور یہ طریقہ بچہ نہ بچنے کی یقینی دلیل نہیں بن سکتے کیونکہ بہت سی ایسی عورتیں ہیں جنہوں نے ان طریقوں کو استعمال کیا ہے یا طریقہ استعمال میں اشتباہ کیا ہے اور اس کے باوجود بچہ پیدا ہو گیا ہے۔ لہذا کوئی عورت بھی اعتماد سے تعددِ ازدواج کے لیے تیار نہیں ہو سکتی۔

ان وجوہات کی بناء پر عورتوں کے لیے مختلف شوبہروں کا ہونا منطقی نہیں ہو سکتا جبکہ مردوں کے لیے ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے منطقی بھی ہے اور عملی بھی۔

۴۔ وَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ مَخْلَّةً ۖ فَإِنْ طَلَبْنَ لَكُمْ مِنْ شَيْءٍ مِنْهُ
كُفَّسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ۝

ترجمہ

۴ اور عورتوں کا حق مہر اپنے اوپر بالکل ایک قرض سمجھتے ہوئے دیا ایک عطیہ کے طور پر، انہیں ادا کروا اور اگر وہ راضی خوشی اس میں سے کوئی چیز تمہیں بخش دیں تو اسے حلال اور مناسب سمجھتے ہوئے استعمال کرو۔

تفسیر

”مخلۃ“ لغت میں قرض کے معنی میں بھی آیا ہے اور بخشش و عطیہ کے معنی میں بھی۔
راغب اپنی کتاب مفردات میں کہتا ہے:

میرے نظریے کے مطابق یہ لفظ نخل (جس کا معنی شہد کی مکھی ہے) کے مادہ سے ہے کیونکہ بخشش و عطیہ شہد کی مکھیوں کے کام یعنی شہد دینے سے شباہت رکھتا ہے۔
”صدقاتھن“ ”صدق“ کی جمع ہے جس کا معنی ہے ”مہر“۔

گہ مشرۃ آیت میں بیوی کے انتخاب کے بارے میں تنگدستی اب اس آیت میں عورتوں کے ایک سلسلہ حق کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ آیت تاکید کرتی ہے کہ عورتوں کا حق مہر بالکل ایک قرض کی طرح ادا کرو یعنی جیسے دوسرے قرضوں کی اور انکی کانیاں رکھتے ہو کہ ان میں سے کوئی چیز کم نہ ہو، حق مہر ادا کرتے وقت بھی تباہی پبی حالت ہونا چاہیے یا اس صورت میں ہے اگر خلۃ کا معنی قرض یا جائے، اور اگر اس کا معنی عطیہ اور بخشش کیا جائے تو پھر آیت کی تفسیر اس طرح ہوگی، حق مہر کو ایک عطیہ اپنی ہے اور خدا نے اسی لیے مقرر کیا ہے کہ معاشرے میں عورت کے حقوق زیادہ ہوں اور اس کی جسمانی کمزوری کی اس طرح سے تقاضی ہو جائے، اسے مکمل طور پر ادا کرو۔

فان طہین لکھن منی، منہ نفسا فحکلوہ ہنیشا مویشا

آیت کی ابتدا میں حقوق نسواں کی حفاظت کے لیے مراعت سے حکم دیا گیا ہے کہ تمام حق مہر انہیں ادا کر دیں آیت کے ذیل میں طریقین کے اماسات کا احترام کرتے ہوئے، پہلی رشتوں کے استحکام اور باہمی محبت کے فروغ کے لیے ارشاد فرمایا گیا ہے، اگر عورتیں پوری رضا و رغبت سے اپنے مہر میں سے کچھ مقدار بخش دیں تو وہ تباہ سے بچے حلال اور شائستہ ہے۔ یہاں سے ہے تاکہ باہمی زندگی میں صرف تنگ قانون اور کیے ہی نہ چلتے رہیں بلکہ متوازی طور پر محبت و الفت کے جذبہ حکم فرما ہوں۔

حق مہر عورت کے لیے ایک معاشرتی سہارا ہے

زمانہ جاہلیت میں چونکہ لوگ عورت کی قدر و قیمت کے قائل نہیں تھے اس لیے اکثر اوقات حق مہر جو کہ عورت کا مسلم حق ہے وہ اسی کے والیوں کو دے دیتے تھے اور اسے ان کا مسلم حق سمجھتے تھے۔ بعض اوقات ایک عورت کا حق مہر دوسری عورت کی شادی کو قرار دیتے تھے مثلاً ایک مہجائی اپنی بہن کی شادی کسی سے کرتا تو اسے بھی مقابلے میں اپنی بہن اسے دینا پڑتی اور

ان دونوں صورتوں کو بھی حق مہر ہوتا۔

اسلام نے ان تمام ظالمانہ رسوم پر خط بطلان کھینچ دیا اور حق مہر کو مخصوص طور پر عورت کا مسلم حق قرار دیا اور آیات قرآنی میں بار بار مردوں کو اس حق کی مکمل ادائیگی کی نصیحت کی۔

اسلام میں حق مہر کے لیے کوئی مقدار معین نہیں کی گئی اور اس کا انحصار میاں بیوی کی باہمی رضا مندی پر ہے اگرچہ بہت سی روایات میں تاکید کی گئی ہے کہ حق مہر زیادہ نہیں ہونا چاہیے لیکن یہ کوئی لازم و واجب حکم نہیں ہے بلکہ مستحب حکم ہے۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ مرد اور عورت شادی اور مباشرت سے یکساں عہد پر بہرہ مند ہوتے ہیں اور میاں بیوی کا رشتہ طرفین کے باہمی فائدے میں قائم ہوتا ہے تو پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ مرد کم یا زیادہ مال عورت کو حق مہر کے طور پر دے۔ کیا اس طرح اس حکم سے عورت کے مقام پر ذہنی بڑتی اور شادی بیاہ میں خرید و فروخت کی صورت نہیں بن جاتی؟ اسی وجہ سے بعض لوگ حق مہر کی شدید مخالفت کرتے ہیں۔ مغرب میں چونکہ اس کا مہمل نہیں ہے اسی لیے مغرب زندہ لوگ خاص طور پر یہ مخالفت کرتے ہیں حالانکہ حق مہر کے نہ ہونے سے عورت کے مقام میں تو کوئی اضافہ نہیں ہوتا لیکن اس طرح وہ خطرے سے ضرور دوچار ہو جاتی ہے۔

اس کی وضاحت یہ ہے کہ یہ درست ہے کہ عورت اور مرد یکساں طور پر ازدواجی زندگی سے فائدے اٹھاتے ہیں لیکن اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ علیحدگی کی صورت میں عورت کو زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ فطری جسمانی استحصا کی بناء پر مرد عموماً معاشرے میں زیادہ نفوذ اور تسلط کا حامل ہوتا ہے اگرچہ بعض لوگ بات کرتے وقت اس واضح حقیقت کا انکار کر دیتے ہیں لیکن انسان کی اجتماعی زندگی کی کیفیت جو آنکھوں کو نظر آتی ہے یہ ہے کہ زیادہ آمدنی والے کام زیادہ تر مردوں کے ہاتھوں انجام پاتے ہیں۔ خود یورپ کی بھی یہی حالت ہے جہاں اصطلاحی طور پر عورتیں مکمل آزادی سے جھکتی ہیں۔

ملاوہ ازیں مردوں کے لیے نئی بیوی کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں لیکن یہ وہ عورتیں خصوصاً جب ان کی عمر کچھ نہتے گزر چکے اور وہ جوانی و زیبائی کا سرمایہ ختم کر چکی ہیں تو نئے شوہر کے لیے ان کے امکانات بہت کم ہو جاتے ہیں حقیقت میں حق مہر ایک ایسی چیز ہے جو عورت کے لیے اس کے خسارے کی تلافی کا ذریعہ ہے اور آئندہ زندگی کے محفوظ رکھے گا وسیلہ ہے۔ ملاوہ ازیں حق مہر عموماً مرد کو علیحدگی اختیار کرنے اور اسے طلاق دینے کے میلانات سے روکنے کے لیے ایک بریک (BRAKE) کا کام دیتا ہے۔

یہ درست ہے کہ قوانین اسلام کی رو سے رشتہ ازدواج میں فسلک ہوتے ہی حق مہر مرد کے ذمے ہو جاتا ہے اور عورت فوجی اس کے مطالبے کا حق رکھتی ہے لیکن چونکہ عموماً وہ قرض کی صورت میں مرد کے ذمہ رہ جاتا ہے لہذا یہ عورت کے لیے ایک پس انداز بچت کی حیثیت رکھتا ہے اور رشتہ تردیج نہ ٹوٹنے کے لیے ایک مہارے کا کام دیتا ہے۔

اس مسئلے کے کچھ متشانی پہلو بھی ہیں لیکن ہم نے جو کچھ کہا ہے وہ زیادہ تر مقامات پر صادق آتا ہے۔

اب اگر بعض لوگوں نے حق مہر کی غلط تفسیر کی ہے اور اسے عورت کی ایک طرح سے قیمت خیال کیا ہے اس کا

قوانین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ اسلام میں کسی طرح بھی حق مہربان تجارت کی قیمت کا پہلو نہیں رکھتا اور اس کی بہترین دلیل نکاح کے صیغے میں ہیں میں قانونی طور پر مرد اور عورت ہی اس بیان کے دو بنیادی رکن شمار ہوتے ہیں اور حق مہربان ایک خدائی چیز ہے اور کتاب کے حاشیے کے مترادف ہے۔ اسی بناء پر اگر صیغہ نکاح میں حق مہربان تذکرہ نہ کیا جائے تو عقد باطل نہیں ہے۔ البتہ اس صورت میں شوہر کی ذمہ داری ہے کہ مباشرت سے قبل اس میں بھی عورتوں کا ساتھ مہربان رکھے۔

جو کچھ کہا گیا ہے اس سے ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ حق مہربان نقصان کی تلافی اور عورت کے حقوق کے اصرام کے پیش نظر ہے نہ کہ اس کی قیمت ہے اور شاید غلط فہمی (مفہوم کی طرف اشارہ ہے۔

۵. وَلَا تَوَلُّوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيمًا وَأَرِزُقُوهُمْ

فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ○

۶. وَابْتَغُوا الِيتَمَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا

فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا

وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعِفِّهِ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ

فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ

بِاللَّهِ حَسِيبًا ○

ترجمہ

۵ اور اپنے اموال کو جنہیں خدا نے تمہاری زندگی کا وسیلہ قرار دیا ہے انہیں بے وقوفوں کے ہاتھ میں نہ دے دو اور

انہیں اس میں سے روزی دے دو اور انہیں باس پہناؤ اور ان سے شائستہ طریقے سے گفتگو کرو۔

۶ اور یتیموں کو آزمائش کر دیکھو یہاں تک کہ جب (تم دیکھو کہ) وہ بلوغ کو پہنچ گئے ہیں تو اگر ان میں (کافی) رشد و شعور

پاؤ تو ان کے اموال ان کے سپرد کرو اور ان کے بڑے بچے سے پہلے ان کے اموال اسراف اور فضول خرچی کے

طور پر نہ کھاؤ اور (سرپرستوں میں سے) جو شخص بے نیاز ہے وہ (حق زحمت لینے سے) اجتناب کرے اور جو شخص

ضرورت مند ہے وہ شائستہ طریقے سے (اور جو زحمت اُس نے اٹھائی ہے اُس کے مطابق) اس میں سے

کھائے اور جب ان کا مال انہیں دے دو تو اس (دادائیگی) پر گواہ بناؤ (اگرچہ) خدا محاسب کے لیے کافی ہے۔

تفسیر

مندرجہ بالا آیات تیسوں سے مربوط مباحث کی تکمیل کرتی ہیں۔ کچھ بحث گزشتہ آیات میں ہو چکی ہے۔
ولا تسوقوا السفھاء اموالکم

اپنا مال و دولت بے وقوفوں کے سپرد نہ کرو اور انہیں رہنے دو یہاں تک کہ وہ اقتصادی معاملات میں غور حاصل کر لیں تاکہ تمہاری دولت خطرے اور نقصان کی زد سے بچ جائے۔

سفید کسے کہتے ہیں

راغب نے مفردات میں کہا ہے کہ سفید بروزن تہا اصل میں ایک طرح کی کم وزنی اور بدن کا ہلکا ہونا ہے جس میں یہ حالت ہو کہ چلتے وقت اعتدال کو برقرار نہ رکھا جاسکے اسی لیے اس اشار کو سفید کہتے ہیں جو ناموزوں جو اور ہمیشہ جتی ملتی ہے۔ بعد ازاں یہ لفظ اسی مناسبت سے ان افراد کے لیے استعمال ہونے لگا جو سوجھ بوجھ نہ رکھتے ہیں چاہے ان کا ہلکا پن امور مادی میں ہو یا امور معنوی میں۔

لیکن واضح ہے کہ مندرجہ بالا آیت میں سفایت کا تعلق خصوصیت سے مالی امور میں کافی سوجھ بوجھ نہ ہونے سے ہے۔ اور یہاں سفید سے مراد وہ شخص ہے جو سوال کی سرپرستی اپنے ذمہ نہ لے سکے اور مال و دولت کے لین دین میں اپنے فائدے کو نہ سمجھ سکے۔ اصطلاح میں کہتے ہیں کہ وہ سرش برود (یعنی۔ دنگ) اس کا سر نہ دے (اس مفہوم کی شایدا اگلی آیت ہے جس میں اشارہ ہوتا ہے) :

فان انستم منهم رشدا فادفعوا الیہم اموالہم ۔

اگر انہیں سمجھاؤ پاؤ تو ان کے اموال ان کے واپس کر دو۔

اس بنا پر اگرچہ زیر نظر آیت تیسوں کے بارے میں بحث کر رہی ہے لیکن اس کا ایک عمومی مفہوم تمام لوگوں کے لیے ہے اور وہ یہ کہ انسان کو کسی حالت میں اور کسی صورت میں وہ مال جو اس کی سرپرستی میں ہو یا کسی طرح سے اس سے وابستہ ہونا فہم اور نا سمجھ افراد کے سپرد نہیں کرنا چاہیے اور اس سلسلے میں احوال عمومی (اموال حکومت اسلامی) میں بھی کوئی امتیاز نہیں۔ اس مفہوم کا شایہ لفظ "سفید" کا وسیع مفہوم بھی ہے اور اس کے علاوہ وہ روایات بھی ہیں جو ہادیان اسلام سے اس سلسلے میں منقول ہیں مثلاً امام صادق علیہ السلام سے منقول ایک روایت میں ہے۔

ایک شخص ابواسم بن عبد الحمید کہتا ہے کہ میں نے امام سے آیت ولا تسوقوا السفھاء اموالکم کی تفسیر پوچھی تو آپ نے فرمایا :

۱۔ اشار اس دہی کو کہتے ہیں جو گھوٹ سے یا گھسے کے سر اور گردن پر باندھی جائے (مترجم)۔

شراب خور سفیہ میں اپنے اموال ان کے سپرد کر دیے

ایک اور روایت میں بھی شراب کو مالی امور میں امین بنانے کی ممانعت کی گئی ہے۔

غلام یہ کہ بار بار آیات میں شراب کو سفیہ قرار دیا گیا ہے اور یہ تعبیر شاید اس بناء پر ہے کہ شراب اپنا مالی سرمایہ بھی ہاتھ سے بیٹھتا ہے اور معنوی بھی۔ اس سے بڑھ کر بے وقوفی کیا ہوگی کہ انسان پیسے بھی دے دے اور اس کے ساتھ اپنی عقل و ہوش بھی دے دے اور دیوانگی خریدے، اپنے بدن کے مختلف قوتی بھی اس کام میں لگا دے اور بہت سے اجتماعی نقصانات بھی کرے۔

ایک اور روایت میں ان سب لوگوں کو جو کسی معاملے میں سپرد کر کے قابل نہ ہوں سفیہ کہا گیا ہے اور (شخصی اور عمومی) اموال ان کے سپرد کرنے سے منع کیا گیا ہے۔

پونس بن یعقوب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے آیت ولا تاتوا السفهاء اموالکم کی تفسیر پوچھی۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا:

من لا متشوق بہ

سفیہ وہ شخص ہے جو قابل اعتماد نہ ہو

یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور وہ یہ کہ اگر آیت یموں کے بارے میں ہے تو "اموالکم" (تمہارے اموال) کیوں فرمایا ہے۔ "اموالکم" ان کے مال کیوں نہیں فرمایا۔

مگر ہے اس تعبیر کا مقصد اس اجتماعی اور اقتصادی مسئلہ کو بیان کرنا ہو کہ اسلام انسانی معاشرے کے تمام افراد کو ایک سمجھتا ہے۔ اس بناء پر کہ ایک شخص کی بہتری اور بھلائی دوسروں کے نفع سے ہدائیں ہو سکتی۔ اسی طرح ایک شخص کا نقصان پورے معاشرے کا نقصان ہے۔

اسی وجہ سے اس خیال کو پیش نظر رکھتے ہوئے ضمیر غائب کی بجائے "ضمیر مخاطب" استعمال کی گئی ہے یعنی حقیقت میں ان اموال کا حلق صرف یموں سے نہیں بلکہ تمہارے ساتھ بھی ہے۔ اگر انہیں کوئی نقصان پہنچے گا تو وہ کبھی کسی صورت میں تمہاری طرف نہ ملے گا۔ اس لیے اس کے مال کی پوری طرح نگرانی کرنا چاہیے۔

اس سے بخوبی معلوم ہو جاتا ہے کہ جو کوتاہ نظر لوگ کمزور اور بزدل افراد کو مذہبی اور تبلیغی جہدوں کے لیے ان کی مدد کے بہانے ازراہ جہد دی چنتے ہیں، ان کا یہ ایک سراسر غلط اور مجنونانہ فعل ہے۔

الشیء یجعل الغنہ لکم قیاماً

اس جملے میں قرآن نے مال و ثروت کے لیے ایک عجیب و غریب تعبیر بیان فرمائی ہے، تمہاری زندگی اور سوانحی کا قیام سرمایہ پر ہی منحصر ہے اس کے بغیر تم آزادی سے اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اسے سفیہ اور فضول خرچ لوگوں

تفسیر ان جلد اول زیر بحث آیت کے ذیل میں۔

تفسیر برہان، جلد ۱، زیر بحث آیت کے ذیل میں، تفسیر مفتاحین بھی دیکھ سکتے ہیں۔

کے سپرد کر دو۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ اسلام اقتصادوی اور مالی اہمیت کا حامل ہے۔

اس کے برعکس موجودہ انجیل میں ہے کہ مالدار آدمی جنت میں نہیں جاسکے گا۔ اسلام کہتا ہے کہ جو قوم فقیر و نادار ہو وہ کبھی اپنی کمرسیدھی نہیں کر سکتی۔ تعصب کی بات یہ ہے کہ عیسائی اپنی غلط تعلیمات کے باوجود دنیا میں اوج کمال پر پہنچے ہوئے ہیں اور ہم ان اعلیٰ اسلامی تعلیمات کے باوجود ڈھوکریں کھا رہے ہیں۔

اصل میں انہوں نے خرافات چھوڑ دی ہیں، اس لیے وہ کہیں سے کہیں پہنچ گئے ہیں اور کیونکہ ہم نے ان اعلیٰ داروغہ تعلیمات سے دوری اختیار کر لی ہے اس لیے مارے مارے پھرتے ہیں۔

وَارْزُقُوهُمْ فِيْهَا وَاكْسُوهُمْ وَاَقْلُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا

آیت کے آخر میں یمینوں کے بارے میں دو اہم حکم دیے گئے ہیں:

۱۔ ان کی خوراک اور پوشاک انہی کے مال سے مہیا کرو تاکہ وہ عزت و آبرو کے ساتھ پر دان چڑھیں اور بالغ ہوں۔

یہ بات قابلِ توجہ ہے کہ اس آیت میں لفظ ”ہیبا“ (ان کے مال میں) آیا ہے ”ہیبا“ (ان کے مال سے)

نہیں آیا۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ یمینوں کی گزراوقات ان کے مال اور سرمایہ کے نفع سے پوری کر دیں کہ اگر یہ کہا جاتا

کہ ان کے اخراجات ان کے سرمائے سے پورے کر دو تو اس کا مفہوم یہ ہوتا کہ اصل سرمایہ سے آہستہ آہستہ اخراجات

پورے کیے جائیں اور یہ فطری امر ہے کہ جب وہ حسنِ بلوغ کو نہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے سرمائے کا زیادہ تر حصہ

ہاتھ سے کھو بیٹھے ہوں۔ لیکن قرآن انفاق کی تبدیلی سے سرپرستوں کو یہ نصیحت و وصیت کرتا ہے کہ وہ یمینوں کے

مال کے نفع اور آمدنی سے ان کی ضروریات زندگی پوری کرنے کی کوشش کریں تاکہ ان کا اصل سرمایہ محفوظ رہے۔

۲۔ دوسرے یہ کہ آیت کہتی ہے کہ یمینوں کے ساتھ شائستگی سے گفتگو کرو۔ یعنی دل کو خوش کرنے والی اچھی باتوں

سے ان کی نفسیاتی کمی کو دور کرو اور ان کو نصیحت کرتے رہو تاکہ وہ حسنِ بلوغ تک پہنچتے پہنچتے اچھے خالص سجدہ و عبادت

اسی طرح یمینوں کی تشکیل سیرت اور تعمیر کردار بھی سرپرستوں کی ذمہ داری ہے۔

وَابْتَغُوا الْيُسْرَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ

یہاں یمینوں اور ان کے مال کے بارے میں ایک اور حکم دیتے ہوئے فرماتا ہے: یمینوں کی آزمائش کرو، انہیں

تجربے میں ڈالو یہاں تک کہ جب وہ بلوغت کو پہنچ جائیں تو اس وقت اگر ان میں معاملہ فہمی اور مال کی حفاظت کی سوجھ

بوجھ پاؤ تو ان کا مال انہیں واپس کر دو۔

چند اہم نکات

۱۔ لفظ ”حَتَّىٰ“ سے معلوم ہوتا ہے کہ سنِ رشد تک پہنچنے سے پہلے یمینوں کی لگاتار آزمائش ہونی چاہیے یہاں تک کہ

وہ جو وقت کی منزل میں داخل ہو جائیں اور عقلی طور پر کچل کر پیتے سے اپنے مال کی دیکھ بھال کر سکیں۔ یعنی طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ آزمائش سے مراد قیموں کی تدریجی تربیت ہے۔ یعنی انہیں آزاد نہ چھوڑ دیں یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں اور اس کے بعد مال ان کے حوالے کر دیں۔ بلکہ جو وقت سے پہلے پہلے انہیں مستقل زندگی گزارنے کے لیے عملی تربیت دیں۔

باقی رہا یہ کہ قیموں کی آزمائش کس طرح کی جائے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ کچھ مال ان کو دے دیا جائے تاکہ وہ اس سے تجارت کریں۔ لیکن ان کے احوال کی نگرانی اس خوبی سے کی جائے کہ ان کے کام میں کوئی خلل واقع نہ ہو۔ جب یہ معلوم ہو جائے کہ وہ یہ کام بغیر خوبی انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور میں دین میں دھوکا نہیں کھاتے تو ان کے اموال انہیں دے دیے جائیں یا ان کا تعلیم و تربیت کے ذریعے ان کی اس طرح پرورش کی جائے کہ وہ آئندہ زندگی کی باگ ڈور سنبھال لیں۔

۲۔ ”اذا بطلوا النكاح“ میں اس طرف اشارہ ہے کہ جب وہ زندگی کی اس حد میں قدم رکھیں کہ ازدواج کی قدرت رکھتے ہوں اور ظاہر ہے کہ جو شادی بیاہ کی اہلیت رکھتا ہے، گھر بڑھ داریوں کو بہتر طور پر انجام دینے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے اور ایسا شخص سرمایہ کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ بنا بریں ازدواجی زندگی مستقل اقتصادی زندگی کے ساتھ ساتھ شروع ہوتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں قیموں کی ثروت و دولت انہیں واپس کر دی جائے تاکہ جب وہ جسمانی طور پر بالغ ہو جائیں اور انہیں مال کی بہت زیادہ ضرورت ہو تو اس کے ساتھ ان کی سوچ میں بھی بھگی آجائے جس سے وہ اپنے مال کی بخوبی حفاظت کر سکیں۔

۳۔ ”النسبہ منہم و منہم“ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ ان کا رشد و سوجھ بوجھ پوری طرح واضح ہو۔ کیونکہ ”النسبہ“ مادہ ”ایناس“ سے ہے۔ جس کے معنی مشابہہ کرنے اور دیکھنے کے ہیں اور یہ مادہ مادہ انسان سے ہے جس کے ایک معنی آنکھ کی پتلی کے بھی ہیں۔ حقیقت میں مشابہہ اور دیکھنے کے وقت انسان اپنی آنکھ کی پتلی سے مدد لی جاتی ہے۔ اسی لیے مشابہہ کرنے کو ایناس سے تعبیر کیا گیا ہے۔

ولا تأکلوا أموالا و بدارا ان یکبروا۔

اس کے بعد پھر سرپرستوں کو تاکید کر دیا ہے کہ کسی طرح سے بھی قیموں کے مال میں خیانت اور بے ایمانی نہ کریں اور ان کے پرورش سنبھالنے سے پہلے ان کا سرمایہ ضائع نہ کریں۔

ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف

یعنی اگر قیموں کے سرپرست صاحب حیثیت اور مالدار ہیں تو پھر کسی طریقے سے بھی ان کے مال سے فائدہ نہ اٹھائیں اور اگر فقیر و نادار ہیں تو معروف ان ذمہ داریوں کے بدلے جو انہوں نے قیوم کے مال کی حفاظت کے لیے اٹھائیں ہیں عدل و انصاف کرتے ہوئے ان کے مال میں سے اپنی کارکردگی کے مطابق لے سکتے ہیں۔

اس سلسلے میں کئی روایتیں بھی ہیں جنہوں نے اس آیت کے مضمون کی وضاحت کی ہے۔ جیسا کہ ہم تحریر کر چکے ہیں۔

ان میں سے ایک روایت حضرت امام جعفر صادقؑ سے مروی ہے:

فَذَلِكَ رَجُلٌ يَجْبِسُ نَفْسَهُ عَنْ اَمْنِيَّةٍ فَلَا يَأْتِيهِ اَنْ يَأْكُلَ بِاَلْعُرُوفِ اِذَا كَانَ يَصْلُحُ لَهُمْ
فَإِنْ كَانَ اَلْمَالُ قَلِيلًا فَلَا يَأْكُلُ مِنْهُ شَيْئًا.

اس سے تو وہ شخص مراد ہے جس کو یتیم کے مال کی حفاظت اپنا مستقبل سنوارنے سے روک دے تو وہ اس صورت میں یتیم کے مال سے مناسب انداز سے کے مطابق بے مکتبہ ہے اور یہی صورت میں ہے جبکہ یتیم کے لیے اس میں فائدہ ہو اور اگر یتیم کا مال کم ہو (اور اس کی سرپرستی میں زیادہ وقت بھی صرف نہ ہوتا ہو) تو اس حالت میں یتیم کے مال سے ذرہ بھر بھی نہ لے۔

فَإِذَا دَفَعْتُمْ اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ.

آخری حکم جو یتیموں کے سرپرستوں کے متعلق اس آیت میں بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جب تم ان کے مال ان کے سپرد کرنا چاہو تو گواہ بنا لو تاکہ اتہام، نزاع اور کسی قسم کے اعتراض کی گنجائش باقی نہ رہے۔
وَكُنْ بِاَللّٰهِ حَسِيبًا.

البتہ یہ جان لو کہ حقیقی حساب کرنے والا تو خداوند عالم ہی ہے اور ہر چیز سے زیادہ اہم یہ بات ہے کہ تمہارا حساب کتاب اس (خدا) کے ہاں واضح ہو کیونکہ خدا وہ ہے کہ اگر تم سے کوئی ایسی بے ایمانی ہوئی ہوگی جو گواہوں کی نظروں سے بھی اوجھل ہو تو وہ اس کا حساب کرے گا۔

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ
نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرًا
نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ○

ترجمہ

مردوں کے لیے اس میں سے جو کچھ ان کے والدین اور رشتہ دار چھوڑ جائیں حصہ ہے اور عورتوں کے لیے بھی جو ان کے والدین اور رشتہ دار چھوڑ جائیں حصہ ہے۔ چاہے وہ مال کم ہو کہ زیادہ یہ حصہ مقرر اور لازمی ہے۔

شان نزول

زمانہ ہابلیت میں یہ رسم تھی کہ وہ (شرک) صرف مردوں کو وارث سمجھتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ جو شخص مسلح ہو کر

لوٹنے اور اپنی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے کسی کسی ڈاکٹر ڈانے کی طاقت نہیں رکھتا اسے ترک نہیں کر سکتا۔ اسی وجہ سے وہ عورتوں اور بچوں کو میراث سے محروم کر دیتے تھے اور میت کا مال بہت دور کے مردوں میں بانٹ دیتے تھے۔ یہاں تک کہ ایک انصاری جس کا نام اوس بن ثابت تھا فوت ہو گیا اور اپنے بعد چھوٹی چھوٹی بھیاں اور بچے چھوڑ گیا۔ اس کے چچا زاد بھائی جن کے نام خالد اور ارفطہ تھے وہ اسے انہوں نے اس کا مال آپس میں بانٹ لیا اور اس کی بیوی اور چھوٹے چھوٹے یتیم بچوں کو کچھ بھی نہ دیا تو اس کی بیوی نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں شکایت کی اس وقت تک اس سلسلے میں اسلام میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ اس موقع پر مذکورہ بالا آیت کا نزول ہوا۔ چنانچہ حضرت رسول اکرم نے ان دونوں کو بلایا کہ وہ اس مال میں بالکل چھینا چھٹی نہ کریں اور اسے پہلے طبقے کے پس ماندگان یعنی اولاد اور اس کی بیوی کے سپرد کر دیں۔ یہاں تک کہ ان کے درمیان اس کی تقسیم کا طریقہ آیات آئندہ میں واضح ہوا۔

تفسیر

عورت کی حفاظت کے لیے ایک اور قدم

حقیقت میں یہ آیت غلط مادتوں اور رسموں کے خلاف ایک قدم ہے کیونکہ وہ عورتوں اور بچوں کو ان کے جائز حق سے محروم کر دیتے تھے۔ اس لیے یہ آیت ان بحثوں کی تکمیل کرتی ہے جو آیات گذشتہ میں ہوئی ہیں۔ کیونکہ عرب اپنی غلط اور ظالمانہ رسموں کی وجہ سے عورتوں اور چھوٹے بچوں کو میراث کے حق سے محروم کر دیتے تھے۔ آیت نے اس باطل قانون کو غلط قرار دیا اور فرمایا کہ مرد اس مال سے جو ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ جاتے ہیں حصہ رکھتے ہیں اور عورتیں بھی۔ چاہے وہ کم ہو کہ زیادہ۔ اس وجہ سے کوئی شخص حق نہیں رکھتا کہ وہ دوسرے کا حصہ ہٹ کر جائے۔

الررجال نصیب مما ترك الوالدان والاقریبون والنساء نصیب مما ترك الوالدان والاقریبون معاقلہ اوکتر ۱

اس کے بعد آیت کے آخر میں اس مقصد کی تاکید کرتے ہوئے فرماتا ہے: یہ تعین شدہ حصہ ہے اور اس کا ادا کرنا واجب ہے تاکہ اس بحث میں کسی قسم کا شک و شبہ باقی نہ رہ جائے (نصیب مفروضاً)۔

ضمناً بیا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ آیت مندرجہ بالا تمام صورتوں کے لیے عام حکم کا ذکر کر رہی ہے۔ لہذا اس وجہ سے جو لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اگر انبیاء اور مسلمان کوئی مال و دولت وغیرہ چھوڑ جائیں تو وہ میراث کے طوع پر ان کے وارثوں کو نہیں ملتی، یہ آیت مذکورہ کے خلاف ہے۔ ہاں اس سے پیغمبر کا ذاتی مال مراد ہے درجہ بیت المال جو تمام مسلمانوں سے تعلق رکھتا ہے وہ بیت المال کے قانون کے مطابق اپنے مصارف میں خرچ کیا جائے گا۔ اسی طرح اس آیت کے عمومی پہلو اور دوسری آیتوں سے جو بعد میں میراث کے بارے میں آئیں گی واضح ہوتا ہے کہ ”نصیب“ کا قائل ہونا یعنی بعض حالات میں مال کا پدری رشتہ داروں کے ساتھ مخصوص ہونا جیسا کہ علمائے اہل سنت قائل ہیں، وہ بھی تعلیمات قرآن کے خلاف ہے کیونکہ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ بعض عورتوں پر عورتیں میراث سے

مردم رو بآتی ہیں۔ جس کی اسلام آیت مندرجہ بالا اور اسی طرح کی دوسری آیات کی روشنی میں نفی کرتا ہے۔ (نور
نہایتی گاہ)۔

۸۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ
مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ۝

ترجمہ

۸ اگر میراث کی تقسیم کے وقت رشتہ دار (اور اس طبقہ کے لوگ جن کا میراث سے کوئی تعلق نہیں ہے) اور
یتیم اور مسکین موجود ہوں تو اس مال میں سے کچھ تھوڑا بہت انہیں بھی دے دو اور ان سے اچھے طریقے
سے بات کرو۔

تفسیر

ایک اخلاقی حکم

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ .

یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ یہ آیت قانون تقسیم وراثت کے بعد نازل ہوئی ہے کیونکہ یہ بتاتی ہے کہ جب تقسیم
میراث کی مجلس میں رشتہ دار، یتیم اور مسکین موجود ہوں تو اس میں سے کچھ نہ کچھ انہیں بھی دے دو۔ بنا بریں اس آیت
کا مفہوم ایک ستمب اور اخلاقی حکم ہے ان طبقات کے بارے میں جو زیادہ نزدیک جوتے ہوئے بھی میراث سے محروم
ہیں۔ آیت کہتی ہے، اگر تقسیم میراث کی مجلس میں کچھ دوسرے یا تیسرے درجے کے رشتہ دار اور اسی طرح بعض
یتیم اور مسکین ہوں تو کچھ نہ کچھ مال انہیں بھی دے دو۔

اس طریقے سے حسد اور کینہ کا احساس جو میراث سے محرومی کی وجہ سے ممکن ہے ان کے دل میں موجزن ہو نہ
کرو۔ اور اس ذریعے سے انسانی رشتے کے پیوند کو مستحکم کرو۔

اگرچہ لفظ ”یَتَامَىٰ“ اور ”مَسْكِينِ“ مطلق کے طور پر استعمال کیا گیا ہے لیکن ظاہراً اس سے مراد کنبہ اور غافلان
کے یتیم و مسکین ہیں کیونکہ قانون میراث کے مطابق قریب ترین طبقات (رشتہ داروں) کے ہوتے ہوئے دورتر
طبقات میراث لینے سے محروم رہتے ہیں۔ اس لیے اگر وہ اس طرح کے اجتماع میں موجود ہوں تو مناسب ہے
کہ عمدہ بدیہ (جس کی مقدار کا مقرر کرنا صرف وارثوں کے ارادے سے وابستہ ہے جو بڑے وارثوں کے مال میں سے

ہوگی، انہیں دیا جائے۔

بعض مفسرین کا خیال ہے کہ آیت میں یتیموں اور مسکینوں سے مراد ہر قسم کے یتیم اور ضرورت مند ہیں، چاہے وہ میت کے رشتہ دار ہوں یا ان کے علاوہ غیر۔ لیکن یہ احتمال بعید و کھائی دیتا ہے کیونکہ لگانے اور خیر کی قسم کے خاندانی اجتماع میں نہیں آ سکتے۔

بعض مفسرین یہ احتمال بھی رکھتے ہیں کہ یہ آیت ایک واجب حکم بیان کر رہی ہے نہ کہ مستحب بلکہ یہ بھی بعید ہے کیونکہ اگر واجب حق ہوتا تو ضروری تھا کہ اس کی مقدار اور حدود کا تعین کیا جاتا، حالانکہ یہاں یہ اختیار حقیقی وارثوں کو دیا گیا ہے۔

وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

آیت کے آخر میں یہ حکم ہے کہ ان میلہ شست محروم بننے والوں سے چھی زبان اور شائستہ طریقے سے گفتگو کرو۔ یعنی مادی اہلداد کے علاوہ اپنے اظہار آواز سے بھی ان کی بہت حاصل کرو تا کہ ان کے دل میں کسی قسم کی تکلیف نہ رہنے پائے اور یہ حکم مندرجہ بالا مسکم کے مستحب بننے کی دوسری دلیل ہے۔

جو کچھ ہم نے لکھا ہے اس سے یہ مطلب بھی واضح ہو جائے کہ کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جس کی بنا پر یہ کہا جاسکے کہ آیت مندرجہ بالا سوا یا اور میلہ شست کے لئے والی آیات کی وجہ سے نسخ ہو گئی ہے کیونکہ ان آیتوں اور اس آیت کے درمیان کسی قسم کا بالکل تضاد نہیں ہے۔

۹. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ○

ترجمہ

۹ جو لوگ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اگر وہ اپنے بعد نابالغ اولاد چھوڑ جائیں گے تو اس کا آنے والے دور میں کیا مشر ہوگا، انہیں چاہیے کہ وہ یتیموں پر ظلم کرنے سے ڈریں اور خدا کی مخالفت سے بھی ڈریں اور نرمی سے گفتگو کریں۔

تفسیر

یتیموں پر لطف و کرم کی بارش

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا

قرآن یتیموں کی حالتِ نازک کے بارے میں لوگوں کے جذباتِ کرم ابھانے کے لیے ایک ایسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے جس سے کبھی کبھی لوگ غافل ہو جاتے ہیں اور وہ یہ کہ تم عام یتیموں کے ساتھ وہی سلوک کرو جو تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے یتیموں کے ساتھ کریں۔

اپنے بے یار و مددگار اور اولاد پر بھروسہ کی بری حالت پیش نظر رکھو جبکہ وہ ایک ظالم اور بے ایمان شخص کی سرپرستی میں ہوں، جو زمین کے جذبات و احساسات پر نظر کرے اور نہ ان کے حال میں عدالت کا خیال رکھے۔ تو یہ دردناک منظر تبار سے ہے کتنا تکلیف دہ ہو گا اور تم اپنی اولاد کے مستقبل کے لیے کتنے فکر مند ہو گے۔ اسی طرح دوسرے کی اولاد اور قبیلوں کے لیے فکر کرو۔ ان کی تکلیف کا احساس کرو۔ اس بنا پر آیت کا مطلب کچھ یوں ہو گا: وہ لوگ جو اپنی اولاد کی آئندہ زندگی کے متعلق حیران و پریشان ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ قبیلوں سے خیانت کرنے اور انہیں سستے سے پرہیز کریں۔

ہر جماعتی سسٹم کے اصولی طور پر ہمیشہ ایک سنت کی شکل میں آج سے کل اور کل سے آئندہ زمانے تک اڑھتے اور پھیلنے ہیں۔ جو لوگ معاشرے میں کسی نظم کی بنیاد ڈالتے ہیں، شکار قبیلوں کو ستانے کی دم ڈالتے ہیں، دراصل وہ خود اس بات کی دعوت اور عملی نمونہ ہوتے ہیں کہ کل ان کی اولاد کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا جائے۔ اس لیے وہ نہ صرف دوسروں کی اولاد پر مشق ستم کرتے ہیں بلکہ اپنی اولاد کے لیے بھی غلط ستم کی راہ ہموار کر دیتے ہیں۔

فیتقوا ملہ ولیقولوا قولا معیدا

اب جبکہ یہ حال ہے تو قبیلوں کے سرپرستوں کو چاہیے کہ وہ خداوند عالم کے احکام کی مخالفت نہ کریں اور قبیلوں کے ساتھ میٹھے بے میں بات کریں اور ان سے شفقت آمیز سلوک کریں تاکہ ان کے باطنی دکھ درد جو جانیں اور دل کے زخم بھر جائیں۔

اسلام کا یہ بندہ پارہ یکم جو مندرجہ بالا جملے میں موجود ہے، مقام کی پردہ پوشی کے سلسلے میں ایک نفسیاتی نکتے کی طرف اشارہ کرتا ہے جو نہایت قابل غور ہے اور وہ یہ کہ ایک نئے نئے قیم کی ضرورت صرف خوراک اور پوشاک تک محدود نہیں بلکہ ہمدردی اور مہربانی سے اس کے احساسات، چلنی کی تسکین بھی ضروری ہے جو اس کی آئندہ تعمیر و تربیت میں اثر انداز ہوگی کیونکہ قیم بھی دوسروں کی طرح انسان ہے اور چاہیے کہ اسے اس مہربانی کے برتاؤ سے ایک روحانی تھلائے اور اس محبت اور پیار سے اسے وہ راحت ملے جو ایک بچے کو ماں باپ کی گود میں ملتی ہے۔ وہ ایک بھڑکے بچے کی مانند نہیں ہے کہ صبح کے وقت ریوڑ کے ساتھ چاگا وہیں چلا جائے اور شام کے وقت واپس آجائے۔ جہانی دیکھ بھال کے ساتھ ساتھ یہ بھی نہایت ضروری ہے کہ اس کے نفسیاتی میلانات کی بھی خاطر خواہ اہم دیکھ بھال کا خیال رکھا جائے ورنہ وہ ایک ظالم معاشرے کا بانی، بھلا اور خطرناک شخص بنے گا۔

ایک ضروری وضاحت

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک صحابی سے منقول ہے کہ ایک دن چھٹے امام نے فرمایا: جو شخص کسی پر ظلم کرے خداوند عالم کسی شخص کو اس پر مسلط کرے گا تاکہ وہ اس پر اور اس کی اولاد پر اسی طرح کا ظلم و ستم کرے۔

صحابی کہتا ہے: میں نے دل ہی دل میں سوچا یہ تو بڑے تعجب کی بات ہے کہ ظلم تو باپ کے اور اس کے بچے کی ہوتا ہے اور اولاد جلتے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی اس بات کو ابیان کروں، امام عالی مقام نے فرمایا:-

قرآن فرماتا ہے:

ولینفخ الذین لو ترکوا من خلفہم ذریعة ضعیفا خافوا علیہم لہ

جو سوال حدیث کے ماویٰ کے دل میں پیدا ہوا تھا بیت سے لوگ وہی سوال کہتے ہیں کہ خداوند عالم کا ایک شخص کے جرم کو بدلہ دوسرے سے لینا کس طرح جائز ہے؟ اصولی طور پر ظالم کی اولاد نے کونسا گناہ کیا ہے کہ وہ اس ظلم و ستم کا شکوہ ہو؟ اس سوال کا جواب مندرجہ بالا تحریر سے بخوبی معلوم ہو سکتا ہے اور وہ یہ ہے کہ معاشرے کے افراد جو کام بھی کرتے ہیں وہ آہستہ آہستہ ایک رسم و رواج کی بنیاد پر اختیار کر لیتے ہیں اور آنے والی نسلیں کی طرف منتقل ہوتے رہتے ہیں اسی وجہ سے جو لوگ معاشرے میں ظلم و ستم کی بنیاد رکھتے ہیں ان کا ایک دن یہ بدعت ان کی اولاد پر بھی اثر انداز ہوگی۔ اصل میں یہ بات ان کے حمل کے ضمنی اور ثانوی آثار میں سے ہے۔ اگر اسے خدا کی طرف نسبت دی جائے تو وہ صرف اسی بنا پر ہے کہ سب کے سب ثانوی اثرات اور علت و معلول کے خواص اسی سے منسوب ہیں۔ غرض کسی طرح بھی خداوند عالم کی طرف سے کسی پر ظلم نہیں ہوتا۔

ظلم یہ ہے کہ جب بھی کسی معاشرے میں ظلم و ستم کی بنیاد رکھی گئی وہ ظالم اور ماس کی اولاد کے لیے زنجیر بن گئی۔

۱. اِنَّ الَّذِیْنَ یَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْیَتٰمٰی ظٰلِمًا اِنَّمَا یَاْكُلُوْنَ فِیْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا ۖ وَ سَیَصْلَوْنَ سَعِیْرًا ۝

ترجمہ

۱. جو لوگ یتیموں کا مال ظلم و ستم سے کھاتے ہیں وہ صرف آگ کھا رہے ہیں اور بہت جلد جلائے والی آگ میں سے جلیں گے۔

تفسیر

ہمارے اعمال کا باطنی چہرہ

ان الذین یا کلون اموال الیتامی ظلمًا انما یا کلون فی بطونہم ناراً
ہم اسی سورہ کے شروع میں تحریر کر چکے ہیں کہ اسی سورہ کی آیتیں ایک صحیح و سالم معاشرے کی بنیاد قائم کرنے کے لیے نازل ہوئی ہیں۔ اسی لیے پہلے پہل جمہوریت کے زمانے کی رسموں اور عہدہ دارانہ غلط کاریوں کو جو بعض دوسلوں کے دلوں میں تھیں دور کر کے ایک صحیح و سالم معاشرے کے لیے زمین ہموار کرتی ہیں اور یتیم کا مل کھانے سے زیادہ بدتر عمل کونسا ہوگا۔ اسی لیے اسی سورت کے شروع میں یتیموں کے مال میں بے جا تصرف کرنے کے خلاف سخت قسم کے احکام دکھائی دیتے ہیں، جن میں آیت مذکور بالا سب سے زیادہ واضح ہے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ جو لوگ یتیموں کا مل جیسے پھیری کر کے کھاتے ہیں وہ درحقیقت آگ کھاتے ہیں۔ اس سے قرآن میں اس قسم

کی تعبیر صرف ایک مقام پر نظر آتی ہے اور وہ ایسے لوگوں کے متعلق ہے جو حقائق چھپا کر آیاتِ باہنی میں رد و بدل کئے گئے نفع کھاتے ہیں ان کے پاس سے یہ خداوند عالم فرماتا ہے:

ان الذین یکتُمون ما انزل اقمہ من لکتاب و یشہرون بلہ تمنا قلبلا اولہک ما یا کلون فی بطونہم اذا التار

جو لوگ خداوند عالم کی آیتوں کو چھپاتے ہیں اور ان کے ذریعے معمولی سا فائدہ اٹھاتے ہیں وہ لوگ کسے سزا کھائیں گے۔ (سورہ بقرہ آیت ۱۷۴)۔

و سیصلون سعیرا

”سعی“ اصل میں سلی (بروزن و درد) کے مادے سے لوگ ہیں داخل ہونے اور بٹنے کے معنی میں ہے اور سعیر کے معنی میں بھڑکتی ہوئی آگ۔

قرآن اس آیت میں بتاتا ہے کہ اس دنیا میں لوگ کھانے کے علاوہ وہ بہت جلد آخرت میں بھی بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔ انہیں بڑی طرح جلانے کی۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاں سے اصل کا ظاہری چہرہ ہے جو اس دنیا میں جلدی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں لیکن یہ باطنی چہرہ آخرت میں ظاہر ہو جائیں گے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عمل مجسم حالت میں پیش ہوں گے۔

قرآن فرماتا ہے: جو لوگ یم کمال کھاتے ہیں اگر چہ ان کے عمل کا ظاہری چہرہ رنگین و لذیذ غذاؤں سے فائدہ اٹھاتے دکھائی دیتا ہے لیکن ان غذاؤں کا اصلی چہرہ جلانے والی آگ ہے اور یہی وہ چہرہ ہے جو قیامت کے دن ظاہر ہوگا۔ حقیقی چہرہ جیسا کہ اس عمل کی ظاہری حالت کے ساتھ خاص مناسبت رکھتا ہے۔ جس طرح یم کمال کھانا اور اس کے حقوق چھیننا اس کے دل کو جلاتا اور اس کی روح کوڑھاتا ہے (اسی طرح) اس عمل کا حقیقی چہرہ جلانے والی آگ ہے۔ اس امر کی طرف (اصل کے حقیقی چہرے) ان لوگوں کے لیے جو ان حقائق پر ایمان رکھتے ہیں، توجہ دینا غلط کام کرنے سے روکنے کے لیے بہت ہی مشکل ہے۔ کیا کوئی ایسا شخص ہے جو اپنے ہاتھ سے آگ کے انگارے اٹھا کر اپنے منہ میں رکھے اور نکل جائے؟ اسی طرح ایماندار لوگوں کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ خواہ مخواہ یم کمال کھائیں۔ اگر ہم یہ دیکھتے کہ خدا والے لوگ کا تصور تک نہیں کرتے تھے تو اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ وہ علم و ایمان کی طاقت اور اخلاقی تعلیم و تربیت کے اثر سے اصل کے عملی چہروں کو دیکھتے تھے اس لیے کہیں بڑا کام کرنے کا خیال تک نہ کرتے تھے۔ جو ممکن ہے کہ ایک نادان اور بے خبر سچا لالچہ جلاتے والی آگ کے انگارے کی دل خوشی کرنے والی رکھنشی دیکھ کر اس پر ایسا اثر ہو جائے کہ اسے اپنا تک باطن میں سے نہیں ایک سمجھ و دانش انسان جو لوگ کے جلاتے کی صفت کو بار بار آواز دے رہا ہے وہ یہ طاقت نہیں کرتا۔ وہ کہیں اس کا تصور بھی نہ کرے گا۔ قیاموں کے عمل میں دست و پا بازی کرنے کے بارے میں بہت زیادہ دل جلا دینے والی احادیث و روایات ہیں۔ یہاں تک کہ قیاموں کے عمل میں تھوڑی سی تھوڑی زیادتی بھی ان لوگوں کی رکھنشی میں قابل گرفت ہے۔

ایک حدیث میں حضرت امام محمد باقرؑ حضرت امام جعفر صادقؑ سے منقول ہے کہ کسی نے سوال کیا کہ کیا آگ کی سزا یم کمال کا تھانہ ہے؟

کے لیے ہے تو آپ نے فرمایا:

دور ہم کے برابر ہے

۱۱۔ یُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِيْ اَوْلَادِكُمْ لِلَّذِيْكَرِمٰتُ حِطَّ الْاُنْتَبِيْنِ ؕ فَاِنْ
 كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اِثْنَتَيْنِ فَلِهِنَّ ثُلُثَا مَآ تَرَكَ ؕ وَاِنْ كَانَتْ
 وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ؕ وَلِابْنِوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا
 السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ؕ فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ
 وَرِثَتُهُ اَبُوهُ فَلِاُمِّهِ الثُّلُثُ ؕ فَاِنْ كَانَ لَهُ اِخْوَةٌ فَلِاُمِّهِ السُّدُسُ
 مِنْ بَعْدِ وَصِيَّهٖ يُّوْصٰى بِهَا اَوْ دَيْنٌ اَبَاؤُكُمْ وَاَبْنَاؤُكُمْ
 لَا تَدْرُوْنَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللّٰهِ ؕ اِذَا
 اللّٰهُ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۝

۱۲۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَّا تَرَكَ اَزْوَاجُكُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ؕ فَاِنْ
 كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّهٖ يُّوْصٰى
 بِهَا اَوْ دَيْنٌ ؕ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ
 ؕ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّهٖ
 تُوْصَوْنَ بِهَا اَوْ دَيْنٌ ؕ وَاِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَلَةً اَوْ امْرَاةٌ
 وَلَهُ اَخٌ اَوْ اُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ؕ فَاِنْ كَانُوْا
 اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّهٖ
 يُوْصٰى بِهَا اَوْ دَيْنٌ غَيْرُ مُضَارٍ ؕ وَصِيَّةٌ مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ
 عَلِيْمٌ حَلِيْمٌ ۝

ماشاء اللہ مغرب ہے

ترجمہ

۱۱ خدام کو تہاری اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے کہ میراث میں سے ایک بیٹے کا دو بیٹیوں کے برابر حصہ ہے اگر تہاری (دو یا) دو سے زیادہ بیٹیاں ہوں تو میراث کی دو تہائی ان کے لیے ہے اور اگر ایک ہو تو اس کے لیے آدمی میراث ہے۔ اور مرنے والے کے باپ اور ماں میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے اگر اس کی اولاد ہو۔ (بصورت دیگر) اگر اس کے اولاد نہ ہو اور صرف ماں باپ اس کی میراث میں تو اس کی ماں کے لیے تیسرا حصہ ہے اور اگر اس کے بھائی موجود ہوں تو اس کی ماں چھٹا حصہ لے گی (اور باقی چھ میں سے پانچ حصے اس کے باپ کے لیے ہیں) یہ سب کچھ اس وصیت پر عمل کر چکنے کے بعد ہے جو مرنے والا کر گیا ہے۔ قرض ادا کرنے کے بعد تم نہیں جانتے کہ باپ اور ماں اور تہاری اولاد میں سے کون تہارے لیے زیادہ اچھا ہے۔ یہ خدائی حکم ہے اور وہ دانا اور حکیم ہے۔

۱۲ اور تہارے لیے تہاری بیویوں کی میراث میں سے اولاد آدھا ہے اگر ان کے ہاں اولاد نہ ہو اور اگر ان کی اولاد ہو تو ان کی وصیت اور قرض کی ادائیگی کے بعد چوتھا حصہ ہے اور تہاری بیویوں کے لیے تہاری میراث کا چوتھا حصہ ہے، اگر تہا کوئی اولاد نہ ہو اور اگر تہاری اولاد ہو تو ان کا تہاری وصیت کی تکمیل اور قرض کی ادائیگی کے بعد آٹھواں حصہ ہے اور اگر کوئی ایسا شخص جو کہ کھار (ایک بن یا ایک بھائی) اس کی میراث لے یا کوئی عورت ہے کہ جس کا ایک بھائی یا ایک بن ہے تو ان میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہے (اگر بھائی اور بنیں مادری ہوں) اور ایک سے زیادہ ہوں تو پھر وہ وصیت کو پورا کرنے اور قرض ادا کرنے کے بعد تیسرے حصے میں برابر برابر شریک ہیں۔ بشرطیکہ وصیت کے طریقے اور قرض کا اقرار انہیں نقصان نہ پہنچائے۔ یہ خدا کی سفارش ہے اور وہ جانتے والا اور حکیم ہے۔

شان نزول

صدا سلام کے مشہور شاعر حسان بن ثابت کا بھائی عبدالرحمن بن ثابت انصاری فوت ہو گیا۔ اس کی ایک بیوی اور پانچ بھائی تھے عبدالرحمن کے بھائیوں نے میراث اپنے درمیان تقسیم کر لی اور اس کی بیوی کو کچھ نہ دیا۔

گزشتہ صفحہ کا حوالہ
سنہ تفسیر برائے زیر بحث آیت کے ذیل میں۔

یہ واقعہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہ متبت آمد میں پیش کیا گیا اور میراث لینے والوں کی شکایت کی گئی۔ اس پر آیات مندرجہ بالا نازل ہوئیں۔ ان میں شہرہ ور دیوی کی میراث کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ نیز حضرت جابر بن عبد اللہ انصاری سے منقول ہے دو کہتے ہیں:

میں بیمار ہو گیا تھا۔ جب حضور میری عیادت کے لیے تشریف لائے تو میں بے ہوش ہو چکا تھا۔ حضرت نے پانی منگوایا کچھ پانی سے وضو فرمایا، باقی بھر پچھڑک دیا تو میں بوش میں آ گیا۔ میں نے عرض کیا: اے خدا کے رسول! میرے بعد میرے مال کا کیا ہوگا۔ آپ خاموش رہے۔ کچھ دیر بعد یہ آیات نازل ہوئیں اور ان میں وارثوں کے حصے سمیٹ دیے گئے۔

میراث ایک فطری حق ہے

اس سے پہلے کہ ان آیات کی تفسیر رقم بند کریں چند ایک نکات کی طرف اشارہ کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ پہلا نکتہ یہ ہے کہ ہر ملک ہے کہ بیعت سے لوگ یہ خیال کریں کہ بیعت کے بعد اس کے مال کو امام مال کا حصہ قرار دے کر اسے بیعت المال میں جمع کر دیا جائے۔ لیکن غور و فکر کرنے کے بعد یہ امر کھل کر سامنے آ جاتا ہے کہ یہ کام بالکل عدالت کے خلاف ہے۔ کیونکہ میراث کا مسئلہ سونی صدائیک فطری اور منطقی مسئلہ ہے۔ جب مال باپ اپنی بعض بہنوں اور روحانی صفات قانون وراثت کے مطابق اپنی اولاد میں منتقل کرتے ہیں تو پھر ان کے مال کو اس قانون سے کس طرح سٹیشنی کیا جاسکتا ہے۔ اس کے علاوہ جائز مال ہر شخص کی محنت و پشت اور سعی و کوشش کا نتیجہ ہوتا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر وہ جو کوشش کرتا ہے اور طاقت صرف کرتا ہے وہ مال سے ظاہر ہو جاتا ہے۔

اسی بنا پر ہم ہر شخص کو اس کے ہاتھ کی محنت کا فطری طور پر مالک سمجھتے ہیں اس لیے جب موت کے وقت ان کا ہاتھ اپنے مال تک نہیں پہنچ سکتا تو مل کا یہی تقاضا ہے کہ یہ مال ان افراد کے پاس چلا جائے جو مرنے والے کے نزدیک ترین رشتہ دار ہوں حقیقت میں ان اشخاص کا وجود اس کے اپنے وجود کی بقا شمار ہوگا۔

اسی لیے بہت سے لوگ اتنا سراپا رکھنے کے باوجود جو ان کی زندگی کے لیے خوبی کافی ہو سکتا ہے پھر بھی اپنے کاروبار کو بڑھانے کی نگاہ کو کوشش کرتے رہتے ہیں، ان کا مقصد اپنی اولاد کے مستقبل کی حفاظت کرنا اور اسے روشن کرنا ہے۔ یعنی قانون وراثت ملک کی اقتصادی گاڑی کو زیادہ متحرک اور فعال بنا سکتا ہے۔ اگر ہر شخص کا مال اس کی موت کے بعد اس سے بالکل الگ کر دیا جائے اور اسے امام مال قرار دے دیا جائے تو ملک ہے کہ اقتصادی سرگرمیاں اور چل چل پہل ختم ہو کر رہ جائے۔ اس انگلو کا شاہد وہ واقعہ ہے جو فرانس میں پیش آیا ہے۔ کہتے ہیں اب سے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ فرانس کی پارلیمنٹ کے نمائندوں نے میراث کے قانون کو نو قرار دیا۔ اس کی بجائے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جو کوئی چھوڑ جائے اسے ہلک کانال سمجھ کر ضبط کر لیا جائے اور اسے عوام ان اس کی ضروریات میں اس طرح خرچ کیا جائے کہ اس شخص سے تعلق رکھنے والوں میں سے کسی کو کچھ بھی نہ دیا جائے لیکن کچھ مدت گزرنے کے بعد اس قانون کے بڑے اقتصادی اثرات ظاہر ہو گئے اور یہ بات کھل کر سامنے آ گئی کہ اس قانون نے ملک کی درآمد اور برآمد پر گہرا اثر ڈالا ہے اور اس سے اقتصادی سرگرمیوں میں بہت کمی واقع ہو گئی ہے۔ چنانچہ ان حالات نے اقتصادی سیاست کے ماہرین کو پریشان کر دیا۔

انہوں نے اس کا بنیادی سبب قانون میراث پر غلطی قرار دیا۔ اس لیے اس پر نظر ثانی کرنا پڑی۔ بنابر اس بات سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ قانون میراث حکم شرعی کے علاوہ ایک فطری اور طبعی امر بھی ہے۔ یہ اقتصادی سرگرمیوں کی فعالیت میں ایک گہرا اثر رکھتا ہے۔

میراث گذشتہ اقوام عالم میں

وراثت کا قانون فطری بنیادوں پر قائم ہے اس لیے وہ گزری ہوئی قوموں میں بھی مختلف شکلوں میں دکھائی دیتا ہے اگرچہ بعض لوگ یہودیوں کے متعلق یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان میں قانون وراثت کا وجود نہیں تھا لیکن موجودہ قورات کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قانون بڑی تفصیل کے ساتھ سفرِ امداد میں موجود ہے۔ اس میں ہے:

اور بنی اسرائیل سے کہہ دو کہ اگر کوئی شخص مر جائے اور اس کے بیٹا نہ ہوں تو اس کی میراث بیٹی کو دے دو اگر بیٹی بھی نہ ہو تو اس کا ورثہ اس کے بھائیوں کو دے دو اگر بھائی بھی نہ ہو تو اس کی میراث اس کے باپ کے بھائیوں کو دے دو اگر اس کے باپ کا کوئی بھائی نہیں ہے تو اس کے پس ماندہ لوگوں میں سے جو بھی اس کا زیادہ نزدیکی رشتہ دار ہے اُسے ترکہ دے دو۔ تاکہ وہ اس کا وارث بن جائے اور یہ امر بنی اسرائیل کے لیے واجب ہے۔ اس لیے کہ خداوند عالم نے موسیٰ کو یہ حکم دیا ہے۔

مندرجہ بالا فقرہوں سے پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل میں میراث کا تعلق صرف اہل نسب ہی سے تھا کیونکہ اس میں شروع سے نازک بیوی اور شوہر کا نام نہیں ہے۔

دینِ یسعی میں اس قانون کو معتبر سمجھا جانے کا کیونکہ موجودہ انجیل میں متولی ہے کہ حضرت یسعیؑ نے فرمایا:-

میں اس لیے نہیں آیا کہ قورات کے احکامات میں کوئی رد و بدل کروں۔

اسی لیے ان کی موجودہ کتب و رسالہ مذہبی میں میراث کی کوئی بحث نہیں پائی جاتی۔ صرف چند مقامات پر فقط وارث کے مشتقات پر گفتگو کی گئی ہے جو سب کی سب سنوی یا انوی میراث کے بارے میں صحیح ہے۔

اسلام سے پہلے عربوں میں تین طریقوں سے میراث بنتی تھی:

۱۔ نسب۔ اس سے مراد ان کے ہاں صرف بیٹے اور مرد تھے۔ بچے اور عورتیں ترکہ سے قطعی طور پر محروم تھیں۔

۲۔ متبلی۔ یعنی ایسا بیٹا ہے ایک خاندان نے دھتکار دیا جو اور دوسرے نے اُسے اپنی طرف منسوب کر لیا ہو یہ دراصل مزبولا بیٹا ہوتا تھا۔ اس صورت میں اس منسوبے بیٹے اور اس کے منسوبے باپ کے درمیان قانون وراثت جاری ہو جاتا تھا۔

۳۔ عہد و پیمان۔ دو آدمی آپس میں معاہدہ کر لیتے تھے کہ وہ زندگی بھر ایک دوسرے کا دفاع کریں گے اور مرنے کے بعد ایک دوسرے کے وارث اور وارث رہیں گے۔

اسلام نے میراث کے فطری اور طبعی قانون کو ان خس و خاشاک سے پاک کر دیا اور ظالمانہ تفریقات جو ایک طرف عورت مرد

اور دوسری طرف چھوٹے بڑے کے درمیان نہیں، انہیں دور کر دیا۔

اسلام نے تین چیزوں کو میراث کا سرچشمہ قرار دیا۔ اسلام سے پہلے یوں نہ تھا۔ وہ تین چیزیں یہ ہیں:

۱۔ نسب اپنے وسیع مفہوم کے ساتھ یعنی ہر قسم کا تعلق جو تولد کے ذریعے دو اشخاص کے درمیان مختلف سطحوں میں ظاہر ہو۔ چاہے وہ مرد و عورت ہوں چاہے چھوٹے بڑے۔

۲۔ سبب یعنی ایسے روابط جو شادی کے ذریعے مختلف افراد کے درمیان پیدا ہو جائیں۔

۳۔ ولاد اس سے مراد ایسے روابط ہیں جو نسبی یا سببی رشتہ داری کے علاوہ دو اشخاص میں پیدا ہوں مثلاً علق یعنی اگر کوئی شخص اپنے غلام کو آزاد کر دیتا ہے اور عورت کے بعد غلام اپنا کوئی نسبی یا سببی رشتہ دار نہیں چھوڑتا تو اس کا مال آزاد کرنے والے کو مل جاتا ہے گا اور یہ غلام آزاد کرنے کی ایک جزا اور ترضیب ہے۔

اسی طرح ولاد ضمان بریرہ ہے یہ ایک خاص معاہدہ تھا جو دو افراد کے درمیان ان کی خواہش اور ارادے سے قائم ہو جاتا تھا اور طرفین یہ امر اپنے ذمے لیتے تھے کہ وہ مختلف مواقع پر ایک دوسرے کا دفاع کریں گے اور مرنے کے بعد جبکہ ان کے درمیان کسی قسم کی نسبی یا سببی رشتہ داری بھی نہ ہو، ایک دوسرے کی میراث لیں گے۔

اسی طرح ولاد امامت ہے یعنی اگر کوئی شخص دنیا سے پہلے سے اور اپنے بعد کسی قسم کا نسبی اور سببی رشتہ دار نہ چھوڑے تو اس کی میراث امام کو یا دوسرے لفظوں میں مسلمانوں کے بیت المال کو ملے گی۔ البتہ مندرجہ بالا طبقات کے لیے شرطیں اور احکام ہیں جو کتب فقہ میں تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔

تفسیر

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِ كَرُمَثَل حَفَظَ الْأَنْثَبِينَ .

اس آیت میں وارثوں کے پہلے طبقے (اولاد اور ماں باپ) کے بارے میں حکم بیان کیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ ربط و تعلق کی رو سے کوئی رشتہ اولاد، ماں اور باپ سے زیادہ قریبی نہیں ہے اسی لیے قرآن نے انہیں میراث کے دیگر طبقات پر مقدم رکھا ہے۔ پہلی آیت میں فرمایا ہے، اعدا تم سے تمہاری اولاد کے بارے میں سفارش اور وصیت کرتا ہے کہ بیٹوں کو بیٹیوں کی نسبت دوگنا حصہ قابلِ توجہ بات یہ ہے کہ ترتیب آیت اور طرز بیان کے لحاظ سے بیٹیوں کی میراث کو جو قرار دیا گیا ہے اور بیٹوں کے ورثے شافعی۔ کیونکہ بیٹیوں کا حصہ مقرر (کہ کے بیٹوں کا حصہ مقرر کیا گیا ہے کہ بیٹے بیٹیوں سے دوگنا حصہ لیں گے اور یہ بیٹیوں کو میراث دینے کے لیے ایک طرح کی تاکید ہے اور زمازما جہلیت کی بدعتوں کا مقابلہ ہے کیونکہ وہ بیٹی کو بالکل محروم کر دیتے تھے۔ باقی رہا ان وظف کی میراث کے تفاوت و فرق کا غلط فہم و تعریب بیان کیا جائے گا۔

فَإِنْ كُنْ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ .

اگر مرنے والے کی اولاد صرف دو لڑکیاں یا ان سے زیادہ ہوں تو انہیں مال کا دو تہائی (۲/۳) ملے گا۔

وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ .

لیکن اگر ایک بیٹی جو تو اسے مال کا نصف ملے گا۔

ایک سوال اور اس کا جواب

یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس آیت میں قرآن فرماتا ہے "فوق اثنتین" یعنی اگر دو بیٹیوں سے زیادہ ہوں تو دو تہائی مال ان کو ہے اس بنا پر یہ آیت دو لڑکیوں کے حکم سے خاصو غنی اختیار کیے ہوئے ہے کیونکہ اس نے صرف ایک یا چند بیٹیوں کا حکم بیان کیا ہے۔

اس سوال کا جواب آیت کے پہلے حصے پر غور کرنے سے واضح ہو جاتا ہے اور وہ یہ ہے:

لِلذَّكَوَّةِ مِثْلُ مَا لِّلْاُنثٰی

یعنی۔ لڑکا لڑکی سے دو گنا حصہ ملے گا۔

اگر کسی مرد نے اسے کے پس ماندگان میں فقط ایک بیٹی اور ایک بیٹا جو تو بیٹی کا حصہ ایک تہائی اور بیٹے کا دو تہائی ہوتا ہے۔ بنا پر اس کے مطابق دو بیٹیوں کا حصہ دو تہائی ہو گا۔ شاید اسی وجہ سے بعد میں آئے دسے حصے میں دو بیٹیوں کے حصہ کا ذکر نہیں کیا گیا بلکہ چند بیٹیوں کے حصہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو دو تہائی سے نہیں بڑھتا اور فرمایا ہے گا۔

نیز سورہ نسا کی آخری آیت پر غور و فکر کرنے سے بھی یہ سنو مل جاتا ہے کیونکہ اس آیت میں ایک بہن کا حصہ (ایک بیٹی کی طرح) ادا حاکم قرار دیا گیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا ہے کہ اگر دو بہنیں ہوں تو انہیں دو تہائی مال ملے گا۔ اس حکم سے ہم بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ دو بیٹیوں کا حصہ بھی دو تہائی ہے۔

اس کے علاوہ یہ تعبیر عربی ادب میں دکھائی دیتی ہے، وہ کہیں کہتے ہیں "فوق اثنتین" جس سے مراد ہوتا ہے (افغانستان و ما فوق) یعنی دو یا دو سے زیادہ۔

ان تمام امور کو چھوڑتے ہوئے حکم مذکور فقہ اسلامی اور منابع حدیث کے لحاظ سے تسلیم شدہ ہے فرض کیے کہ مندرجہ بالا جملے میں شک و شبہ کی گنجائش ہے تو وہ معاصر حدیث پر ایک نگاہ ڈالنے سے دور ہو جاتا ہے۔

مرد کی میراث عورت سے دو گنی کیوں ہے؟

بظاہر تو مرد کا مرد عورت سے دو چہہ ہے لیکن غور کرنے سے یہ بات روشن ہو جاتی ہے کہ ایک لحاظ سے عورت کی میراث مرد سے دو گنی ہے اور یہ اس حمایت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہے جو اسلام نے عورت کے حقوق کی فرمائی ہے۔

اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر مردوں کی ذمہ داریوں کا غور رکھا جائے تو مرد کی آدمی آمدنی علی طور پر عورتوں پر خرچ ہوتی ہے۔ جبکہ عورت کے ذمہ ایسی کوئی چیز نہیں۔ مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کی زندگی کے لوازمات اس کی ضرورت کے مطابق مکان، لباس، خوراک اور دیگر ضروریات زندگی مینا کرے۔ چھوٹے بچوں کی زندگی کی ضروریات بھی مرد کے ذمہ ہیں۔ جبکہ عورتوں کے ذمہ یہ لازم نہیں ہیں۔ یہی حکم کہ اپنی ضروریات زندگی بھی ان کے ذمہ نہیں ہیں۔ اس وجہ سے ایک عورت پر کر سکتی ہے کہ وہ اپنی تمام میراث کو اپنی بچت کے لئے

پر کے جبکہ مرد اپنے اور اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنے کے لیے مجبور ہے اس کا عملی نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ مرد کی آمدنی عورت پر اور آدمی اپنے پر خرچ ہوگی جبکہ عورت کا حصہ جوں کا توں باقی رہ جاتا ہے۔

مزید وضاحت کے لیے مندرجہ ذیل مثال کی طرف توجہ فرمائیے:

فرض کیجئے کہ دنیا کی کل دولت ۴۰ ارب روپے ہے۔ جو میراث کی رو سے عورتوں، مردوں، بیٹیوں اور بیٹوں میں بانٹی جاتا ہے اب دنیا کے تمام مردوں کی آمدنی کا عورتوں کی آمدنی کے ساتھ بلحاظ میراث حساب کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس رقم میں سے ۲۰ ارب مردوں کے ہیں اور دس ارب عورتوں کے۔ جب معمول کے مطابق عورتوں کی شادی ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ ان کے لوازمات زندگی کا تمام تر بوجھ مردوں پر ہوگا۔ اس طرح عورتیں اپنے حصہ کا دس ارب روپیہ بچا سکتی ہیں کیونکہ وہ عملی طور پر مردوں کے ۲۰ ارب روپے میں شریک ہیں وہ ان پر اور ان کی اولاد پر خرچ ہوگا۔

اس طرح مردوں کا ادا حصہ (دس ارب روپے) عورتوں پر خرچ ہوگا۔ اب اگر اس کے ساتھ اس دس ارب روپے کو بھی جمع کیا جائے جہاںہوں نے بچایا ہے تو یوں یہ رقم بھی طور پر ۲۰ ارب روپے بنتی ہے۔ جو پوری دنیا کے سرمایہ کا دو تہائی ہے جبکہ مرد عملی طور پر اسی ارب روپے سے زیادہ اپنے پر خرچ نہیں کر سکتے۔

اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ خرچ اور فائدہ اٹھانے کے لحاظ سے عورتوں کا اصلی حصہ مردوں کے حقیقی حصہ سے دوگنا ہے۔ یہ فرق اس لیے ہے کہ کوئی عورتوں میں روپیہ کمانے کی صلاحیت کم ہے۔ یہ اسلام کی طرف سے عورتوں کی منطقی اور عادلانہ حمایت ہے۔ اگر ظاہری طور پر عورتوں کا حصہ آدھا ہے۔ مگر ان کا حقیقی حصہ مردوں سے زیادہ مقرر کیا گیا ہے۔

اتفاق کی بات ہے کہ آثار اسلامی کی طرف رجوع کرنے سے ہمیں اس نکتے کا سراغ ملتا ہے کہ مندرجہ بالا سوال اسلام کے شروع میں ہی لوگوں کے ذہن میں تھا اور وہ کسی کجبار اس سلسلے میں رہبران اسلام سے سوالات بھی کریں گے تھے۔ جو جوابات ان بزرگان اسلام (ائمہ اہل بیتؑ) نے اس سوال کے دینے میں، عالمی اور سب ایک ہی مضمون کے ہیں اور وہ یہ کہ خداوند عالم نے زندگی کے اخراجات اور حق مہر مردوں کے ذمہ لگایا ہے۔ اس بنا پر ان کا حصہ بھی زیادہ مقرر کیا گیا ہے۔

کتاب معانی الانبار میں حضرت علی بن موسیٰ رضاؑ سے متعلق ہے کہ آپؑ نے اس سوال کے جواب میں فرمایا:

یہ جو میراث میں عورتوں کا حصہ مردوں کی نسبت آدھا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب عورت کی شادی ہوتی ہے تو وہ کچھ نہ کچھ لیتی ہے اور مذکور جو کتاب ہے کہ کچھ نہ کچھ دے۔ اس کے علاوہ عورتوں کے اخراجات مردوں کے کاندھے پر ہیں۔ جبکہ عورت مرد کے اخراجات اور اپنے اخراجات سے بے فکر ہے۔

مال باپ کی میراث

بائی یا مال باپ کا ورثہ جو پہلے طبقہ کا حصہ ہیں اور ورثہ کے لحاظ سے اولاد کے برابر ہیں (یعنی طبقہ اول سے تعلق رکھتے ہیں)۔ ان کی میراث وہی ہے جو مندرجہ بالا آیت میں لکھی ہے۔ اس کی تین حالتیں ہیں:

پہلی یہ کہ مرنے والے کی ایک یا کئی بیٹے اور بیٹیاں ہوں تو اس صورت میں ماں باپ میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا
فلاحة السدس لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد۔۔۔

دوسری یہ کہ مرنے والے کی کوئی اولاد نہ ہو اور ماں باپ ہی اس کے وارث ہوں۔ اس صورت میں ماں کا حصہ کل مال کا ایک تہائی ہے (فان لم يكن له ولا وولدت ابواه فلاحة الثلث)۔ یہاں باپ کے حصہ کا ذکر نہیں کیا گیا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا حصہ واضح ہے یعنی دو تہائی اپنے ہمایتہ مگر مرنے والے کی بیوی بویا مرنے والی کا شوہر موجود ہو تو اس صورت میں بیوی یا شوہر کا حصہ باپ کے حصہ میں سے نہا ہو جائے گا۔ یعنی اس صورت میں باپ کا حصہ دوسری شق میں تبدیل ہو جائے گا۔
تیسری یہ ہے کہ صرف ماں باپ وارث ہوں۔ اولاد نہ ہو۔ لیکن مرنے والے کے چھری ماوری (لگے بھائی) یا صرف پدر کے دوستیہ (بھائی) موجود ہوں تو اس صورت میں ماں کا حصہ ایک تہائی کی بجائے چھٹا (۱/۶) ہو جائے گا۔ حقیقت میں اگرچہ بھائی میراث نہیں لیں گے لیکن اس صورت میں ماں اضافی مقدار نہ ملے سکے گی۔ اسی بنا پر انہیں "ماجب" کہتے ہیں (فان كان له اخوة فلاحة السدس)۔

اس حکم کا فلسفہ واضح ہے کئی بھائیوں کا ہونا باپ کے زندگی کے بوجھ کو بڑھاتا ہے کیونکہ باپ ان کے اخراجات کا کفیل ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ جوان ہو جائیں بلکہ جوان ہونے کے بعد بھی ان کے کئی اخراجات باپ کو اٹھانا پڑتے ہیں۔ اسی لیے وہ بھائی، ماں کے حصے کی کمی کا سبب بنتے ہیں۔ اگر وہ ماں باپ یا صرف باپ کی طرف سے بھائی ہوں تو وہ بھائی جو صرف ماں کی طرف سے ہیں ان کی کسی قسم کی ذمہ داری باپ پر نہیں، وہ "ماجب" نہیں بنتے۔

ایک سوال اور اس کا جواب

یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن نے اس آیت میں بھائیوں کا ذکر کرتے ہوئے جمع کا مفہ استعمال کیا ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے
فان كان له اخوة

اگر اس شخص (موتی) کے کئی بھائی ہوں۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ عربی میں جمع کم از کم تین کے لیے ہے۔ بلکہ تمام فقہائے اسلام کا یہ طے شدہ نظریہ ہے کہ وہ بھائی بھی واجب ہیں اور ان کی وجہ سے ماں کا حصہ ۱/۶ کی بجائے ۱/۳ ہو جاتا ہے۔

اس سوال کا جواب قرآن کی دوسری آیات کی طرف متوجہ ہونے سے واضح ہو جاتا ہے اور یہ ضروری نہیں ہے کہ تمام مقامات پر جمع کا لفظ تین یا تین سے زیادہ افراد کے لیے بولا جائے بلکہ کئی مقامات پر یہ لفظ دو افراد کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے مثلاً سورۃ انبیاء کی آیت ۸۱ میں،

وكان الحكماء شاهدهين

یہ آیت حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کے فیصلوں سے متعلق کہتی ہے اور قرآن نے ان دونوں بزرگوں کے لیے ضمیر جمع (ہم) استعمال کی ہے یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات جمع کا لفظ دو افراد کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ یہ ضرور ہے کہ یہ بات شاید اور قرینہ کی محتاج ہے۔ زیر بحث آیت کے اسی مضمون پر مسلمانوں کا اتفاق اور جماع ہے اور یہاں اسلام کی طرف سے بھی اس پر دلیل موجود

ہے۔ اس مسئلہ میں (ابن عباس کے سوا) سب علماء اسلام باپ سے وہ شیعہ ہوں یا سنی کا اتفاق ہے کہ وہ بھائی بھی اس آیت کے حکم میں شامل ہیں۔

میراث وصیت اور قرض کے بعد ہے

من بعد وصیة یوصی بہا و دین

اس کے بعد قرآن فرماتا ہے کہ وارث مال کو اپنے درمیان اس وقت تقسیم کر سکتے ہیں جبکہ مرنے والے نے وصیت نہ کی ہو اور کسی کا قرض اس کے ذمہ ہو۔ اگر وہ وصیت کر گیا ہے یا وہ کسی کا مقروض ہے تو پہلے وصیت کی تعمیل اور قرض کی ادائیگی ضروری ہے۔ البتہ جیسا کہ باب وصیت میں تحریر کیا جا چکا ہے کہ وصیت کرنے والا اپنے مال کے تباہی خطر تک کی وصیت کر سکتا ہے اگر وہ اس سے زیادہ مال کی وصیت کرتے تو درست نہیں ہے۔ ان البتہ وارث مجازت سے دیں تو صحیح ہے۔

أبائکم و آبائکم لا تدرون ایہم اقرب لکم ففعلوا۔

خداوند عالم اس آیت میں فرماتا ہے: تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے باپ دادا اور اولاد میں سے تمہارے لیے کون زیادہ مفید ہے یعنی قانون میراث نوح بشر کے حقیقی اور اصلی مصلح اور مفادات کی بنیاد پر قائم کیا گیا ہے اور ان مصلحتوں کی تشفیہ خدا ہی کے ہاتھ میں ہے۔ بزرگ انسان ہر مقام پر اپنی بہتری کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ جو سکتا ہے کہ بعض لوگ یرگن کریں کہ ماں باپ انسان کی بہت سی ضروریات کے ذمہ دار تھے ہیں اس لیے انہیں میراث میں اولاد پر مقدم ہونا چاہیے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ بعض لوگ اس کے برعکس سوچیں۔ ان حالات میں اگر میراث کا قانون لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا تو اس میں طرح طرح کے منکافات اور جھگڑے پیدا ہوتے لیکن خداوند عالم جو حقائق کو سمجھ کر وضع کر رہا ہے انہیں قبولی جانتا ہے۔ اس نے قانون میراث کے مثبت نظام کو جس میں نوح بشر کی بھلائی ہے مقرر فرمایا۔

فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیہما حکیم

یہ ایک ایسا قانون ہے جو خدا تعالیٰ نے اس طرف سے واجب ہے اور وہ دانا و حکیم ہے۔ یہ جو گزشتہ مطالب کی تاکید کے لیے آیا ہے تاکہ لوگ میراث سے مربوط قوانین کے بارے میں کوئی اعتراض نہ کر سکیں۔

میراث میں میاں بیوی کا ایک دوسرے سے حصہ

ولکم نصف ما ترک ازواجکم ان لم ینکن لہن ولد

گذشتہ آیت میں اولاد اور ماں باپ کے حصہ کی طرف اشارہ ہوا تھا یہاں میاں بیوی کا ایک دوسرے سے میراث لینے کی کیفیت کی وضاحت کی گئی ہے۔ آیت کہتی ہے مرد صاحب اولاد نہ ہو تو اپنی بیوی کے مال میں سے آدھی میراث لے گا لیکن اگر اس کے ایک یا کئی بچے ہوں (چاہے وہ کسی اور شوہر کے کیوں نہ ہوں) تو پھر شوہر مال کا ایک چوتھائی حصہ لے گا۔

فان کان لہن ولد فذلکم الربع مصاترکن

البتہ یہ تقسیم بھی بیوی کا قرض ادا کرنے اور اس کی مالی وصیتوں کو پورا کرنے کے بعد ہے۔ جیسا کہ ارشادِ قدرت ہے:

من بعد وصیة یوصین بها او دین

یہی بیویوں کی میراث اپنے شوہر کے مال سے جبکہ شوہر کی کوئی اولاد نہ ہو تو وہ مال کا چوتھا حصہ ہے۔ جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے:
ولهن الربع معاثر کتم ان لکم ولکن لکم ولد لیکن اگر شوہر کی اولاد ہو (پاپا ہے یہ اولاد کسی اور بیوی سے ہو تو پھر مردوں کا
اشواں حصہ ہو گا) فان کان لکم ولد فلهن النصف معاثر کتم۔

تقسیم میراث بھی پہلی تقسیم کی طرح شوہر کے قرضوں کی ادائیگی اور مالی وصیت پوری کرنے کے بعد ہوگی۔ من بعد وصیة توصون بها او دین۔
قابل توجہ امر یہ ہے کہ شوہر اور بیوی کا حصہ اولاد کی موجودگی میں ادا ہے۔ یہ اولاد کے حقوق کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہے۔
اس بات کا سبب کہ شوہر کا حصہ عورت سے دوگن قرار دیا گیا ہے، وہی ہے جو کہ مشہور ہمسف میں تفصیل کے ساتھ بیان ہے اور بیٹی کی
میراث کے بارے میں تحریر کیا جا چکا ہے۔

اس نکتہ کی طرف بھی توجہ فرمادی ہے کہ جو حصہ مردوں کے لیے مقرر ہوا ہے اچا ہے وہ چوتھا ہوا اشواں (وہ ایک بیوی سے
مخصوص نہیں ہے بلکہ اگر مرد کی کئی بیویاں ہوں تو بھی مذکورہ حصہ ان سب کے درمیان مساوی تقسیم ہوگا۔ آیہ مذکورہ بالا کا ظہور یہی ہے۔

بھائیوں اور بھائیوں کی میراث

وان کان رجل یورث کلالۃ

اس آیت میں ہیں ایک نیا لفظ ملا ہے جو قرآن میں صرف دو مقام پر آیا ہے۔ ایک زیر بحث آیت میں اور دوسرے سورۃ
نساء ہی کی آخری آیت میں اور وہ ہے لفظ "کلالہ"۔ منات کی کتاب میں دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ "کلالہ" اصل میں مصدری معنی رکھتا
ہے اور کلال - کے معنی میں ہے۔ جس کا مطلب ہے "قوت اور توانائی کا ختم ہونا"۔

لیکن یہ لفظ بعد میں الیٰ ہی بھائیوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے جو متوفی کی میراث دیتے ہیں شاید اس کی وجہ اور مانا بہت
یہ ہے کہ بھائی اور بھائی میراث کے دوسرے طبقے کا جزو ہیں اور صرف ماں باپ اور اولاد نہ ہونے کی صورت میں وارث ہوتے ہیں
اور ایسے شخص جس کے ماں باپ اور اولاد نہ ہو یقیناً رنج و مصیبت میں ہوتا ہے اور اپنی طاقت اور توانائی سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے۔
اس لیے انہیں "کلالہ" کہا جاتا ہے۔ راجب مفردات میں لکھا ہے کہ کلالہ، ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جو متوفی کی میراث اس صورت میں
لے جبکہ اس کے ماں باپ، اولاد اور اولاد نہ ہو۔ لیکن ایک اور روایت جو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے
منقول ہے، اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کلالہ - عنوان اور نشان ہے ایسے شخص کے لیے جو دنیا سے اس حالت میں پہلے بھاگو اس کی بھائی
باپ بھائی اور اولاد ہو۔

نیز اس میں کوئی امر مانع نہیں ہے کہ کلالہ لفظ متوفی کے لیے بولا جائے اور اس قسم کے رشتہ داروں پر بھی اس کا اطلاق ہوتا
ہو۔ جیسا کہ اس نے اپنی کتاب میں اس موضوع کی وضاحت کی ہے۔

لے صحاح اللغة میں ہے: "الكلالۃ فی الاصل مصدر بمعنی الكلال وهو ذهاب القوة۔"

باقی رہا یہ کہ قرآن مجید نے بہن بھائیوں کے مضاف کی بجائے فقط کلاں کیوں چننا ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ ایسے اشخاص جن کے ماں باپ ہوں نہ اولاد اور یہ بات بد نظر رکھیں کہ ان کا مال ایسے لوگوں کے ہاتھ آئے گا جو اس کی کمزوری اور ناتوانی کی نشانی ہیں۔ اس لیے قبل ازیں کہ غیر لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں وہ خود اس مال کو ضروری مواقع ضرورت مند لوگوں کی مدد اور اجتماعی علاج و معیوہ میں خرچ کرے۔

اب ہم آیت کی تفسیر کی طرف لوٹتے ہیں:

وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَتًا وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ

یہ آیت بتاتی ہے کہ اگر کوئی شخص دنیا سے اٹھ جائے اور بہن بھائی اس کی میراث لے لیں یا کوئی عورت دنیا سے ہلے بے اولاد کا ایک بھائی اور ایک بہن زندہ جو قرآن میں سے ہر ایک اس کے مال کا چھٹا حصہ لے گا۔

یہ اس صورت میں ہے جب کہ متوفی کا ایک بھائی یا بہن باقی رہ گئے ہوں اور اگر وہ ایک سے زیادہ ہوں تو ہر وہ کل مال کی ایک تہائی ۱/۳ لے لیں گے۔ یعنی ان کو چاہیے کہ ایک تہائی مال آپس میں بانٹ لیں (فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ)۔ اس کے بعد مزید فرماتا ہے: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ وِثَرٍ

یہ اس صورت میں ہے جبکہ وصیت پہلے پوری ہو چکی ہو اور قرض ادا کیا جا چکا ہو (فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ) یعنی اس حالت میں جبکہ وصیت اور قرض میں وارثوں کو نقصان پہنچنے کا کوئی پہلو نہ ہو۔ مقصد یہ ہے کہ ایک تہائی سے زیادہ مال کی وصیت نہ کرے کیونکہ ان روایتوں کے مطابق جو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے بیٹے سے مروی ہیں ایک تہائی سے زیادہ مال کی وصیت کرنا گویا وارثوں کو نقصان پہنچانا ہے۔ ایسی وصیت کی تعمیل وارثوں کی اجازت سے ہوگی یا یہ کہ وارثوں کو محروم کرنے اور انہیں نقصان پہنچانے کے لیے مقروض نہ ہوتے ہوئے خواہ مخواہ قرض کی ادائیگی کا ذکر کر دیا جائے۔

آخر میں تاکید کے طور پر فرماتا ہے:

وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

یعنی۔ یہ خدا کی وصیت اور نصیحت ہے اس کا احترام کرنا چاہیے کیونکہ وہ تباری بستی کو خوب جانتا ہے۔ جس نے یہ حکم مقرر کیا ہیں وہ وصیت کرنے والوں کی نیت سے بھی واقف ہے لیکن اس کے باوجود وہ بردبار بھی ہے چنانچہ ان لوگوں کو جو اس کے حکم کو نہیں مانتے فوراً سزا نہیں دیتا۔

چند اہم نکات

- جو کچھ مندرجہ بالا آیت میں بہن بھائیوں کی میراث کے بارے میں ہے اگرچہ وہ بظاہر مطلق ہے مگر مدی، مادری بہن بھائی اور صرف پدری یا صرف مادری بھائیوں کے بارے میں ہے۔ لیکن سورۃ نساہ کی آخری آیت کی طرف توجہ کرنے سے جس کی تفسیر متعرب لکھی جائے گی معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت سے مراد متوفی کے صرف مادری بہن بھائی ہیں (جو ماں کی طرف سے بہن بھائی ہوں)۔

بلکہ سورہ نسا کی آخری آیت چندی مادری یا صرف پدری بہن بھائیوں کے بارے میں ہے۔ انشاء اللہ تعالیٰ ہم اس آیت کے ذیل میں اس سلسلے میں شواہد پیش کریں گے۔

مگر جہاں بنا کچھ بدلتی آیتیں نہ نکلاں۔ بہن بھائیوں کی میراث سے بحث کر رہی ہیں اور بقا ہر ایک دوسرے کے خلاف ہیں لیکن دونوں آیات کے معنایں میں غرور و فکر کرنے سے یہ بات کھل کر سامنے آجاتی ہے کہ ان میں سے ہر ایک بہن بھائیوں کی ایک خاص صورت کے متعلق وضاحت کر رہی ہے۔ بنا بریں ان دونوں آیتوں میں کسی قسم کا تضاد نہیں ہے۔

۲۔ ظاہر ہے کہ اس طبقے کی وراثت اس صورت میں ہے جب پہلے طبقہ یعنی دل باپ اور اولاد میں سے کوئی باقی نہ ہو، اس امر کی شاہد یہ آیت ہے:

”وَالْوَالِدَاتُ لَرَحَامٍ بِغَضَبٍ أُولَىٰ بَعْضُهُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ۔“

رشتہ داروں میں سے بعض میراث کے تقرر اور تعین میں دوسروں پر ترجیح رکھتے ہیں یعنی جو مرنے والے کے زیادہ قریب ہیں وہ مقدم ہیں (انفال۔ ۷۵)

اسی طرح وہ بہت سی دہائیں جو اس سلسلے میں متوال ہیں وہ میراث کے طبقات کے تعین اور بعض کی بعض پر ترجیح پر مزید گواہ ہیں۔

۳۔ ”ہم شریکاء فی المثلث“ اگر ایک سے زیادہ (مادری بھائی اور بہنیں) ہوں تو وہ مال کے ایک تہائی میں برابر برابر کے شریک ہیں اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک تہائی مال آپس میں مساوی طور پر تقسیم کریں گے اور اس صورت میں مرد اور عورت کا کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ شرکت مطلقہ کا منہم حصوں کا برابر برابر ہونا ہے۔

۴۔ مندرجہ بالا آیت سے یہ بات ابھی طرح سمجھ میں آتی ہے کہ انسان یہ حق نہیں رکھتا کہ وصیت کے ذریعے یا ایسا قرضہ بیان کر کے جو دراصل اس کے ذمہ نہیں ہے وارثوں کے خلاف سازشی کسے اور ان کا حق خالص کسے۔ ہاں اس کی صرف یہ ذمہ داری ہے کہ جو قرضہ چاہے اس کے ذمہ ہے آخری موقع پر انہیں بتا دے اور وہ عاقلانہ وصیت کا حق رکھتا ہے جس کی مدد روایات کی دوسری مال کا ایک تہائی حصہ ہے۔

اس سلسلے میں رہبر ان اسلام کے ارشادات میں سخت ہدایات لکھائی دیتی ہیں ان میں سے ایک حدیث میں ہے:

ان الضرار فی الوصیۃ من الکبائر۔

وارثوں کو نقصان پہنچانا اور انہیں بے جا وصیت کے ذریعے حق شری سے محروم کرنا گناہ کبیرہ ہے۔

اسلام حقیقت میں اس حکم کے ذریعے ایک طرف تو اس شخص کو اس کے مال کے ایک حصہ سے اس کی وفات کے بعد بھی فائدہ و ثواب پہنچانا چاہتا ہے دوسری طرف وارثوں کو بھی فائدہ پہنچانا چاہتا ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ کینہ اور دشمنی کی وجہ سے بہت کا رشتہ بے مرنے کے بعد بھی زندہ رہنا چاہیے کمزور اور شست پڑ جائے۔

۱۳۔ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي

مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝

۱۳۔ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا سِوَاهُ عَذَابٍ مُهِينٍ ۝

ترجمہ

۱۳۔ یہ خدا کی (مقرر کی ہوئی) سرحدیں ہیں۔ جو شخص اللہ اور اس کے پیغمبر کی اطاعت کرے (اور اس کے قوانین کی سرحدوں کا احترام کرے) وہ اُسے ایسی جنت کے باغوں میں بھیجے گا جس کے درختوں کے نیچے پانی کی نہریں جاری رہتی ہیں اور یہ لوگ ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے اور یہ بڑی کامیابی ہے۔

۱۴۔ اور جو کوئی خدا اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی سرحدوں سے تجاوز کرے گا تو وہ اُسے ایسی آگ میں ڈالے گا جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے ذلت آمیز سزا ہے۔

تفسیر

”حدود“ حد کی جمع ہے۔ اصل میں اس کا معنی ہے منع کرنا اور روکنا۔ بعد ازاں ہر اس چیز کو جو دو چیزوں کے درمیان مداخلت ہو اور انہیں ایک دوسرے سے ممتاز اور جدا کرے حد کہا جانے لگا۔ مثلاً گھر کی حد، باغ کی حد، شہر کی حد اور ملک کی حد۔ گویا ایسے نقاط کو حد کہا جاتا ہے جو انہیں دوسرے نقاط سے جدا کریں۔

خداوند عالم مندرجہ بالا آیت میں فقط تلك کے ذریعے میراث کے قوانین کی طرف جو گزشتہ آیات میں آپکے ہیں اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے: ”یہ خدا کی سرحدیں ہیں جنہیں چھاننا اور عبور کرنا منع ہے۔ جو ان سے آگے بڑھیں گے وہ گناہگار بھیجے جائیں گے۔“
تلك حدود اللہ کا یہ مفہوم کلامِ بید کی متعدد آیات میں آیا ہے اور یہ ہر جگہ جتنی احکامات اور مقررات بیان کرنے کے بعد آیا ہے مثلاً سورہ بقرہ کی آیت ۱۷۵ میں احکامات میں جنسی لحاظ کی ممانعت اور روزہ کے احکام کے بعد سورہ بقرہ کی آیت ۲۱۹ اور ۱۲۳ سورہ طلاق کی آیت ۱۰ میں طلاق کے کچھ احکام کے بعد اور سورہ مائدہ کی آیت ۳۸ میں کفارہ کے بیان کے بعد ہے۔ ان سب پر موقوف پر احکام و قوانین بیان ہوئے ہیں جن سے آگے بڑھنا ممنوع ہے اور وہ خدائی سرحدوں کے عنوان سے پہچانے جاتے ہیں۔

وَمَنْ يَطْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَدْخُلْهُ جَنَّاتٌ

خداوند عالم ان چند خدائی حدود اور سرحدوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے: ”وہ لوگ جو خدا اور اس کے رسول کی اطاعت

کرتے ہیں اور ان سرحدوں کا احترام کرتے ہیں، ہمیشہ جیشہ جنت کے باغوں میں رہیں گے جن کے درختوں کے نیچے سدا پانی بہتا رہتا ہے۔
آیت کے آخر میں فرماتا ہے: **ویربیت بڑی کھمبائی و کھمبائی ہے (وذلك الفوز العظيم)۔**

من يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخل منا ارضا فيها

آیت کا یہ حصہ ان لوگوں کے مخالفت نقطہ نظر کو بیان کرتا ہے جن کی طرف گزشتہ آیتوں میں اشارہ کیا جا چکا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: **وہ لوگ جو خدا اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں اور ان کے احکامات کی سرحدیں چاند جاتے ہیں وہ ہمیشہ آگ میں رہیں گے۔** البتہ ہم جانتے ہیں کہ صرف خدا کی حکم دہی (ہا ہے وہ گنا و کبیرہ کیوں نہ ہو) ہمیشہ کے عذاب کا سبب نہیں ہے۔ اس وجہ سے آیت مذکورہ بالا میں وہ لوگ مراد ایسے گئے ہیں جو دشمنی، سرکشی، بغاوت اور آیاتِ الہی کے انکار کی بنا پر خداوند عالم کے احکامات کو اپنے پاؤں کے نیچے روند ڈالتے ہیں۔ حقیقت میں وہ خدا اور قیامت کے ان پر ایمان ہی نہیں رکھتے۔ اس بات کی طرف نور و فکر کرتے ہوئے کو لفظ جمع ہے اور تمام قوانینِ الہی پر محیط ہے، یہ سنی بعید و کفائی نہیں دیتا کیونکہ جو شخص خداوند عالم کے سب قانون توڑ دے وہ ہرگز خدا پر ایمان نہیں رکھتا۔ ورنہ ان میں سے کسی کا احترام تو کرتا۔

قابلِ توجہ امر یہ ہے کہ گزشتہ آیتوں میں اہلِ بہشت کے بارے میں خالد بن ولیدؓ اور جیشہ جنت میں رہیں گے، جامع کی موت میں آیا ہے اور اس آیت میں جو دو چیزوں کے متعلق ہے: **خالدؓ اور اہلِ جنت کی شکل میں آیا ہے۔** ایسی دو آیات میں جو ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہیں، تیسرے کا یہ فرق اس امر کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اہلِ بہشت کے لیے اجتماعی زندگی ہے جو جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت شمار ہوتی ہے جبکہ اہلِ دوزخ عذابِ الہی میں اس طرح پھنسے ہوئے اور ڈوبے ہوئے ہوں گے کہ انہیں دوسروں کی کوئی مدد نہ ملے گی۔ فرضِ دہلی طور پر پراکیلے ہوں گے یہاں تک کہ یہ بات اس دنیا میں اپنی رائے پر مبنی ہوں اور انکے تھک رہنے والے لوگوں کے بارے میں جی جی کر اور اجتماعی زندگی بسر کرنے والوں کے مقابلے میں صادق آتی ہے کہ یہ لوگ اس دنیا میں جنتی اور دوزخی ہیں۔
وله عذاب عظیم

ان کے لیے ذلیل اور رسوا کرنے والا عذاب ہے۔

اصل میں گزشتہ جملے میں عذابِ خداوندی کی جسمانی سزاؤں کا پہلو جھلکتا ہے اور یہ بخیر اس جملے میں ذلت و رسوائی کا تذکرہ بھی ہے اس لیے یہاں روحانی پہلو کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

اسلامی قانون میراث کی خصوصیات

عام طور پر میراث کے قانون میں اور خاص طور پر اسلام کے میراث کے قانون میں کئی ایک غریبیاں ہیں۔ ذیل میں بعض کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے:

1۔ اسلامی نظامِ میراث میں یہ غریبی ہے کہ اس میں متوفی سے تعلق رکھنے والا کوئی شخص بھی سلسلہِ مراتب کو پیش نظر رکھتے ہوئے میراث سے محروم نہیں رہتا اور یہ جو رواج زمانہ جاہلیت کے عربوں اور بعض دوسرے ملکوں میں تھا کہ وہ عورتوں اور بچوں کو تہیہ لڑا اٹھا سکے اور جنگ کی طاقت نہ رکھنے کی وجہ سے میراث سے محروم کر دیتے تھے اور متوفی کی دولت فوراً کے ہاتھوں میں

کو دے دیتے تھے، اسلام میں سب سے اس کا کوئی اثر نہیں ہے۔ بلکہ اسلامی قانون میراث ان سب افراد پر محیط ہے جو مرنے والے کے ساتھ کوئی نسبت یا ربط رکھتے ہیں۔

۲ یہ قوانین جائیداد اور فطری مزدوریات انسانی کے لیے مثبت پہلو رکھتے ہیں کیونکہ انسان ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے خوں پسینے سے کمائی ہوئی دولت ایسے افراد کے ہاتھوں میں دیکھے جو اس کے جگہ کا محروم ہیں اور ان کی زندگی حقیقت میں ان کی زندگی کی بقا و دوام ہے۔ اسی لیے قانون میراث میں اولاد کا حصہ سب سے زیادہ ہے جبکہ ماں باپ اور باقی رشتہ دار و غیرہ اپنے اپنے مقام پر مناسب حصے کے حامل ہیں۔

۳ یہ قانون انسان کو زیادہ دولت کمانے اور اقتصادی گاڑی کے سپروں کو حرکت دینے کے سلسلے میں شوق و لالچ اور اہمیتا ہے۔ کیونکہ جب انسان اپنی زندگی کی محنت کے نتیجے کو اپنے مرکز محبت و تعلق کے حصے میں دیکھتا ہے تو پھر وہ چاہے کسی سبب اور حالت میں جو کام کرنے کے لیے اس کا شوق بڑھتا چلا جاتا ہے اور اس کی مصروفیات میں غمراہ اور وقت نہیں آتا۔ جیسا کہ ہم کلمہ چکے ہیں کہ جب بعض ممالک میں قانون میراث کو منسوخ قرار دیا گیا اور مرنے والوں کا مال اور جائیداد حکومت کو دے دیئے گئے تو جلد ہی اس ملک کے اقتصادی ماحول میں اس قانون کے منفي اثرات جمود کی شکل میں ظاہر ہوئے۔ اسی لیے انہیں منسوخ کرنا پڑا۔

۴ اسلام کا قانون میراث دولت کو ایک جگہ جمع کرنے سے روکتا ہے کیونکہ اس نظام میں ہر انتقال کے بعد دولت و ثروت عادلانہ طور پر بہت سے افراد میں بانٹی جاتی ہے اس لیے یہ نظام دولت کی عادلانہ تقسیم کے لیے معادن و معدن کا ر ہے۔ یہ بات قابلِ توجہ ہے کہ آج کی دنیا میں تقسیم دولت کی جو مختلف شکلیں ہیں ان سے اکثر معاشرے کو نقصان اور تکلیف پہنچی ہے۔ اسلام کا قانون میراث اس طرح کا نہیں ہے بلکہ اس میں مال کی تقسیم اس طرح ہوتی ہے کہ اسے سب ہمیشہ خوشی قبول کر لیتے ہیں۔

۵ اسلامی قانون میراث متونی سے صرف میل جول رکھنے کی بنا پر نہیں ہوتا بلکہ وارثوں کی حقیقی ضرورت کو بھی سامنے رکھتا جاتا ہے۔ خلاصہ یہ دیکھتے ہیں کہ میٹوں کا حصہ میٹوں کی نسبت دو گن ہے۔ یا بعض حالات میں باپ کا حصہ ماں سے زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قانون اسلامی کے مطابق مرد کی زیادہ اقتصادی ذمہ داریاں ہیں مردوں کی زندگی کا خرچ مردوں کے کندھے پر ہے۔ اسی لیے ان کو مردوں کی نسبت زیادہ ضرورت ہے۔

مول اور تحصیب کے کہتے ہیں

ہم اس مقام پر دو اہم علمی مسئلوں کا جائزہ دیتے ہیں اور وہ ہیں مول اور تحصیب۔

یہ بحث اس وجہ سے شروع ہوتی ہے کہ میراث کے حصے جس طرح گزشتہ آیات میں بیان کیے گئے ہیں بعض اوقات مجموعی سے کم اور زیادہ ہو جاتے ہیں مثلاً اگر دو پوری ملازمین ہیں اور شوہر وارث ہوں تو ان (دو بیٹوں) کی میراث دو تہائی لگے ہے اور شوہر کا ورثہ آدھا کر کے اور ان کا مجموعہ پچہ بڑھ گئیگی اس سے پچہ زیادہ ہو جائے گا۔ یہاں یہ بحث واضح طور پر سامنے آتی ہے کہ کیا عادلانہ طور پر کل پچہ حصوں کی نسبت سے سب وارثوں کو کم دیا جائے یا یہ کہ مقررہ خزانہ سے کم کیا جائے۔

علمائے اہل سنت کے درمیان تو یہی شہور ہے کہ سب کے حصوں سے کم کیا جائے۔ فقہی اصطلاح میں اسی کو محول کہا جاتا ہے۔ دفت میں محول کے معنی زیادتی اور بھاری کے ہیں۔

بہر حال وہ کہتے ہیں کہ اضافی پے دونوں گروہوں سے ان کے حصوں کے مطابق کم دیا جائے۔ اسی طرح دیگر مواقع پر بھی وہ ایسا کرتے ہیں۔ حقیقت میں اسی موقع پر میراث کے حصہ داروں کو طلبہ گروہوں کی طرح فرض کرتے ہیں اور مقروض تمام کے مطالبات پورا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اصطلاح کے مطابق وہ دیوالیہ ہو گیا ہے اور کون نہیں جانتا کہ ایسے مواقع پر طلبہ گروہوں کے حصوں کی مناسبت سے کمی کی جاتی ہے۔

لیکن شیعہ فقہاء کا نظریہ یہ ہے کہ بیٹہ نفس خاص افراد کے مال میں ہوتا ہے۔ ان کے مطابق مندرجہ بالا مثال میں نفس اور کمی دونوں بڑھانے کے حصہ میں کی جائے گی وہ کہتے ہیں کہ جس طرح حدیث میں آیا ہے۔ لیکن نہیں کہ وہ مندرجہ سب چیزوں کے حساب کو یہاں تک کر لیا جائے کہ ریت کے ذروں کو بھی جانتا ہے میراث کے حصوں کو ایسے کیونکر قرار دے سکتا ہے کہ ان میں کمی واقع ہو۔ یقیناً ایسے مواقع پر خدانے کوئی قانون وضع کیا ہے۔ اگر اس قانون کی طرف توجہ کر لی جائے تو کمی کا تصور نہیں ہو سکتا اور وہ قانون یہ ہے کہ وارثوں میں سے بعض ایسے ہیں جن کے لیے قرآن میں "مداقل" اور "مداکثر" مقرر نہیں ہوئی یعنی ان کا حصہ قابل تغیر ہے اور اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے۔ اس لیے مندرجہ بالا مثال میں نفس شہر کی طرف نہیں جائے گا۔ پے اضافی حصہ دو بیٹوں کے حصے سے کم کرنا پڑے گا (خود فرمائیے گا)۔

کبھی کبھی اس کے برعکس معاملہ ہوتا ہے اور حصوں کا مجموعہ کل مال سے کم ہوتا ہے اور کچھ مال بھی جاتا ہے مثلاً ایک شخص مر جاتا ہے اور ایک بیٹی اور ماں باقی رہ جاتی ہے۔ ہم خوب جانتے ہیں کہ اس صورت میں ماں کا حصہ پے ہے اور بیٹی کا پچھلے ہے۔ لیکن مجموعہ پچھلے ہوتا ہے یعنی پچھلے جاتا ہے۔ علمائے اہل سنت کہتے ہیں کہ یہ بہت مصعب اور ذرا کسبہ یعنی بددائے طبع کو دی جائے گی (مثلاً اس مثال میں متوفی کے بھائیوں کو دی جائے) اسی کو اصطلاح میں تعصیب کہتے ہیں۔

لیکن شیعہ فقہاء کا نظریہ یہ ہے کہ وہ سب مال انہی دو کے درمیان ایک اور تین کی نسبت سے بانٹ دیا جائے کیونکہ پہلے طبقہ کے حصے ہونے دو سرے طبقہ کی باری نہیں آتی۔ اسی کے علاوہ ہمسکے طبقہ کے مردوں کو اضافی مقدار دینا زائد جاہلیت کے دور سے منقطع ہے جو عورتوں کو بلا وجہ میراث سے محروم کر دیتے تھے۔

مندرجہ بالا ایکسپریسہ علمی بحث ہے جس کا خلاصہ ہم نے تحریر کر دیا ہے اس کی مزید تفصیل کے لیے کتب فقہ طحاوی فرمائیے۔

۱۵. **وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً
مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ**

۱۔ حساب کو چھوڑتے ہیں کہ عدالت کی پچھلے ہے جو کہ دو بیٹوں کا حصہ ہے اور پچھلے شہر کا حصہ ہے۔ پے اضافی مقدار ہے اسے ۲ اور ہم کی نسبت سے ان دونوں گروہوں کے اور ہمیں تقسیم کر دیں۔ رہائش میں نسبت کی تسمیم کا قاعدہ موجود ہے اس کے مطابق کل کہتے ہونے "دونوں بیٹوں کے حصہ" میں ہم شہر کے حصے میں سے پچھلے کریں گے۔

۲۔ ہر مرد بلا واسطہ یا بلا واسطہ متوفی سے ربط رکھتے ہیں۔

الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ۝
 ۱۶- وَالَّذِينَ يَأْتِيْنَهَا مِنْكُمْ فَادُّوْهُمَا ۚ وَآذُوهُمْ ۚ فَإِنْ قَامُوا وَاصْلَحَ فَأَعْرِضُوا
 عَنْهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ۝

ترجمہ

۱۵ اور تمہاری عورتوں میں سے جو زانی ہوں، ان پر چار مسلمان مردوں کو گواہ کے طور پر طلب کرو اگر وہ گواہی دیں تو ان عورتوں کو اپنے گھروں میں بند کرو۔ یہاں تک کہ وہ مرد باتیں یا خدا ان کے لیے کوئی راستہ کھول دے۔

۱۶ اور وہ مرد اور عورتیں (جو شادی شدہ نہ ہوں) اور یہ بڑا کام کر بیٹھیں، انہیں تکلیف پہنچاؤ (ان پر مدد جاری کرو) اور اگر سچ مچ توہم کریں اور اپنی اصلاح کر لیں (اور گنہ شدہ حرکت کی تلافی کریں) تو انہیں معاف کر دو کیونکہ خداوند عالم تو بہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔

تفسیر

واللہی یا تین الناحیۃ.....

لفظ غلطہ جیسا کہ پہلے بھی اشارہ کیا جا چکا ہے اصل میں بہت بڑے کام یا بڑی گفتگو کے معنی میں ہے اگر یہ لفظ زنا اور عفت و پاک دامن کے خلاف کاموں کے بارے میں استعمال ہو تو وہ بھی اسی مناسبت سے ہے۔ یہ لفظ قرآن مجید میں غیر تو مقامات پر آیا بعض مواقع پر زنا بعض جگہوں پر غلطی کے لیے اور بعض مقامات پر نہایت بڑے اور سنگین کاموں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ جیسا کہ اکثر مفسرین نے اس آیت شریفہ کا مطلب یہ سمجھا ہے کہ یہ آیت ان شوہر و عورتوں کی سزا کی طرف اشارہ کرتی ہے جو زنا کار ہوں۔ آیت مزید بتاتی ہے کہ اگر تمہاری بیویاں زنا کی تہمت سے آلودہ ہوں تو چار مسلمان مرد اس کام کے گواہوں کے طور پر بخاؤ۔ اگر وہ اس بات کی گواہی دے دیں تو پھر ان عورتوں کو گھر میں بند کر دو یہاں تک کہ ان کو موت آجائے۔

اس امر کی دلیل کہ مندرجہ بالا آیت زنا سے متعلق کی طرف اشارہ کرتی ہے، اس ترجمہ کے علاوہ جو آیت دال آیت میں ہے لفظ موفیا مکہ (تمہاری بیویاں) بھی ہے۔ کیونکہ یہ تعبیر قرآن مجید میں بار بار آئی ہے۔ اسی وجہ سے شوہر و عورتوں کے عفت و عصمت کے معنی میں اس آیت میں ”مقرئہ“ مقرر ہوئی ہے۔ لیکن اس کے بعد یہ آیت فوراً بلا غلط کہتی ہے: (او یجعل اللہ لہن سبیلًا) یا یہ کہ خدا ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے۔ یعنی ان کے لیے قید کی سزا جاری ہے یہاں تک کہ انہیں موت آجائے یا

یہ کہ کوئی نیا قانون خدا کی طرف سے ان کے لیے معین ہو۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ ایک وقتی حکم تھا جو شروع شروع میں نازل ہوا تاکہ آئندہ جب حالات اور افکار سازگار ہو جائیں تو ان کے بارے میں ایک نیا حکم نازل کیا جائے۔ اس موقع پر جو وہ تھے اس قانون کی زد میں آتی ہیں اور ابھی تک زندہ ہیں وہ نظرِ ناقید سے آزاد ہو جائیں گی۔ دوسری سزا بھی انہیں نہ دی جائے گی۔ ان کی قید خانہ سے آزادی پہلا حکم منسوخ ہو جانے کی وجہ سے ہو گی۔ باقی رہا نئی سزا کا نہ ملنا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ سزا کا قانون ان کاموں کے لیے جو تباہی جو اس کے آنے کے بعد انجام پائیں اس طرح آئندہ کے لیے جو بھی قانون جو وہ ان قیدیوں کی رہائی کا راستہ ہے۔ البتہ نیا قانون ان تمام افراد کے لیے ہے جو آئندہ جرم کریں گے خود فرمایا ہے گا۔

باقی رہا وہ احتمال جو بعض نے پیش کیا ہے کہ ”او یصلی اللہ لہن مسیلاً“ سے مراد یہ ہے کہ خداوند عالم نے سنگسار کے متعلق اپنے آئندہ حکم کے ذریعہ ایسے افراد کے لیے آزادی کی راہ کھول دی ہے، تو یہ تو یہ درست نہیں ہے کیونکہ یہ بھی ”لہن مسیلاً“ ان کے لیے نفع کی راہ کے ساتھ مناجعت نہیں رکھتا کیونکہ کسی کو قتل کر دینا نجات کا راستہ نہیں ہے ہم جانتے ہیں کہ وہ قانون جو اسلام نے زمانے محض کا ارتکاب کرنے والوں کے لیے بعد میں مقرر کیا ہے۔ ”رجم“ سنگسار کا نام ہے جو احادیثِ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بطور مسلم موجود ہے اگرچہ قرآن میں اس کا کوئی اشارہ نہیں ملتا۔

جو کچھ ہم رقم کیے ہیں اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ مندرجہ بالا آیت ہرگز منسوخ نہیں ہوئی کیونکہ نسخ ان احکامات کے بارے میں صادق آتا ہے جو شروع میں بصورتِ مطلق ہوں مگر وقتی اور محدود طور پر، جبکہ آیت مندرجہ بالا نے طریقہ کا حکم ایک محدود اور وقتی حیثیت سے ذکر کیا ہے اور اگر کچھ روایتوں میں ہے کہ آیات مندرجہ بالا ان احکام کے ذریعے جو عفت و محبت کے منافی اعمال کی سزا کے بارے میں آئے ہیں، منسوخ ہو گئی ہے تو اس سے مراد اصطلاحی نسخ نہیں ہے کیونکہ نسخ کا معنی روایات کی زبان میں حکم کے ہر طرح سے خاتمے کے لیے بولا جاتا ہے (خبر نیچے لگا)۔

ضمناً اس طرف بھی توجہ کرنا چاہیے کہ اس قسم کی حدوں کو گھر میں قید رکھنے کا حکم ایک طرف سے قرآن کے فائدے میں ہے کیونکہ یہ ان کو عام قید خانوں میں قید کرنے سے کہیں بہتر ہے۔ دوسری طرف تجربہ یہ بتاتا ہے کہ عام قید خانے معاشرے کو بگاڑتے اور تباہ و برباد کرنے میں گہرا اثر رکھتے ہیں کیونکہ یہ عام طور پر بڑائیوں کی بہت بڑی درس گاہ بنتے ہیں۔ جرم لوگ وہاں اپنے تجربے ایک دوسرے کو منتقل کرتے ہیں کیونکہ وہ اکٹھے رہتے ہیں اور ان کے پاس وسیع قارئین وقت بھی ہوتا ہے۔

وَالَّذِينَ يَأْتِيَانَهَا مِنْكُمْ

اس کے بعد خداوند عالم اس آیت میں غیر محض (غیر شادی شدہ) سے سرزد ہونے والے زنا اور عفت کے منافی عمل کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے، اگر کوئی اسے مرد و عورت پر بڑا کام کریں تو انہیں سزا دو۔ اگرچہ اس آیت میں زمانے غیر محض کی صراحت نہیں ہے۔ لیکن اس لحاظ سے کہ یہ آیت گزشتہ آیت کے بعد آئی ہے اور زنا کی جس سزا کا اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے وہ اس سزا سے جدا اور الگ ہے جو گزشتہ آیت میں مٹی اور اس سے ہلکی ہے۔ چنانچہ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ حکم دنا کرنے والوں میں سے ایسے کو وہ کے بارے میں ہے جو پہل آیت میں داخل نہ تھا اور چونکہ گزشتہ آیت اس قریب سے جس کی طرف اشارہ کر چکے ہیں محض کے زنا کے ساتھ مخصوص ہے، تو اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ آیت غیر محض کے زنا کے بارے میں حکم بیان کر رہی ہے۔

یہ نکتہ بھی واضح ہے کہ اس آیت میں ذکر کی جونی سزا ایک کی سزا ہے اور سورۃ نور کی آیت میں جو عقوبت ناظرین میں سے ہر ایک کے لیے سو کوڑے بیان کی گئی ہے، بہت ممکن ہے کہ وہ اس آیت کی تفسیر و توضیح ہو اسی دلیل کی بنا پر یہ حکم منسوخ نہیں ہوا۔ تفسیر مباحثی میں امام جعفر صادقؑ نے اس آیت کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے:

المبکر اذا انت الف حشۃ الھی اقتلھا هذه الشیبة فلان وھما

یعنی اس آیت سے مراد غیر شادی شدہ مرد و عورت ہیں اگر وہ تمہارا کام کریں تو انہیں سزا دی جائے۔

لفظ "الذان" اگرچہ تثنیہ مذکر کا صیغہ ہے، تاہم اس سے مراد مرد اور عورت دونوں ہی ہیں اور یہ اصطلاح کے مطابق باب تفسیل سے ہے۔

بعض مفسرین نے یہ احتمال تحریر کیا ہے کہ یہ آیت و اطاعت جیسے بدترین کام کے بارے میں ہے اور گزشتہ آیت کا ربط سزا و عورت سے عورت کو کہا حضرت کرنا کے ساتھ ہے۔ لیکن "یا ایہا الذان" کی ضمیر و فاعلہ کی طرف پھرنے سے جو گزشتہ آیت میں ہے، یہ توجہ نکلتا ہے کہ مثنائی صفت مل میں کہ اس آیت میں ذکر ہے، اسی نوعیت کا ہے جس نوعیت کا آیت میں ذکر کیا گیا ہے۔ بنا بریں ایک کو و اطاعت کے بارے میں اور دوسرے کو مسامحت کے بارے میں سمجھنا ٹکا ہر کے خلاف ہے۔ اگرچہ یہ دونوں انواع ہم جنس سے طلب کرنے میں شریک ہیں۔

اس بنا پر دونوں آیات کا ناسخ و تنقیح ہے۔ ان سب کو چھوڑتے ہوئے بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں و اطاعت کی سزا قتل ہے نہ کہ آزار اور تکلیف پہنچانا اور کوڑے مارنا۔ فرضی اس امر کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ گزشتہ بحث آیت منسوخ ہو گئی ہے فان تابوا و اصلحوا فامروهموا عنہما ان اللہ کان توابا رحیما

خداوند عالم آیت کے آخر میں اس قسم کے گناہوں کے لیے توبہ اور بخشش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے:

اگر وہ واقف توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر کے گزشتہ گناہوں کی تلافی کریں تو ان کی سزا سے صرف نظر و چشم پوشی کر دیکر خداوند عالم توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ یہ حکم حقیقت میں اس قسم کے خطا کاروں کے لیے واپس آنے کی راہ کھولتا ہے کہ توبہ اور اصلاح کی صورت میں اسلامی معاشرہ فراخ دلی کے ساتھ دامن پھیلائے ہوئے انہیں قبول کرتا ہے اور اب وہ معاشرے کے دشمنوں کے ہونے افراد ہی کہ نہیں رہتے۔

ابنہ جیسا کہ فقہی کتب میں ہے توبہ اس صورت میں درست ہے کہ وہ اسلامی عدالت میں ثبوت جرم و شہادت گواہان اور عدالت اسلامی کا حکم صادر ہونے سے پہلے کی جائے لیکن وہ توبہ جو حکم صادر ہونے کے بعد ہو، کوئی وزن نہیں رکھتی ہاں اس حکم سے ضمانت ملتا ہوتا ہے کہ جو لوگ توبہ کر چکے ہیں انہیں گزشتہ گناہوں کا ذکر و تذکرہ کرنا اجلا مذکباً جائے۔

تو جہاں سزا کا حکم اور حد شرعی ماقط ہو جائے وہاں پر بدرجہ اولیٰ لوگ اس کے کیے ہوئے گناہ سے چشم پوشی کریں۔ اسی طرح وہ لوگ جن کے بارے میں یہ حد جاری ہو گئی ہو اور اس کے بعد وہ توبہ کر لیں وہ بھی مسلمانوں کی طرف سے چشم پوشی کے مستحق ہیں۔

اسلام کے تعزیری قوانین کا سہل اور منع طریقہ

کبھی کبھی بعض لوگ کئی ایک مناسبتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ سوال کرتے ہیں کہ اسلام نے تعزیری قوانین کی اتنی سخت اور

ناتاہل برداشت سزائیں کیوں مقحوک ہیں۔ مثلاً ایک مرتبہ شاہی شدہ عورت سے زنا کرنے کی سزا پہلے عرقہ مقدر ہوئی اور اس کے بعد قتل کی بہتر نہیں ہے کہ اسی قسم کے گنہگاروں کی سزا زیادہ نرم اور ہلکی دی جائے تاکہ جرم اور سزائیں اعتدال قائم رہے۔

لیکن ذرا سوچئے اگرچہ اسلام کے تعزیری قوانین اور سزائیں بقا پر سخت اور شدید دکھائی دیتی ہیں لیکن اس کے مقابلے میں جرم کے ثابت ہونے کا طریقہ اتنا آسان نہیں ہے بلکہ اس کے لیے ایسی شرطیں لگائی گئی ہیں کہ غالباً جب تک گناہ ذمے کی چوٹ اور پرہیزگار نہ کیا جائے وہ شرائط پوری نہ ہوں گی۔ مثلاً گواہوں کی تعداد چاہے۔ جس کی طرف ہم گشتہ آیت میں اشارہ کر چکے ہیں کہ صرف تین اور اگر ہوا تو افراد ہی مجرم ثابت ہو سکتے ہیں۔ واضح ہے کہ اس قسم کے ادبائے لوگوں کو سخت سزائی دینا چاہیے۔ تاکہ وہ معاشرے کے لیے عبرت بن سکیں اور وہ گنہگار کی آلودگی سے پاک ہو جائے۔ اسی طرح گواہوں کی شہادت کے لیے کچھ شرطیں ہیں مثلاً آنکھوں سے دیکھنا اور قرائن پر قناعت نہ کرنا اور شہادت میں یکسانیت وغیرہ جو جرم کو ثابت اور گناہ نا کر دیتی ہے۔

اس طرح اس قسم کی سخت ترین سزا کا امکان گنہگاروں کے سامنے رکھا ہے اور یہ احتمال چاہت کتنا ہی ضعیف کیوں نہ ہو بہر حال بہت سے لوگوں کی نفسیات پر اثر انداز ہو سکتی ہے لیکن اسلام نے اس کے اثبات کو مشکل کر دیا ہے تاکہ اگر ایسے مواقع آئیں تو عملی طور پر یہ سزا وسیع پیمانے پر نہ دی جاسکے۔ درحقیقت، اسلام چاہتا ہے کہ اس قانون تعزیر کا اثر تہدید ہی قائم رہے اور زیادہ افراد قتل بھی نہ ہوں۔ فرضِ تہذیب یہ نکلتا ہے کہ سزا کے قصین اور اثبات جرم کی راہ میں اسلام کا یہ طریقہ ایسی روش ہے جو معاشرے کو گناہ کی آلودگی سے بچانے کے لیے بہت موثر ہے بلکہ یہی افراد کو یہ سزا دی جاتی ہے وہ زیادہ تعداد میں بھی نہیں ہیں۔ اسی بنا پر ہم نے اس روش اور طریقے کا عنوان سہل اور متین رکھا ہے۔

۱۷۔ اِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ
مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝
۱۸۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ
الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الشَّنَّ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كَفَارٌ أُولَٰئِكَ
أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝

ترجمہ
۱۷۔ تو بہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو جہالت کی وجہ سے بُرا کام کرتے ہیں اور اس کے بعد جلدی سے توبہ کر لیتے ہیں
خدا ایسے لوگوں کی توبہ قبول کر لیتا ہے اور وہ رانا و عظیم ہے۔

۱۸۔ اور برے کام کرنے والے لوگوں میں سے جب کسی کی موت کا وقت آجاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ

اب میں توبہ کرتا ہوں۔ یہ توبہ نہیں ہے اور نہ ان کے لیے جو حالت کفر میں دنیا سے اٹھ جاتے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔

تفسیر

قبولیت توبہ کے لیے شرطیں

انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة

گذشتہ آیت میں عفت اور پاک دہی کے خلاف عمل کرنے والوں کو توبہ کے سبب سزا نہ ملنے کا مسئلہ تفصیل سے بیان ہو چکا ہے۔ اور اسی سلسلے میں اس جملے کے ذریعے پروردگار کی طرف سے ان کی توبہ قبول ہونے کی طرف اشارہ بھی ہوا ہے۔

ان الله كان توابا رحیما

خدا اپنے بندوں کی توبہ بہت قبول کرتا ہے اور ان پر رحم کرنے والا ہے۔

خداوند عالم اس آیت میں وضاحت کے ساتھ مسئلہ توبہ پر اور اس کی کچھ شرطیں بیان کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ توبہ تو صرف ان کے لیے ہے جو جہالت کی وجہ سے گناہ کرتے ہیں۔

آئیے اب دیکھیں کہ جہالت کیا چیز ہے کیا یہ جہل و نادانی اور گناہ سے بے خبری ہے یا اس کے مخصوص اثرات اور دنیا کی نتائج سے ناواقفیت کا نام ہے۔ فقط جہل اور اس کے مشتقات اگرچہ مختلف معانی کے لیے آئے ہیں لیکن قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ زیر بحث آیت میں خواہشات نفسانی کا ظلم، کشرش، بواہر، کفر اور قتل و دیاہن کی قتل پلن کا تسلسلہ واجب ہے مگر یہ اس حالت میں گناہ کی وجہ سے علم رخصت نہیں ہو جاتا لیکن وہ اغراض نفسانی سے رب کریم کی طرف سے اجنبی ہو جاتا ہے اور جب علم اپنا آخر کو بیٹھے تو وہ اللہ تعالیٰ کی جہل و نادانی کے برابر ہے۔ اگرچہ اس قسم کی جہالت کی وجہ سے مذہب جو حکم پروردگار کے انکار اور دشمنی کی بنا پر ہر تو اس قسم کا گناہ کفر ہے۔ اسی وجہ سے اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی مگر یہ کہ وہ اس روش کو چھوڑ دے اور خدا و انکار سے باز آجائے۔

دراصل یہ آیت اسی حقیقت کو بیان کر رہی ہے جسے حضرت امام زین العابدینؑ نے دعائے ابو حمزہ میں زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے: آپ بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے ہیں،

اللہی لما عصمت عن عصیتک وانا بربوبیتک جاحد ولا بامرک مستغف ولا لعلتک متعبد

ولا لوعبدک منها وذلک خطیئة عرفت ووصلت لی نفسی وغلبتی هوای.....

اے خدا جب میں نے تیری نافرمانی کی اس وقت گناہ کی طرف پیش قدمی تیری نعمتی سے انکار کی وجہ سے رخصت ہوئی تھی تیرے حکم کو سمجھنے کے سبب سے تھی اور نہ ہی تیری سزا کو خفیت سمجھتا تھا تیری سزا کے وعدے کو خیراجم جانتے

جو جسے تھی بلکہ ایک غلطی اور غلط تھی، جو مجھ سے ہو گئی۔ نفس مارنے نے مجھ پر حق کو شکوک کر دیا اور مجھ پر ہوا دوس نے غلبہ کر لیا۔

اس جملے میں توبہ کی ایک اور شرط کی طرف اشارہ ہے، فرماتا ہے:

لَا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ حَتَّىٰ تَمُوتَ قَرِيبَ

یعنی۔ وہ جلدی سے توبہ کریں۔

اس بارے میں کتنا قریب سے کیا مراد ہے مغربیوں میں اختلاف ہے۔ ان میں سے بعض اس سے مراد آثار موت ظاہر ہونے سے پہلے کہتے ہیں اور بعد والی آیت جو یہ بتلاتی ہے کہ موت کی علامتیں ظاہر ہونے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی، اس پر بطور گواہ پیش کرتے ہیں اس بنا پر لفظ قریب شاید اس وجہ سے ہے کہ اصولی طور پر دنیا کی زندگی چاہے کتنی ہی کیوں نہ ہو مختصر ہے اور اس کا خاتمہ نزدیک ہے۔

لیکن بعض نے گناہ کے قریب کا وقت مراد لیا ہے۔ یعنی اپنے گناہ سے بعد از جلد پشیمان ہو اور خدا کی طرف وٹ آئے کیونکہ مکمل توبہ وہ ہے جو گناہ کے آثار و نشانات کو روح و جسم سے بالکل و محض اٹھے۔ یہاں تک کہ گناہ کا کوئی اثر دل میں باقی نہ رہے اور نہ اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ انسان جلد از جلد اس سے پہلے کہ گناہ اس کے جسم میں جڑ پکڑے اور اس کی طبیعت ثانیہ بنے، اس سے ہچکچائے۔ ورنہ بصورت دیگر زیادہ تر گناہوں کے اثرات انسان کے قلب و جان کے گوشوں میں باقی رہ جاتے ہیں۔ پس مکمل توبہ وہ ہے جو گناہ کے فورا بعد کی جائے۔ قریب کا لفظ لغت اور عرف عام کی روش سے ان ہی معنی سے مناسبت رکھتا ہے۔ یہ درست ہے کہ ایک مرمضہ مرنے کے بعد بھی توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ لیکن وہ پوری توبہ نہیں ہے اور شاید صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ وہ توبہ جس کا قبول کرنا اللہ پر لازم ہے، یا بھی اسی معنی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ کیونکہ یہ بھی قرآن کی طرف اسی آیت میں آتی ہے اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ کسی قسم کی توبہ قبول کرنا بندوں کے حقوق میں سے ہے جبکہ مرمضہ و راز کی توبہ قبول کرنا تفضل الہی ہے نہ کہ حق۔

فَاُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَاَنَّ اللّٰهَ سَلِيمٌ حَكِيمٌ

خداوند عالم توبہ کی شرطوں کا ذکر کرنے کے بعد فرماتا ہے کہ خدا ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور وہ دانا و حکیم ہے۔

وَلَيْسَ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ

اس آیت میں ان افراد کی طرف اشارہ ہے جن کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ فرماتا ہے: وہ لوگ جو موت کی چوکت پر پہنچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب ہم گناہ سے توبہ کرتے ہیں، ان کی توبہ قبول نہیں کی۔ اس کی وجہ بھی واضح ہے کہ جان کنی کے عالم میں جبکہ موت بالکل سامنے دکھائی دے رہی ہو، انسانی آنکھ سے پردے اٹھ جاتے ہیں اور اس میں ایک خاص بینائی پیدا ہو جاتی ہے اور کچھ حقائق جن کا تعلق دوسری دنیا کے ساتھ ہے اور اپنے اعمال جو اس زندگی میں کیے تھے، اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے کیونکہ اب مسائل مٹی پہلو اختیار کر لیتے ہیں لہذا ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں ہر گناہگار اپنے برے کاموں پر پھپھکتا ہے اور اس شخص کی طرح ہوتا ہے جو اپنے قریب آگ کا شعلہ دیکھ کر اس سے بھاگنا چاہتا ہے۔ یہ مسلم ہے کہ شرعی ذمہ داری اور آزمائشیں پروردگار کی بنیاد اس طرح

کے مشابہات پر نہیں ہے بلکہ اس کا دار و مدار غیب کے ایمان اور عقل و فہم کی آنکھ کے مشاہدہ پر ہے۔
اسی بنا پر کلام مجید میں ہے کہ جس وقت دنیا کے مذاہب کی پہلی نشانی گوارے ہوئے زمین کے بعض قوموں پر ظاہر ہو جاتی تھی تو ان پر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا تھا۔ چنانچہ ہم فرعون کی سرگزشت میں پڑھتے ہیں:

حق اذ ادركه الفرق قال امنت الله لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من

المسلمين الان يقعد عصيت قبل وكنت من المفسدين۔ (پولس ۱۱:۹)

یہاں تک کہ جب وہ ڈوبنے لگا تو اس نے پکار کر کہا: اب میں ایمان لایا ہوں کہ بنی اسرائیل کے معبود کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میں تسلیم فرم کرتا ہوں لیکن اسی سے کہہ دیا گیا کہ تو اب یہ بات کہتے ہو بلکہ اس سے پہلے تافغانی کرتا رہا ہے اور توفاد کرنے والوں میں سے تھا۔ اسی وجہ سے تیری توبہ قبول نہیں ہوگی۔

بعض قرآنی آیتوں مثلاً سورہ سجدہ کی آیت ۱۶ سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ان ہنگام قیامت میں مذاہب الہنی کو دیکھتے ہیں اور اپنے کیے پر پچھتاتے ہیں۔ لیکن ان کی پشیمانی انہیں کوئی فائدہ نہ پہنچائے گی۔ ایسے لوگ بالکل ان جرموں کی طرح ہیں جن کی نگاہ جب سولی کی لکڑی پر پڑتی ہے اور اس کا چھندا اپنی گردن میں محسوس کرتے ہیں تو اپنے کیے پر پچھتاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ پچھتاوا ذباعت فضیلت ہے نہ سبب عزت و افتخار اور نہ ہی ترقی و درجات کا ذریعہ۔ اسی لیے یہ توبہ بے اثر ہے۔

یقیناً یہ آیت ان روایات کے خلاف نہیں ہے جو یہ کہتی ہیں کہ توبہ آخری سانس تک قبول ہو سکتی ہے کیونکہ روایات میں آخری سانس سے مراد وہ لمحہ ہی جن میں ابھی موت کی نشانیاں نہ دیکھی ہوں اور اصطلاح کے مطابق ابھی برزخی نگاہ پیدا نہ ہوئی ہو۔

دوسرا گروہ ان افراد کا ہے جن کی توبہ قبول نہ ہوگی۔ یہ وہ ہیں جو کفر کی حالت میں مرجائیں خداوند عالم آیت بالا میں ان کے بارے میں فرماتا ہے:

وَالَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ يَحْيٰۤیْ جَوَٰلِحَۃً کُفْرًا مِّمَّنْ مَّرَجَٰتے ہیں ان کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہے۔ یہ حقیقت قرآن کی دوسری آیتوں میں بھی واضح کی گئی ہے۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے لوگ جو کفر کی حالت میں دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ کس وقت توبہ کریں گے کہ ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ بعض کہتے ہیں کہ ان کی توبہ عالم آخرت میں قبول نہیں ہوگی اور بعض منسخرین کہتے ہیں کہ توبہ سے مراد بندوں کی توبہ نہیں بلکہ خدا کی طرف سے توبہ ہے۔ یعنی خدا ان کے لیے حضور رحمت کی طرف نہیں آئے گا۔ لیکن ظاہر ہے کہ آیت کی نظر ایک اور مقصد پر ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ وہ افراد جنہوں نے صحت و سلامتی اور ایمان کی حالت میں اپنے گناہوں سے توبہ کی ہے لیکن موت کے وقت دنیا سے بحالت ایمان نہیں گئے۔ ان کی گزشتہ توبہ بے معنی ہے۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ انسان کے نیک اعمال کی ایک شرط قبولیت موافقات بر ایمان یعنی ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا ہے اس لیے جو لوگ زندگی

کے آخری لمحات میں کافروں ان کے پہلے اعمال ذریعہاں تک کہ وہ نیک عمل جو ایمان کی حالت میں کیے تھے قرآنی آیتوں کی توضیح کے مطابق رائیگاں ہو جائیں گے۔ اگرچہ انہوں نے ایمان کی حالت میں گناہوں سے توبہ کر لی ہو لیکن اس صورت میں وہ بھی بیکار ہو جائیں گے۔ گویا توبہ کے قبول ہونے کی دو شرطیں ہیں۔

۱۔ موت کی نشانیاں ظاہر ہونے سے پہلے ہو۔

۲۔ انسان ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھے۔

اس آیت سے غلطی طور پر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ توبہ میں دیر نہ کرے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اچانک موت آ جائے اور اس کے لیے توبہ کے دروازے بند ہو جائیں۔ یہ بات توبہ کے قابل ہے کذا یزید بحث آیت میں توبہ کی تاخیر جس کو "تسویف" کہتے ہیں نیز حالت کفر کی موت کو جو ہر قرار دیا گیا ہے اور یہ اس اہمیت کی علامت ہے جو اس موضوع کو قرآن سے رہا ہے۔ آیت کے آخر میں فرماتا ہے: **وَتِلْكَ اٰیَاتُ الَّذِیْنَ لَا یُحْصِیْہَا اللّٰہُ عَلَیْہِمْ** ہم نے ان دونوں گروہوں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔

یاد رہانی کی ضرورت نہیں کہ توبہ کے لیے مذکورہ بالا شرطوں کے علاوہ اور بھی شرطیں ہیں جن کی طرف متعلقہ آیتوں میں اشارہ ہوگا۔

۱۹۔ **یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لَا یَحِلُّ لَکُمْ اَنْ تَرِثُوْا النِّسَاءَ کَرِهًا وَّلَا تَعْصُوْهُنَّ لَیْتَ ذٰہِبُوْا بِبَعْضِ مَا اَتٰیَنَّموْهُنَّ اِلَّا اَنْ یَّاْتِیَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِیْنَةٍ وَّ عَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ فَاِنْ کَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰی اَنْ تَکْرَهُوْا شَیْئًا وَّ یَجْعَلَ اللّٰہُ فِیْہِ خَیْرًا کَثِیْرًا ۝**

ترجمہ

۱۹۔ اے ایمان والو! تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ عورتوں سے سختی سے اور انہیں تکلیف پہنچا کر میراث لو اور جو کچھ بطور حق میراث انہیں دیا ہے اسے اپنی ملک بنانے کے لیے ان پر سختی نہ کرو۔ مگر یہ کہ وہ کھلے بندوں برائی کریں اور ان سے اچھا سلوک کرو۔ اگرچہ تم ان سے کوئی وجوہات کی وجہ سے نفرت و حقارت کرتے ہو تو فوراً عیندگی کا پختہ ارادہ نہ کرو، کیونکہ اکثر اوقات تم کسی چیز کو نا پسند کرتے ہو اور خدا ان میں بہت زیادہ نیکی قرار دیتا ہے۔

شانِ نزول

تفسیر مجمع البیان میں حضرت امام غسّہ باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ یہ آیت ایسے افراد کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو اپنی بیویوں کو اپنے پاس تو رکھتے تھے مگر ان سے بیویوں کا ماسلوک نہیں کرتے تھے اور اس انتظار میں رہتے تھے کہ کب یہ مری اور وہ ان کے مال پر قبضہ کریں۔

جیسا کہ ابن عباس کہتے ہیں:

یہ آیت ایسے افراد کے بارے میں نازل ہوئی جن کی بیویوں کا حق مہر بہت زیادہ تھا اس کے باوجود وہ ان سے ازدواجی تعلقات رکھنا نہیں چاہتے تھے لیکن ان کا حق مہر زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کو طلاق بھی دے سکتے تھے۔ اس لیے وہ ان پر سختی کرتے تھے تاکہ وہ حق مہر بخش کر طلاق لے لیں۔

مفسرین کے ایک گروہ نے اس آیت کی ایک اور شانِ نزول بھی نقل کی ہے جو اس آیت کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں رکھتی بلکہ آیت ۲۲ کے ساتھ مناسبت رکھتی ہے۔ ہے انشاء اللہ ہم اسی آیت کی ذیل میں بیان کریں گے۔

تفسیر

حقوق نسواں کا دوبارہ دفاع

یا ایہا الذین آمنوا لا یجعل لکم ان تمثوا النساء کرمھا

ہم اس سورت کے شروع میں لکھ چکے ہیں کہ اس سورت کی آیتیں زمانہ جاہلیت کے بہت سے برے کاموں کے خلاف برسرِ پیکار ہیں چنانچہ زیر بحث آیت میں اس زمانہ کی چند بڑی عادتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور مسلمانوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ وہ ان سے دور رہیں:

۱۔ عورتوں کو ان کے مال کی لاپنج میں قید نہ بناؤ۔ جیسا کہ شانِ نزول میں ہے کہ زمانہ جاہلیت میں مردوں کی ایک خالص روش یہ تھی کہ وہ ان دولت مند عورتوں سے جو بد صورت ہوتی تھیں شادی کر لیتے۔ پھر انہیں ان کی حالت پر چھوڑ دیتے تھے انہیں طلاق دیتے اور نہ ہی ان سے بیوی کا سا برتاؤ کرتے، اس اُمید پر کہ انہیں موت آجائے تو ان کے مال پر قبضہ کریں۔ آیت مذکورہ بالا ۲۱۵ احکام کرتی ہے کہ اسے ایمان والو! تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ عورتوں کی میراث انہیں تکلیف پہنچا کر زبردستی لے لو۔ اس طرح سے قرآن نے مذکورہ کام کے خلاف فیصلہ دیا ہے۔

۲۔ عورتوں سے مہر کا حق بخشوانے کے لیے غمیاں نہ کرو۔ ان کی ایک بڑی عادت یہ تھی کہ وہ عورتوں کو طرح طرح سے ستاتے تھے تاکہ وہ حق مہر بخش دیں اور طلاق لے لیں۔ خاص طور پر یہ معاملہ ایسے موقع پر ہوتا تھا جبکہ کسی عورت کا

حتیٰ مہر زیادہ بچہ ہی آیت نے اس کام سے منع فرمایا ہے ولا تفضلوہن لتذہبوا بمعنی ما اتیتہموہن۔ یعنی ان پر اس لیے سختی نہ کرو کہ اس طریقے سے جو حق تم نے انہیں دیا ہے اسے اپنی جگہ بنا سکو لیکن اس کا ایک استثنائٰ حکم بھی ہے جس کی طرف اللہ ان یا احسن بفتحتہ مبینۃ کے ذریعے اشارہ کیا گیا ہے اور وہ یہ کہ اگر وہ جو سے اور شرناک کام کریں تو پھر شرناک کو یہ حق حاصل ہے کہ ان پر سختی کریں تاکہ وہ اپنا حق مہر تبادلتے لیے حلال کر کے طلاق سے لیں۔ درحقیقت یہ ایک قسم کی منزل ہے جو ہر کچھ عورتوں سے ان کے کثرت کے بدلے تاوان لینے کی طرح ہے۔ کیا آیت مذکورہ میں "فاحشۃ مبینۃ" واضح برائی سے مراد وہ جس سے کام میں جو حضرت دہاکہ ہنسی کے منافی ہیں یا اور کسی قسم کے سخت ناگوار اعمال ہیں۔ مفسرین کے درمیان اس سلسلے میں ایک طوفانی بحث ہے لیکن اس حدیث میں جو حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے اس کی تشریح ہو چکی ہے کہ یہ عورت کی ہر طرح کی سخت مخالفت، نافرمانی اور بڑے سوک پرست عمل ہے۔ البتہ یہاں پر ہر چھوٹی بڑی مخالفت مراد نہیں ہے کیونکہ لفظ فاحشۃ میں اہمیت اور اس کا خلاف قبول ہوتا نہ تھا ہے۔ لفظ "مبینۃ" بھی اس کی تاکید کرتا ہے۔

۳۔ ان کے ساتھ شائستہ اور مناسب طریقہ کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ "وما شروہن بالمعروف"۔ فرما کہ عورتوں کے پاس سے میں شائستہ معاشرت اور مناسب انسانی سلوک کا حکم دیا گیا ہے اور اس کے بعد مزید کہا گیا ہے:

فان کرہتموہن ففسی ان لکرہوا مشیتا و یحذل اللہ فیہ خیرا کثیرا

یعنی۔ یہاں تک کہ اگر تم بعض وجوہات کی بنا پر اپنی بیویوں سے مکمل طور پر خوش نہیں ہو اور انہیں پسند نہیں کرتے ہو اور وہ تمہاری نظر میں کئی باتوں میں اچھی نہیں ہیں تو فوراً ان سے یلغہ گئی کا پختہ ارادہ یا ان سے بڑا سلوک نہ کرو۔ بلکہ جہاں تک جو سکے ان سے اچھا سلوک کرو۔ کیونکہ جو ملتا ہے کہ تمہاری رائے کا دار و مدار تنگ و مشہد پر ہو اور جسے تم پسند نہیں کرتے خدا نے اسی میں بہت زیادہ خیر و برکت اور نفع رکھا ہو۔ اس بنا پر جب تک پانی سر سے اونچا نہ ہو جلتے ہی مناسب ہے کہ حسن معاشرت اور خوش گفتاری کو ہاتھ سے نہ جانے دو۔ کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یہاں بیوی ایک دوسرے سے بلا وجہ اور بلا دلیل خواہ مخواہ کے بغض و حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور ان حالات میں ان کے فیصلے ٹھیک نہیں ہوتے۔ یہاں تک کہ اچانیاں ان کی نظر میں برائیاں اور برائیاں ان کی نگاہ میں اچانیاں بن جاتی ہیں لیکن وقت گزرنے اور ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے آہستہ آہستہ حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ اس لیے تمنا اس امر کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس آیت میں خیرا کے شعرا کی تعبیر سے ان میاں بیوی کو جو ایک دوسرے کے ساتھ خوش اخلاق سے پیش آتے ہیں ایک خوشخبری دی گئی ہے جو وسیع مفہوم رکھتی ہے جس کے کئی ایک مصداق ہیں جن میں سے ایک واضح مصداق نیک، صالح، لائق اور عزت و ارادہ والا بھی ہے۔

۲۰۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ أَحَدَهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا بِهِ شَيْئًا ۚ لَا تَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِشْمَامِیْنَا ۝

۱۔ تفسیر نور الثقلین جلد سوم صفحہ ۲۵۰۔

۲۱۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنٰ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا ۝

ترجمہ

۲۱۔ اگر تمہارا یہ ارادہ ہو کہ اپنی بیوی کی جگہ دوسری بیوی کا انتخاب کرو اور تم اسے (حق مہر کے طور پر) بہت زیادہ مال دے چکے ہو تو اس میں سے کوئی چیز بھی واپس نہ لو۔ کیا تم عورتوں سے مہر واپس لینے کے لیے تہمت اور کھیلے گئے داکہ سہارا لیتے ہو۔

۲۱۔ اور تم کس طرح اسے واپس لے سکتے ہو جبکہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلق اور پورا پورا میل ٹاپ رکھتے ہو۔ (پھوڑنے کے باوجود) وہ تم سے شادی کے وقت مضبوط وعدہ لے چکی ہیں۔

شان نزول

اسام سے پہلے یہ رسم تھی کہ اگر مرد چاہتے کہ پہلی بیوی کو طلاق دیں اور نئی شادی کریں تو حق مہر سے بچنے کے لیے اپنی بیوی پر نفرت کے منافی تہمت لگاتے اور اس پر سختی کرتے تھے تاکہ وہ اس بات پر تیار ہو جائے کہ اپنا حق مہر جو عام طور پر پہلے ہی وصول ہو جاتا تھا واپس کر دے اور طلاق لے لے۔ پھر وہی دوسری بیوی کا حق مہر مقرر کر دیتے تھے۔ مندرجہ بالا آیت اس بُرے فعل سے بچنے کا حکم دیتے ہوئے اسے قابل مذمت قرار دیتی ہے۔

تفسیر

یہ آیت بھی عورتوں کے بعض حقوق کی حمایت میں نازل ہوئی ہے اور عام مسلمانوں کو حکم دیتی ہے کہ جب وہ پہلی بیوی سے علیحدگی اور نئی بیوی لےنے کا ارادہ کریں تو انہیں یہ حق نہیں ہے کہ پہلی بیوی کے حق مہر میں کمی کریں یا اگر اسے ادا کر چکے ہوں تو اس سے واپس لے لیں۔ قنطار کا معنی ہے بہت زیادہ مال و دولت، چنانچہ راجب مفردات میں لکھا ہے کہ قنطار کی اصل قنطرہ ہے جس کا معنی "پہل" ہے اور چونکہ زیادہ مال بھی پہل کی مانند ہے جس سے انسان زندگی بھر فائدہ اٹھاتا ہے۔ اسی بنا پر اسے قنطار کہا گیا ہے۔ یہاں گفتگو کی بنیاد یہ ہے کہ طلاق شوہر کے فائدے کے لیے دی جا رہی ہے نہ کہ عورت کے منافی نفعت کا۔

۱۔ تفسیر معانی آیہ زیر بحث۔

۲۔ مزید توضیح کے لیے تفسیر نور کی جلد ۲ میں سورۃ اہل عمران کی آیت ۴۱ کی تفسیر ملاحظہ فرمائیے (امداد ترجمہ ص ۲۳۷)۔

کی دیر سے، اس لیے کوئی وجہ نہیں ہے کہ عورتوں کا تسلیم شدہ حق پامال کیا جائے۔

اتَّخَذُوْنَهٗ بَهْتًا نَّارًا وَّ اِنَّمَا مَبِيْنًا

اس کے بعد زمانہ جاہلیت کے اسی طرز عمل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کردہ لوگ اپنی بیویوں پر بدکاری کی تہمت لگاتے تھے مزید فرماتا ہے: کیا تم عورتوں کا حق مہر واپس لینے سے تہمت اور واضح گناہ کا ارتکاب کرنا چاہتے ہو۔ یعنی ایک تو یہ ظلم ہے اور ایک بزدلانہ اور غلط کام ہے۔ اور دوسرے کھلم کھلا گناہ ہے۔

وَكَيْفَ تَأْخُذُوْنَهٗ وَفَدَّ اَفْعٰی بِمٰسِكِمَا اِلٰی بَعْضٍ

اس آیت میں مردوں کے جذبہ محبت کو متحرک کرنے کے لیے نئے سرے سے استفہام انگاری سے کام لیتے ہوئے مزید ارشاد فرمایا گیا ہے: تم اور تمہاری بیویاں دونوں خلوت میں ایک دوسرے کے ساتھ رہے اور ایک روح دو قالب کی طرح آپس میں بھرپور میل ملاپ رکھتے رہے۔ پھر کس طرح اسی نزدیکی کے باوجود بیگانوں اور دشمنوں کی طرح ایک دوسرے سے برتاؤ کرتے ہو اور ان کے مانے ہوئے حقوق کو پامال کر رہے ہو۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے آجکل کی فارسی زبان میں اگر دو بگڑی دوست ایک دوسرے سے لڑیں بگڑیں تو انہیں کہا جاتا ہے کہ تم نے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نان و نمک کھایا ہے اب کیوں بگڑتے ہو۔ اصل ایسے موقع پر شریک حیات پر ظلم اپنے آپ پر ظلم کے مترادف ہے۔ اس کے بعد فرماتا ہے: اس بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہ تمہاری بیویوں نے شادی کے وقت تم سے پختہ عہد و پیمان لیا ہوا ہے، تم اب کس طرح اس مقدس اور مضبوط عہد کو شکرا سکتے ہو اور واضح عہد شکنی کی طرف قدم بڑھا سکتے ہو۔

وَ اِذَا خَدَّ مَسْكُھٖ مِیْنًا قَا غَلِیْظًا

منہا غور کرنا چاہیے کہ یہ آیت اگرچہ پہلی بیوی کو طلاق دینے اور نئی سے شادی کرنے کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے لیکن پھر بھی صرف اسی صورت کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ مقصد یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی طیندگی اور طلاق مرد کے ارادے سے ہو اور عورت جدائی نہ چاہے وہاں تمام مہر ادا کیا جائے اور اگر پہلے دیا جا چکا ہے تو اس میں سے کوئی چیز واپس نہ لی جائے چاہے دوسری شادی کا ارادہ ہو نہ ہو۔ اس بنا پر ان دنوں استبداد زوج اگر تم دوسری بیوی انتخاب کرنا چاہتے ہو۔ — یہ جملہ حقیقت میں زمانہ جاہلیت کی کیفیت کے بارے میں ہے۔ تاہم اس سے اصل حکم متاثر نہیں ہوتا۔ یہاں اس نکتے کا ذکر بھی ضروری ہے کہ "استبدال" کا معنی ہے "تبدیلی کا ہونا"۔ اسی لیے اس میں طلب اور ارادہ پایا جاتا ہے۔ اب اگر ہم دیکھتے ہیں "اردتعدا" تم چاہو اس کے ساتھ متصل ہے، تو یہ اس بنا پر ہے کہ آیت چاہتی ہے کہ یہ نکتہ گوشل گزار کرے کہ نئی بیوی سے شادی کرنے کے لیے ناجائز اور بزدلانہ جھگڑے اور مقدمے شروع نہ کرو۔

۲۲۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ط اِنَّہٗ

لہ انشاء اصل میں مادۂ نفا سے ہے۔ جس کا معنی ہے وسعت و کشادگی۔ جب ایک شخص دوسرے سے کھل میل جول قائم کرتا ہے تو دراصل وہ اپنے محدود ہم کو ایک وسیع ترجمہ اور وجود میں تبدیلی کرتا ہے۔ اس لیے نفا کا معنی ہے ربط ضبط (میل جول) پیدا کرنا۔

كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ۝

ترجمہ

۱۲ اور ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہیں۔ مگر وہ جو ہو چکا ہے (اس حکم کے نازل ہونے سے پہلے) کیونکہ یہ کام بڑا، باعثِ نفرت اور غلط ہے۔

شانِ نزول

زمانہ جاہلیت میں یہ دستور تھا کہ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا اور اپنے پیسے بیوی بچے چھوڑ جاتا تو اگر وہ بیوی اس کے بیٹوں کی سگی ماں نہ ہوتی تو وہ بیٹے اسے مال کی طرح اپنی میراث بنالیتے اور اس طرح وہ یہ حق بہتے کر اپنی سوتیلی ماں سے خود شادی کر لیں یا اس کی کسی اور سے شادی کر دیں۔ ظہور اسلام کے بعد ایک مسلمان کے بارے میں ایک حادثہ پیش آیا، وہ یہ کہ ابوقیس نامی ایک انصاری فوت ہو گیا۔ اس کے بیٹے نے اپنی سوتیلی ماں سے شادی کرنا چاہی تو اس عورت نے کہا میں تجھے اپنا بیٹا سمجھتی ہوں لیکن بچے یہ کام مناسب نہیں سمجھتی اس کے باوجود حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی شرعی ذمہ داری معلوم کر لیتی ہوں۔ اس کے بعد اس عورت نے یہ بات حضور کی خدمت میں عرض کی۔ اس پر آیت مذکورہ بالا نازل ہوئی اور اس کام سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا۔

تفسیر

جیسا کہ ہم شانِ نزول میں اشارہ کر چکے ہیں کہ اس آیت نے زمانہ جاہلیت کے ایک خبیث مکروہ اور ناپسندیدہ فعل پر غلط بطلان کھینچ دیا اور فرمایا: وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ یعنی ان عورتوں کے ساتھ کہ جن سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہیں نکاح نہ کرو۔ لیکن کیونکہ عام طور پر کوئی قانون گذشتہ امور پر مادی نہیں ہوتا۔ اس لیے مزید فرمایا: إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ یعنی۔ مگر وہ شادیاں جو اس سے پہلے ہو چکی ہیں۔

اس کے بعد تین سنت برائیاں اس قسم کی شادی کے بارے میں بیان فرمائی۔ پہلی یہ کہ ارشاد ہوتا ہے: اِنَّہٗ كَانَ فَاحِشَةً مَّا س کے بعد مزید فرماتا ہے: اِیْمَلْ اِیْسَیْہے جو لوگوں کی نظروں میں نفرت کا سبب ہے۔ یعنی انسان کی فطرت اسے پسند نہیں کرتی (وہ مقْتا) اور آخر میں فرماتا ہے: اِیْغَلَطُ طَرِیْقَہے (وساء سبیل) یہاں تک کہ تاریخ میں ہے کہ زمانہ جاہلیت کے لوگ بھی اس قسم کی شادی کو نفرت کی نظر سے دیکھتے تھے اور جو بچے اس سے پیدا ہوتے تھے انہیں 'صغیت' (قابلِ نفرت اولاد) کے نام سے پکارتے تھے۔

واضح ہے کہ یہ حکم کئی ایک مصطلحوں کے پیشِ نظر اور مصلوح معاشرہ کے لیے مقرر ہوا کیونکہ سوتیلی ماں سے نکاح ایک طرف تو سگی ماں سے نکاح کی طرح ہے کیونکہ سوتیلی ماں کے احکام بھی سگی ماں کے سے ہیں۔ دوسری طرف باپ کے حرم میں تصرف اس

کے احترام کی جنگ ہے۔ ان سب سے قطع نظر کرتے ہوئے یہ عمل اس شخص کی اولاد میں نفاق کا بیج بوتا ہے کیوں کہ جو سکتا ہے کہ سوتیلی ماں سے نکاح کرنے کے معاملہ میں اولاد کے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے، بلکہ باپ اور بیٹے کے درمیان بھی رقابت پیدا ہو سکتی ہے کیونکہ عام طور پر پہلے اور دوسرے شوہر میں رقابت اور دشمنی ہوتی ہے۔

اگر یہ کام دسوتیلی ماں سے شادی، باپ کی زندگی میں باپ کے طلاق دینے کے بعد، انجام پائے پھر تو حسد اور دشمنی کی واضح دلیل ہے۔ اگر اس کے مرنے کے بعد جو پھر بھی ہو سکتا ہے کہ بیٹے کو مرے ہوئے باپ سے دل میں ایک قسم کا مسدہ پیدا ہو۔ تین قسم کی تعبیریں جو اس کام کی برائی اور مذمت میں زیر نظر آیت میں آئی ہیں بعید نہیں کہ ان کا اشارہ انہی تین غلطیوں کی طرف ہو۔

۲۳۔ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمِّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَّائِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝

ترجمہ

۲۳۔ تم پر حرام کی گئی ہیں تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری چھوہیاں، تمہاری خالائیں، تمہاری خالیاں، تمہاری بھانجیاں اور وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، تمہاری رضاعی بہنیں، تمہاری بیویوں کی مائیں اور تمہاری بیویوں کی وہ بیٹیاں جنہوں نے تمہاری گود میں پرورش پائی ہو اور جو ان بیویوں سے ہیں جن کے ساتھ تمہاری جنسی آمیزش رہی ہے اور اگر ان سے جنسی آمیزش نہیں رہی تو ان کی بیٹیاں تمہارے لیے منوع نہیں ہیں (اسی طرح) تمہارے ان بیویوں کی بیویاں جو تمہاری نسل سے ہیں (مذکورہ بالا سے) ایذا تم پر حرام ہے، یہ کہ دو بہنوں کو جمع کرو کر وہ جو گزشتہ زمانے میں جو چکا ہے خدا بخشنے والا اور مہربان ہے۔

تفسیر

محارم سے نکاح کی حرمت

اس آیت میں محارم (دو خواتین میں سے رشتہ زودیت منع ہے) کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور ممکن ہے کہ اس آیت کی بنیاد پر تین طریقوں سے حرمت پیدا ہو۔

۱۔ ولادت، جسے نسبی تعلق سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

۲۔ طریق ازدواج سے جسے نسبی ارتباط کہتے ہیں۔

۳۔ رضاعت (دودھ پلانے) سے جسے ارتباط رضائی کہتے ہیں۔

سب سے پہلے نسبی محارم کی طرف جو سات طرح کے ہیں، اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے:

حُرْمَتُ عِلَیْکُمْ اُمَّهَاتُکُمْ وَابْنَاتُکُمْ وَاَسْرَافُکُمْ وَنِسَاءُکُمْ وَابْنَاتُکُمْ وَنِسَاءُ اَسْرَافُکُمْ وَنِسَاءُ اَسْرَافُکُمْ وَنِسَاءُ اَسْرَافُکُمْ

تمہاری مائیں، بیٹیاں، بہنیں، بھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں اور بھانجیاں تم پر حرام کر دی گئی ہیں۔

یاد رکھیے کہ ماں سے مراد وہ عورت نہیں ہے جس سے انسان بلا واسطہ پیدا ہوا ہو بلکہ وادی پڑ وادی اور باپ کی ماں اور اسی قسم کی دوسری عورتیں مراد ہیں۔ جس طرح بیٹی سے مراد صرف بلا واسطہ بیٹی نہیں ہے بلکہ بیٹی، پوتی، لڑائی اور ان کی اولاد بھی ہے اسی طرح دوسرے پانچ مواقع پر بھی ایسا ہی ہے۔ یہ امر واضح ہے کہ تمام لوگ فطری طور پر اس قسم کی شادیوں سے نفرت کرتے ہیں مہی وجر سے سب قومیں ذہن افراد کو چھوڑ کر محارم سے نکاح حرام سمجھتے ہیں۔ یہاں تک کہ جو بیوی جو اپنے منابغ اور کتب کی بنا پر اس قسم کی شادیوں کو جائز سمجھتے تھے آج اس کا انکار کرتے ہیں۔ اگرچہ بعض لوگ اس بات کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ اس امر کو ایک پرانی عادت اور رسم قرار دیں۔ لیکن یہ سراسر ہے کہ ایک قانون کی حیثیت تمام لوگوں، زمانوں، سماں اور شعبوں میں ملتی ہوئی ہے۔ فطری ہونے کی ترجمانی کرتے ہیں۔ کیونکہ ایک عام رسم و عادت میں وہائی اور عالمگیر بننے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ اس سے قطع نظر بھی آج یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ خون افراد کی ایک دوسرے سے شادیاں بے شمار فطرت کی حامل ہوتی ہیں یعنی بھی ہوئی وراثتی بیماریاں شدت اختیار کر لیتی ہے اور آٹھ ہو جاتی ہیں (اس سے یہ مراد نہیں کہ اس طرح بیماری پیدا ہوتی ہے بلکہ یہاں تک کہ بعض لوگ تو محارم سے گور کر قوم و قبیلہ میں بھی جو نسبتا نزدیک ہیں مثلاً چچا زاد کا ایک دوسرے سے شادی کرنا بھی اچھا نہیں سمجھتے۔ ان کا خیال ہے کہ یہ بھی وراثتی بیماریوں کے خطرات میں شدت پیدا کرتا ہے لیکن یہ مسئلہ اگر دوسرے رشتہ داروں میں کوئی مشکل پیدا نہیں کرتے (جیسا کہ عام طور پر نہیں کرتا) تب بھی نزدیک کے رشتہ داروں میں جو کہ زیادہ ہم خون ہیں یقیناً خرابی اور بیماری میں شدت پیدا کر دیتا ہے۔

ابن اسلام میں چچا زاد کا ایک دوسرے سے شادی کرنا اور اس قسم کے دوسرے رشتہ دار حرام نہیں ہونے کیونکہ یہ محارم کی طرح نہیں ہیں اور اس قسم کے رشتوں میں کسی حادثہ کا احتمال بہت کم ہے۔ ہم خود بہت سے مواقع کے مبنی قائل ہیں کہ اس قسم کی شادیاں جو نہیں اور ان کے نتیجے میں جو بچے پیدا ہوتے وہ صحت مند اور ذہنی طور پر لائق ہیں۔

علاوہ ازیں عام طور پر محارم میں منہی کشتش کا سرے سے کوئی وجود نہیں ہوتا۔ کیونکہ وہ زیادہ تر ایک دوسرے کے ساتھ رہتے جڑتے، پھلتے پھوٹتے اور باہر دان پڑتے ہیں۔ دو ایک دوسرے کے لیے ایک عام اور دائمی وجود ہوتے ہیں۔ اس لیے وہ استثنائی اور غیر معمولی قوانین کی محمولی اور ملکی حالت کے لیے میزان نہیں بن سکتے۔

نیز یہی معلوم ہے کہ منہی کشتش ہی ازدواجی زندگی کے رشتے کے استحکام کے لیے شرط اول ہے۔ اس بنا پر اگر محارم کے درمیان ازدواج جو قودہ ناپائیدار اور گرم جوشی سے ماری ثابت ہوگا۔

اس کے بعد رضائی محارم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے: **وَامْهَرْتُمْ مَلَاقِ اَوْضَعْتُمْ مَلَاقِ اَوْضَعْتُمْ مَلَاقِ**۔ یعنی۔ اور تمہاری وہ مائیں جو تمہیں دودھ پلاتی ہیں اور تمہاری رضائی بیویں تم پر حرام ہیں۔

اگرچہ قرآن نے آیت کے اس حصے میں صرف دو گروہوں یعنی رضائی بیویوں اور ماؤں کی طرف اشارہ کیا ہے لیکن بے شمار ہجود دنیا کی بنا پر رضائی محارم انہی تک محدود نہیں ہیں بلکہ مشہور حدیث کے مطابق جو حضرت پیغمبر اکرمؐ سے منقول ہے: **يُحْرَمُ مِنَ الْوَضَاعِ مَا يَحْرَمُ مِنَ النِّسْبِ**۔ یعنی تمام افراد جو نسب کے لحاظ سے حرام ہیں وہ رضاعت (دودھ پالنے) کی رو سے بھی حرام ہیں البتہ دودھ پلانے کی مقدار جو عمریت پر اثر ڈالتی ہے، یہ اور اس طرح کی دیگر شرائط کی تفصیل فقہی کتب میں موجود ہے۔

محارم رضائی کی حرمت کا فلسفہ

اس کا فلسفہ یہ ہے کہ کسی خاص فرد کے دودھ سے کسی کے گوشت اور ہڈیوں کی پرورش اس کی اولاد سے اس کی شبابہت پیدا کرتی ہے۔ مثلاً جو عورت کسی بچے کو ایک مقدار تک دودھ پلاتی ہے تو اس کا جسم اس کے دودھ سے ایک خاص نشوونما پاتا ہے۔ اس سے ایک خاص قسم کی شبابہت اس بچے اور عورت کے اپنے بچوں میں پیدا ہو جاتی ہے۔ حقیقت میں ماں میں سے ہر ایک اس ماں کے بدن کا ایک جزو شمار ہوتا ہے اور وہ دوسری بیانیوں کے مانند ہوتے ہیں۔

انہیں محارم کے عیسے گروہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہیں چند ضمانات کے تحت بیان کیا گیا ہے۔

۱۔ **واہلۃ خبائیکم**۔ اور تمہاری بیویوں کی مائیں۔ یعنی صرف اتنی ہی بات کہ ایک عورت کسی شخص کے نکاح میں آ جائے اور میل

نکاح جاری ہو جائے تو اس عورت کی ماں اور اس کی ماں کی ماں اور اس طرح کے سب رشتے اس پر حرام ابدی ہو جائیں گے۔

۲۔ **وربائبکم اللاتی فی حجبورکم من خسانکم اللاتی دخلن**۔ اور تمہاری بیویوں کی وہ بیٹیاں جو تمہاری گود میں ہیں

بشرطیکہ اس بیوی کے ساتھ ہم بستری کر چکے ہو یعنی ایک عورت سے صرف عقد شرعی کرنے سے اس کی وہ لڑکیاں جو دوسرے شہرے

ہیں اس شخص پر حرام نہیں ہوتیں بلکہ ان کی حرمت کے لیے یہ شرط ہے کہ عقد شرعی کے علاوہ اس عورت سے مباشرت بھی کرے۔

اس مقام پر یہ قید بتاتی اور تائید کرتی ہے کہ بیوی کی ماں کا حکم جو کہ ابھی ابھی کھائی ہے وہ اس قسم کی شرط کے ساتھ مشروط نہیں ہے

اور اصطلاح کے مطابق حکم کے احاطہ کا تقویت دیتا ہے اگرچہ فی حجبور کہہ دو تمہاری گود میں ہیں کی قید کا ظہور یہ ہے کہ اگر

بیوی کی دوسرے شوہر سے بھی انسانی کی گود میں پرورش نہ پاتے تو وہ اس پر حرام نہیں ہے لیکن روایات کے قرینہ اور حکم کے

مسلم ہونے کی بنا پر یہ قید اصطلاح کے مطابق اترتی نہیں ہے بلکہ دائمی تحریم کے حکمت کی طرف اشارہ ہے کیونکہ ایسی لڑکیاں ہیں

کی مائیں دوسری شادی کر سکتی ہیں عموماً کم عمر ہوتی ہیں اور اکثر نئے شوہر کی گود میں اس کی اپنی بیٹیوں کی طرح پروش پاتی ہیں۔ آیت کہتی ہے کہ یہ واقعی تمہاری بیٹیوں کی مانند ہیں تو کیا کوئی شخص اپنی بیٹی سے شادی کر سکتا ہے۔ رہا تب بھی جو کہ ریشہ کی جمع ہے اسی بنا پر ہے۔

آیت کے اس حصے کے بعد مطلب کی تاکید کے طور پر مزید فرماتا ہے کہ اگر ان سے منسی آمیزش نہیں رکھتے تو پھر ان کی بیٹیاں تم پر حرام نہیں ہیں (فان لم تکنوا دخلتم جہنم فلا جناح علیکم)۔

۳۔ وحلائلہن البنا شکم الذین منہن اصلاً بیکم یعنی۔ اور تمہارے ان بیٹیوں کی بیویاں جو تمہاری صلب و نسل سے ہیں۔ حقیقت میں من اصلاً بیکم یعنی۔ وہ بیٹے جو تمہاری نسل سے ہیں، اس وجہ سے ہے کہ زمانہ جاہلیت کی ایک غلط رسم پر غلط فہم ہو کر کہنا جاتے تھے کہ اس زمانے میں اصل تھا کہ کچھ افراد کو اپنا بیٹا بنا لیتے تھے یعنی جو کسی اور کو بیٹا بنا کر اسے اپنے بیٹے کے نام سے پکارتے تھے اور مزبورے بیٹے پر حقیقی بیٹے کے تمام احکام و قانون لاگو ہوتے تھے اور اسی وجہ سے مزبورے بیٹیوں کی بیویوں سے شادی نہیں کرتے تھے۔ اسلام میں مزبور بیٹا اور اس کے سب احکام کی طور پر کوئی بنیاد نہیں رکھتے۔

۴۔ وان تجتمعوا بینہن الا حلتین۔ اور تم پر دو بیٹیوں کو جمع کرنا منع ہے۔ یعنی تم ایک ہی وقت میں دو بیٹیوں کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے۔ اس اگر دو بیٹیوں یا زیادہ کے ساتھ مختلف زمانوں میں یا پہلی بہن سے طہارت کے بعد دوسری سے شادی کی جائے تو کوئی حرج نہیں۔ چونکہ زمانہ جاہلیت میں دو بیٹیوں کو اکٹھے رکھنے کا رواج تھا اور کوئی لوگ ایسی شادیاں کر چکے تھے۔ اس لیے قرآن منہ ربیاءا بھوکے بعد کہتا ہے۔ لام فتدسلن یعنی اس حکم کا دوسرے احکام کی طرح اگر گذشتہ شادیوں پر اثر نہیں پڑے گا۔ یعنی جو لوگ اس قانون سے پہلے اس قسم کی شادیاں کر چکے ہیں ان کے لیے کوئی مذاب اور سزا نہیں ہے۔ اگرچہ اس وقت ان میں سے صرف ایک کو پھانسا اور دوسری کو چھوڑ دیا جائے گا۔

اسلام نے اس قسم کی شادی سے کیوں روکا ہے۔ شاید اس کی رمزیہ ہو کہ وہ نہیں طبعی اور فطری منسی رشتے کی وجہ سے ایک دوسرے سے بہت زیادہ محبت کرتی ہیں۔ لیکن جب وہ ایک دوسرے کی رقیب بن جائیں گی تو وہ پہلی فطری محبت باقی نہ رہے گی بلکہ ایک قسم کا تضاد ان میں جنم لے گا جو ان کی زندگی کے لیے انتہائی مضر ہے کیونکہ ہمیشہ مشاک کے لیے ہند بہ محبت اور جذبہ رقابت ان کے دلوں میں باہم برسرِ پیکار رہیں گے۔

بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو الاماقتہ مسلف ان تمام عہد کے بارے میں ہے جن کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے یعنی اگر اس آیت کے نزول سے پہلے ذکر کیے ہوئے عہد میں سے اس زمانے کے مروج قوانین کے مطابق کوئی شخص شادی کر چکا ہے تو یہ تحریم کو حکم اس پر لاگو نہیں ہوگا اور ان کی و جائز اولاد ہوگی لیکن اس آیت کے نزول کے بعد ضروری ہے کہ وہ ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں۔ آیت کا آخری جملہ یعنی ان الذہ کان عطفوا ورحیموا بھی اس مفہوم سے مطابقت اور مناسبت رکھتا ہے۔

۵۔ طال۔ طال کی جمع ہے۔ جو مادہ ط ط سے اس صورت کے معنی میں ہے جو انسان پر طال برپا اور طال سے ہے جس کے معنی اس صورت کے ہیں جو ایک بلکہ کسی مرد کے ساتھ ازدواجی زندگی گزارے۔

۲۳۔ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ
وَاحِلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ
مُسَافِحِينَ ۖ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً
وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝

ترجمہ

۲۳۔ اور شوہر و عورتیں اتم پر حرام ہیں، مگر وہ کہ جن کے تم مالک بن گئے ہو۔ یا ایسے احکام میں جو خدا نے تم پر مقرر کیے ہیں۔ ان (مذکورہ) عورتوں کے علاوہ باقی عورتیں تم پر حلال ہیں اور انہیں اپنے مال کے ذریعے اپناؤ بشرطیکہ تم پاک دامن رہو اور زنا سے بچو اور جن عورتوں سے متعذرتوان کا حق مہر جو تم پر واجب ہے ادا کرو اور تم پر اس کی نسبت کوئی گناہ نہیں میں پر ایک دوسرے کے ساتھ مہر مقرر کر کے موافقت کرو، خدا انا دیکھ رہا ہے۔

تفسیر

والمحصنات من النساء

یہ آیت گہ مشہور آیت کی بحث کا خیمہ ہے جو ان عورتوں کے متعلق ہے جن سے شادی کرنا حرام ہے، یہ آیت مزید فہر دار کرتی ہے کہ سہاگنوں کے ساتھ شادی اور مباشرت حرام ہے۔

”محصنات“ محصنہ کی جمع ہے اور محسن کے مادہ سے ہے جس کا معنی ہے ”تعلد“۔ اسی مناسبت سے یہ لفظ شوہر دار یا حیف و پاکہ اس عورتوں کے لیے جو غیر مردِ اہل سے جنسی تعلق سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتی ہیں یا کسی مرد کی سرپرستی میں ہوں کہ یہ بولا جاتا ہے بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ آزاد عورتوں کو کینزوں کے مقابلے میں (محصنات) کہا جاتا ہے کیونکہ ان کی آزادی حقیقت میں ایک ہار دیواری کے مانند ہے جو ان کے گرد موجود ہے اور کوئی دوسرا ان کی اجازت کے بغیر اس میں داخل ہونے کا حق نہیں رکھتا۔ لیکن واضح ہے کہ آیت مذکورہ بالا میں شوہر دار عورتیں ہی مراد ہیں۔ یہ حکم صرف مسلمان عورتوں کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ ہر مذہب و ملت کی عورتوں کے بارے میں ہے یعنی ان سے شادی نہیں کر سکتے۔

اسی حکم میں جو استثناء ہے وہ صرف ان غیر مسلم عورتوں کے بارے میں ہے جو جنگ میں مسلمانوں کی قیدی ہو جائیں یا اسلام کی نظر

شانستہ سائنس آں آفرید کاری است * کار و چنین دل آویز نقش از ماس و فلسفہ !
 وہ خالق ہی لائق تعریف ہے کہ جس نے پانی اور مٹی سے ایسا دل آویز نقش بنایا۔
 یا ہاں سجدہ خضوع اور انکساری کے معنی میں ہے۔

بد حال ہم نے اس موقع پر آدم کو خطرے سے آگاہ کر دیا تھا اور ہم نے کہا اے آدم ! اس طرز عمل سے یہ تصدیق ہو گئی کہ ابیس تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے۔ اس کا خیال رکھنا کہ کہیں وہ تمہیں جنت سے باہر نہ نکال دے۔ جس سے قرنج و تکلیف میں مبتلا ہو جائیگا :
 (فقلنا یا آدم ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى)۔
 یہ بات واضح ہے کہ یہاں جنت "دار آخرت کی بہشت جاوداں کے معنی میں نہیں ہے کہ جو ایک نقطہ تکامل و ارتقا ہے اور اس سے باہر نکلنا اور وہاں سے بازگشت ممکن نہیں ہے۔ یہ جنت جس کا یہاں ذکر ہے ایک بارگاہِ حق میں اس دنیا کے باغوں کی سب چیزیں موجود تھیں اور پردہ و کار کے لطیف و کرم سے اس میں کوئی تکلیف اور زحمت نہیں تھی۔ لہذا خدا آدم کو اس خطرے سے خبردار کرتا ہے کہ اگر اس اس دنیا کی جگہ سے تم باہر نکل گئے قرنج و مشکل میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ "فتشقى" شقاوت کے بارے میں ہے اور شقاوت کے معانی میں ہے ایک درد و رنج بھی ہے۔

یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ خدا نے اپنا دوسرے شتمن پہلے دونوں یعنی آدم و حوا کی طرف کیوں کیا ہے اور فرمایا ہے کہ :

فلا يخرجنكما من الجنة

شیطان تم دونوں کو جنت سے نہ نکال دے۔

لیکن باہر آنے کا نتیجہ مفرد کی ضرورت میں آدم کے بارے میں بیان کیا ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا ہے :

فتشقى

اے آدم ! تو درد و رنج میں جا پڑے گا۔

تفسیر کا یہ اختلاف ممکن ہے کہ اس نکتے کی طرف اشارہ ہو کہ پہلے درجے میں درد و رنج آدم ہی کے صحنہ میں آئے تھے۔ یہاں تک کہ یہ انہی کی ذمہ داری تھی کہ اپنی بیوی کی مشکلات بھی اپنے کندھے پر اٹھائیں اور مردوں کی ذمہ داری شروع دن سے اسی طرح سے چلی آ رہی ہے۔
 یا یہ بات ہے کہ چونکہ شروع میں آدم سے ہی عہد و پیمان لیا گیا تھا۔ لہذا آخر میں بھی اُنہی سے خطاب کیا گیا ہے۔

اس کے بعد خدا بہشت کے راحت و آرام اور اس سے باہر کے ماحول کے درد و رنج کی آدم کے لیے اس طرح تشریح کرتا ہے :

تویاں پر نہ تو ہوگا کہ رعبہ گا۔ اور نہ ہی برہنہ ہوگا : (ان لك الا تجوع فيها ولا تعری)۔

"نہ تو اس میں پیاسا رہے گا اور نہ ہی شوریج کی کمی ہوگی و صوبہ تجھے تعیف چنپائے گی" (وانك لا تكلو فيها ولا تعری)۔

یہاں مفسرین کے لیے ایک سوال سامنے آیا ہے اور وہ یہ کہ پیاس کا عذاب آفتاب کے ساتھ اور ہموک کا برہنگی کے ساتھ کیوں ذکر کیا گیا ہے حالانکہ عام طور پر پیاس کا ذکر ہموک کے ساتھ کرتے ہیں۔

نیز یہ کہ بزرگ اصحاب اور تابعین مثلاً عبداللہ ابن عباس، سلام کے مشہور عالم و فاضل، ابی بن کعب، بابر بن عبداللہ، عمران بن حصین، سعید بن جبیر، مجاہد، قتادہ، سدہی اور دیگر بیست سے مفسرین اہل سنت اور تمام مفسرین اہل بیت مندرجہ بالا آیت سے نکاح موقت کے معنی سمجھے ہیں۔ یہاں تک امام فخر رازی جن کی شہرت یہ ہے کہ وہ شیعوں کے مسائل میں اشکال تراشی کرتے ہیں، اس آیت کے بارے میں تفصیلی بحث کے بعد کہتے ہیں کہ مکمل مذکور ایک مدت کے بعد منسوخ ہو گیا تھا۔ چوتھے یہ کہ ائمہ اہل بیت نے جو اسرار وحی کو تمام لوگوں سے زیادہ جانتے تھے بالاتفاق آیت کے یہی معنی ہیں ان سے اس سلسلے میں بیست سی روایتیں منقول ہیں۔ ان میں سے ایک روایت حضرت امام جعفر صادق سے مروی ہے، آپ نے فرمایا:

المتعة نزل به القرآن وجرت بها السنة من رسول الله

متوکل حکم قرآن میں نازل ہوا ہے۔ اور سنت رسول اس کے مطابق جاری ہوئی ہے

ملاوہ ازیں حضرت امام باقر سے منقول ہے کہ آپ نے ابو بصیر سے متوکل کے بارے میں سوال کے جواب میں فرمایا:

نزلت في القرآن فما استمتعتم به منهن فأتوهن اجورهن فريضة

قرآن مجید نے اس سلسلے میں ٹھنکوں کو ہے چنانچہ فرماتا ہے، انما استمتعتم

نیز امام محمد باقر سے منقول ہے کہ آپ نے متوکل کے بارے میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے جواب میں فرمایا:

احلها الله في كتابه وعسى لسان منجيه فهو حلال الى يوم القيامة

خداوند عالم نے اسے قرآن میں اپنے پیغمبر کی زبان پر حلال کیا اور وہ تمام تک حلال ہے

کیا یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے

تمام علما نے اسلام کا اتفاق ہے بلکہ ضرورت دین، اس پر دلالت کرتی ہے کہ نکاح موقت آغاز اسلام میں جائز تھا نیز یہ آیت کی متعدد جواز پر دلالت، اصل حکم کے مسلم ہونے پر کسی قسم کی نفی نہیں کرتی۔ کیونکہ مخالفین کا خیال ہے کہ اس حکم کا شرعی ہونا سنت سے ثابت ہے۔ یہاں تک کہ مسلمان آغاز اسلام میں اس پر عمل کرتے تھے اور وہ مشہور مجاہد حضرت عمر سے منقول ہے:

مستان كانتا على عهد رسول الله وانا محمدا ومعد قبا عليها امتعة النساء وعتة الحج

دو متوکل پیغمبر کے عہد مبارک میں تھے۔ جنہیں میں دھرم، حرام کتابوں اور ان پر سزا بھی دوں گا مورتوں سے

متوکل اور حج تمتع، جو ایک خاص قسم کا حج ہے۔

۱۔ وہ لوگ جو پیغمبر کے زمانے کے بعد آئے اور آنحضرت کے زمانے کے بعد آئے۔

۲۔ نور الثقلین جلد اول صفحہ ۶۴، تفسیر برہان جلد اول صفحہ ۲۰۰۔

۳۔ گذشتہ حوالہ۔

۴۔ تفسیر برہان، زیر بحث آیت کے ذیل میں، اقوال ہیں کہ یہ حدیث، اگرچہ مشہور دونوں حدیث کافی میں ہیں۔

۵۔ کنز العمال جلد ۲ صفحہ ۱۰، تفسیر قرطبی، طبری، سنن کبریٰ، دیلمی، کتاب نکاح۔

حرام مال کھانا اور کبھی وہ صنعتی پہلو رکھتے ہیں یعنی یہ ایسا کام ہو گا جسے کو اگر ایک انسان سے مرزد ہو جائے تو نہ صرف یہ کہ کوئی گناہ نہیں ہوتا بلکہ کبھی اس کی نسبت سے وہ ایک مطلوب اور شائستہ عمل ہوتا ہے لیکن اگر وہی کام کسی دوسرے سے مرزد ہو جائے تو اس کے مرتبہ و مقام کا لحاظ کرتے ہوئے وہ غیر مناسب ہو گا ہے۔

مثلاً ایک ہسپتال بنانے کے لیے لوگوں سے امداد کی اپیل کی جاتی ہے۔ ایک کارگر آدمی اپنی ایک دن کی مزدوری کہ جو کبھی چند روپے سے زیادہ نہیں ہوتی دے دیتا ہے۔ یہ عمل اس کی نسبت سے ایثار اور اچھا عمل ہے۔ کامل طور پر مطلوب و پسندیدہ ہے لیکن اگر ایک دولت مند آدمی بھی اتنی ہی مقدار میں مدد کرے تو نہ صرف یہ کہ یہ عمل اس کی طرف سے ناپسندیدہ ہے بلکہ طاقت و خدمت کے لحاظ سے یہ حالانکہ اصولی طور پر نہ صرف یہ کہ اس نے کوئی حرام کام نہیں کیا ہے بلکہ ظاہراً ایک کارطیر میں مدد بھی کی ہے۔ یہ وہی بات ہے کہ جیسے ہم یوں کہتے ہیں :

حَسَنَاتُ الْاَبْرَارِ سِيَّئَاتُ الْمُقْرَبِينَ

نیک لوگوں کی اچھائیاں مقربین کے لیے گناہ ہیں۔

نیز یہ وہی چیز ہے کہ جو ترک ہوئی کے عنوان سے مشہور ہوئی ہے اور ہم اسے گناہ نہایت سے یاد کرتے ہیں کہ جو نہ تو گناہ ہے اور نہ ہی مقام عصمت کے خلاف ہے۔

اسلامی و مادیث میں بھی کبھی کبھی استہانت کی مخالفت پر مصیبت کا اطلاق ہوا ہے۔ ایک حدیث میں امام باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے روزانہ کی نافذ نمازوں کے بارے میں فرمایا۔

”یہ سب خوب ہیں واجب نہیں ہیں۔۔۔ اور جو شخص ان کو ترک کرے اس نے

مصیبت کی کچھ نہ سمجھتا ہے کہ جب انسان کسی نیک کام کو انجام دیتا ہے تو اس کام کو جاری رکھنا چاہیے۔

اس موضوع اور حضرت آدم سے مربوط دوسرے مسائل اور ان کے جنت سے باہر نکلنے کے بارے میں چھٹی جلد سرورہ اعراف کی آیہ

۱۹۔ بعد اور جلد اول سورہ بقرہ کی آیہ ۳۰ تا ۲۸ کے ذیل میں بحث کر چکے ہیں۔ یہاں کلمہ کی ضرورت نہیں ہے۔

۱۲۳۔ قَالَ اهْبِطْ مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ فَاِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ

مِّنِّي هُدًى مِّنْ اَشْجَعٍ مُّدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقٰى ۝

۱۲۴۔ وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِيْۤ اِنَّ لَهُۥ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَّ نَحْشُرُهٗ يَوْمَ

الْقِيَمَةِ اَعْمٰى ۝

۱۲۵۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيْۤ اَعْمٰى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا ۝

- ۱۲۶۔ قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَبِّئُهَا ۖ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْشَىٰ ۖ
- ۱۲۷۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَوْ يُومِنُ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَلْقَىٰ ۖ

ترجمہ

- ۱۲۶۔ خدا نے، فرمایا: تم دونوں اور اسی طرح شیطان، اس بات، سے نیچے اترو۔ اس حالت میں ...
- ۱۲۷۔ کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو لیکن جس وقت میری ہدایت تمہارے پاس آئے تو جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا نہ تو وہ گمراہ ہوگا اور نہ ہی، نیچے و تخلیف میں مبتلا ہوگا۔
- ۱۲۸۔ اور جو شخص میری یاد سے زد گردانی کرے گا۔ وہ تنگ زندگی گزارے گا اور قیامت کے دن ہم اُسے نابینا عثر کریں گے۔
- ۱۲۹۔ وہ کہے گا: پروردگار! تو نے مجھے نابینا کیوں عثر کیا؟ میں تو بینا تھا۔
- ۱۳۰۔ خدا، فرمائے گا: یہ اس بنا پر ہے کہ میری آیات تیرے پاس پہنچیں اور تو نے انہیں بھلا دیا۔ اسی طرح آج تجھے بھی بھلا دیا جائے گا۔
- ۱۳۱۔ اور جو شخص اسراف کرے گا اور اپنے پروردگار کی آیات پر ایمان نہیں لائے گا۔ ہم اُسے اسی قسم کی جزا دیں گے اور آخرت کا عذاب زیادہ شدید اور زیادہ پائیدار ہے۔

تفسیر

تنگ زندگی

آدم کی توبہ اگرچہ قبول ہو گئی تھی مگر انہوں نے ایسا کام کیا تھا کہ اب پہلی جیسی حالت کی طرف لوٹنا ممکن نہیں تھا۔ لہذا خدا نے "اُنہیں اور حوا کو حکم دیا کہ تم دونوں، اور اسی طرح شیطان بھی تمہارے ساتھ، جنت سے زمین پر اتر جاؤ" قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا۔

"اور انہا ایک تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گے" (بعضکم لبعض عداۃ)۔

لیکن میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ راہ سعادت اور نجات تمہارے سامنے کھلی ہوئی ہے۔ پس جس وقت میری ہدایت تمہارے پاس آئے تو تم میں سے جو کوئی اس ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ تو گمراہ ہوگا اور نہ ہی بد نعت" (فاما یا تیسکم منہ ذی

فمن اتبع هدای فلا یضل ولا یشتیٰ

اور اس غرض سے کہ جو لوگ حق تعالیٰ کے فرمان کو بجا دیتے ہیں، ان کی پریشانی کا نتیجہ بھی واضح ہو جائے، مزید فرمایا گیا ہے :
اور جو شخص میری یاد سے روزِ دہائی کرے گا وہ تنگ اور سخت زندگی بسر کرے گا : ومن اعرض عن ذکری فان له سعیشۃ ضنکاً۔

۱۰ اور قیامت کے دن ہم اسے نابینا محسوس کریں گے : (وَنَحْشُرُهُ لَیْوْمَ الْقِیَامَةِ اَعْمٰی)۔

ہاں وہ یہ "عرض کرے گا کہ پروردگار ! تو نے مجھے نابینا کیوں محسوس کیا ہے جب کہ پہلے تو میں بینا تھا" قال رب لسو حشرتینی اعفی وقد کنت بصیراً۔

خدا کی طرف سے اُسے فوراً یہ جواب دیا جائے گا : یہ اس بنا پر ہے کہ ہدایت تیرے پاس آئی تھیں تو تو نے انہیں غامض کر دیا اور انہیں غولاً نظر نہ کیا۔ لہذا آج کے دن تو بھی غامض کر دیا جائے گا : ۱۱ قال کذالک اتعل لئلا نشتاقنیہا وکذالک الیم نلسی۔
اور تیری آنکھیں پروردگار کی نعمتوں اور اُس کے مقامِ قرب کو نہ دیکھ پائیں گی۔

اور آخر میں مجموعی نتیجہ نکالتے ہوئے آخری زیر بحث آیت میں فرمایا گیا ہے : اور جو لوگ اسراف کریں گے اور اپنے پروردگار کی آیات پر ایمان نہیں لائیں گے ہم انہیں اسی قسم کی جزا دیں گے : (وَكَذَٰلِكَ نَجْزِی مَنْ اَسْرَفَ وَلَوْ تَنَوَّعَ بَآیَاتُ رَبِّهِ)۔

۱۲ اور آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ شدید اور زیادہ پائیدار ہے :

۱۱ وَلِعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَشَدُّ وَابْقٰی۔

چند اہم نکات :

۱۔ یادِ خدا سے غفلت اور اس کے ستارچ : کہی تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے سامنے زندگی کے تمام دروازے بند ہو جاتے ہیں اور وہ جس کام میں ہمت ڈالتا ہے اُسے بند دروازوں کا سامنا ہوتا ہے اور کہی اس کے بالکل عکس وہ بند بھی جاتا ہے ہر طرف اپنے لیے دروازوں کو کھلا ہوا پاتا ہے۔ ہر کام کے لیے حالات سازگار ہوتے ہیں اور کوئی بندش - اور کسی قسم کی گمراہی اس کے سامنے نہیں ہوتی یا اس حالت کو وسعتِ زندگی کہتے ہیں جب کہ پہلی حالت کو "ضیق" اور زندگی کی تنگی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ "میشیت ضنک" کی تعبیر کہ جو اوپر والی آیت میں آئی ہے۔ اُس سے بھی مراد ہے :

کبھی میشت کی تنگی اس بنا پر نہیں ہوتی کہ اس کی آمدنی کم ہے، بسا اوقات اس کی آمدنی میں ریل پیل ہوتی ہے لیکن نخل

۱۲ "ضنک" سختی اور تنگی کے معنی میں ہے۔ یہ لفظ ہمیشہ منفرد کی صورت میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کا شنیہ جمع اور توشٹ

نہیں ہے۔

حرس اور لالچ زندگی کو اس پر تنگ کر دیتے ہیں نہ صرف یہ کہ ایسا شخص اس بات پر مائل نہیں ہوتا کہ اس کے گھر کا دروازہ کھولا اور دوسرے اس کی زندگی سے فائدہ اٹھائیں۔ بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے لیے بھی اسے کھلا نہیں رکھنا چاہتا۔

علی علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق :

”وہ اپنی زندگی تو فقیروں کی طرح سے بسر کرتا ہے لیکن اُس کا حساب سرمایہ داروں کا سا ہوگا۔“

واقعاً انسان ان تنگیوں اور سختیوں میں کیوں گرفتار ہو جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اس کا اصلی عامل یادِ خدا سے رُودردانی ہے۔ یادِ خدا رُوح کے لیے آرام دسکون اور تقویٰ و شجاعت کا باعث ہے اور اس کو بھلا دینا اضطراب، خوف اور پریشانی کا سبب ہے۔

جس وقت انسان خدا کو بھلا دیتے کی وجہ سے اپنی ذمہ داریوں کو بھلا دے تو وہ شہوات، خواہشات، حرس اور طمع میں غرق ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کے ہنر میں تنگ زندگی ہی ہوگی۔ نہ اس میں کچھ قناعت ہوگی کہ جو اس کی رُوح کی تسکین کا موجب نہ اُس کی مصروفیت کی طرف توجہ ہوگی کہ جو اُسے روحانی غذا اور تفریحی عطا کر دے اور نہ ہی اس کا وہ انطلاق ہوگا کہ جو اُسے طہیان شہوات کا مقابلہ کرنے کے قابل بنائے۔

اصولاً زندگی کی یہ تنگی زیادہ تر مصروفیت کی کمی اور روحانی استغنا کے نہ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ مستقبل کے بارے میں مطمئن نہ ہونا، موجودہ امکانات و وسائل کے نابود ہو جانے کا خوف اور مادی دنیا کے ساتھ انتہائی وابستگی جی اس کا سبب بنتی ہے اور وہ شخص کہ جو خدا پر ایمان رکھتا ہے اور اُس نے اس کی پاک ذات کے ساتھ دل لگایا ہے، وہ ان تمام پریشانیوں سے امان میں ہوتا ہے۔

البتہ یہاں تک تو بات ایک فرد سے متعلق تھی لیکن جب ہم ایسے معاشرے میں جائیں کہ جو یادِ خدا سے منہ پھیرے ہوئے ہو تو پھر مسئلہ اس سے بھی زیادہ وحشت ناک ہو جائے گا۔ وہ معاشرے کہ جو تعیب خیز اور حیرت انگیز صنعتی ترقی کے باوجود اور زندگی کے تمام وسائل فراہم ہونے کے باوجود شدید اضطراب اور پریشانی کی حالت میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ وہ عجیب و غریب تنگی اور سختی میں گرفتار ہیں اور وہ اپنے آپ کو محسوس اور قیدی سمجھتے ہیں۔

سب ایک دوسرے سے ڈرتے ہیں۔ کوئی شخص کسی دوسرے پر اعتماد نہیں کرتا۔ تمام روابط اور تعلقات ذاتی مفادات کے محور پر گردش کرتے ہیں۔ جگہ خوف، افسوس، کھجاری و بھجوں کے زیادہ اقتصادی وسائل کو نکل گیا ہے اور ان کی کمی اس بھاری بوجھ کے نیچے خم ہو گئی ہیں۔

تیر تانے بھروسے سے مجھے نہیں ملے ہیں کہ اپنے سرائی اعداد و شمار کے مطابق ہر گھڑی اور ہر منٹ کی تیار کی ہوئی بلاتم کا کتاب بڑا ہے نشاۃِ جزیرہ افشاں نے انہیں اپنا غلام اور قیدی بنا رکھا ہے۔ ان کے کمرؤں کے ماحول میں نہ نورِ محبت ہے اور نہ ہی نشاطِ بخش پیار کا رشتہ۔

ہاں ! یہ ہے ان کی سخت زندگی اور ”معیشتِ ضنک“۔

امریکہ! شیطانِ اعظم کے ایک سابق صدر نے اپنی پہلی صدارتی تقریر میں اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم اپنے گروا کو ایسی زندگیاں دیکھ رہے ہیں کہ جو اندر سے خالی ہیں۔ ہم خود کو خوش

زنا کاری کے برابر قرار نہیں دیا جاسکتا۔ بہر حال وہ نکاح کے اصول و قواعد کی رو سے نکاح کی ایک شکل ہے۔

اعتراض کی دوسری بات یہ ہے کہ متعدد اس امر کا سبب ہے کہ بعض بوس پرست افراد اس قانون سے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس کی آڑ میں طرح طرح کی برائیاں کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ نیک اور عزت والے افراد کبھی اس کے لیے تیار نہیں ہوتے اور صاحب حیثیت اور عزت و درجہ والے کبھی اس کے قریب نہیں آتے۔

وہ کونسا قانون ہے جس سے لوگ غلط فائدہ حاصل نہیں کرتے تو پھر کیا ضروری ہے کہ کسی خطری قانون اور اجتماعی ضرورت کو اس لیے روک دیا جائے کہ اس سے غلط فائدہ اٹھایا جاتا ہے یا غلط فائدہ اٹھانے والوں کی روک تھام کی جائے۔

فرض کیجئے کہ ایک جماعت حج بیت اللہ سے غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے اس مقدس سفر میں خبیثات کا کاروبار کرتی ہے تو کیا اسی صورت میں لوگوں کو اس عظیم اسلامی کانفرنس میں شرکت سے منع کر دیا جائے گا یا غلط کاروبار کرنے والوں کو قرار واقعی سزا دی جائے گی۔

اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آج کے محترم افراد اس قانون اسلامی سے نفرت کرتے ہیں تو دراصل اس میں قانون کا عیب نہیں بلکہ قانون پر غلط عمل کرنے والوں کا قصور ہے یا اس سے بھی زیادہ صحیح یہ ہے کہ اس میں غلط فائدہ اٹھانے والوں کا قصور ہے۔ اگر بالکل کے معاشرے میں نکاح بوقت پر صحیح خطوط اور درست صورت میں عمل کیا جائے اور اسلامی حکومت مخصوص قوانین و ضوابط کے تحت اسے درست طور پر عمل میں لائے تو غلط فائدہ اٹھانے والوں کی بھی روک تھام ہو سکے گی یوں محترم افراد بھی اور اجتماعی کے اہرامیں بے نقصان عبادت نہیں کریں گے۔

کہتے ہیں کہ متعدد کی وجہ سے حادثہ پچھے، تاہم حادثہ کی طرح معاشرے میں رہتے ہیں۔

اس کا جواب یہ ہے کہ ہم جو کچھ اس سے پہلے تحریر کر چکے ہیں اس سے اس سوال کا جواب بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ کیونکہ تاہم اولاد قانون کی نظر میں ماں باپ میں سے کسی سے بھی وابستہ نہیں ہے۔ جبکہ متعدد کی اولاد اور عقد دائمی کی اولاد میں میراث اور دیگر حقوق اجتماعی کی رو سے ذرا برابر بھی فرق نہیں ہے۔ گویا حقیقت حال سے بے خبری اشکال اور شک و شبہ کا سرچشمہ ہے۔

رسل اور نکاح موقت

اس گفتگو کے اخیر میں ایک منید بات کی یاد دہانی ضروری معلوم ہوتی ہے جسے مشہور انگریز دانشور برٹرنڈ رسل نے اپنی کتاب "زنا شوقی اور اخلاق" میں آزمائشی شادی کے عنوان کے تحت لکھا ہے۔ وہ جو جوانوں کا ہمارے کرنے والے "بن بی لینڈ سی" کی تجویز دوستانہ شادی یا آزمائشی شادی کا ذکر کرنے کے بعد لکھتا ہے:

ہج صاحب موصوف کی تجویز کے مطابق جو جوانوں کو یہ اختیار ملنا چاہیے کہ وہ ایک نئی قسم کی شادی کر سکیں۔ جو عام شادی (دائم) سے تین امور میں مختلف ہو۔

۱۔ یہ برٹرنڈ رسل کی کتاب کے فارسی ترجمے کا نام ہے۔ (مترجم)

- ۱ - طرفین کا مقصد صاحب اولاد ہونا نہ جو اس سلسلے میں ضروری ہے کہ انہیں عمل روکنے کے طریقے سکھائے جائیں۔
 - ۲ - ان کی عیندگی بآسانی ہو سکے۔
 - ۳ - طلاق کے بعد عورت کسی قسم کے نان و نفقہ کا حق نہ رکھتی ہو۔
- رسل حج لینہ سی کا مقصد بیان کرنے کے بعد کہتا ہے،

میرا خیال ہے کہ اگر اسی قسم کی شادی کو قانونی طور پر درست مان لیا جائے تو بہت سے زوجان خصوصاً کابلوں اور یونیورسٹیوں کے کے طالب علم وقتی نکاح پر تیار ہو جائیں گے اور ایک وقتی مشترک زندگی میں قدم رکھیں گے۔ ایسی زندگی جو اپنی بھویں آزادی سے ہونے ہے۔ اس طرح بہت سی معاشرے کی خرابیوں، لڑائی جھگڑوں، خصوصاً جنسی بے راہ روی سے نہات مل جائے گی۔ یہ جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ نکاح موقت کے بارے میں مندرجہ بالا تجویز کئی لحاظ سے اسلامی حکم کی طرح ہے لیکن جو شرطیں اور خصوصیتیں اسلام نے نکاح موقت کے لیے تجویز کی ہیں وہ کئی لحاظ سے زیادہ واضح اور مکمل ہیں۔ اسلامی نکاح موقت میں اولاد نہ ہونے دینا ممنوع نہیں ہے اور فریقین کا ایک دوسرے سے جدا ہونا بھی آسان ہے۔ جدائی کے بعد نان و نفقہ بھی واجب نہیں ہے۔

ولا جناح علیکم فیما تراءضینا من بعد الفریضۃ

آیت کے آخر میں یہ ذکر کرنے کے بعد کہ حق مہر کی ہوائی ضروری ہے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے کہ اگر طرفین عقد ایک دوسرے کی رضامندی کے ساتھ حق مہر کی مقدار میں کمی بیشی کریں تو کوئی ہرج نہیں ہے۔ یہ کہ مہر ایک ایسا فرض ہے جو طرفین کی مرضی سے تبدیل ہو سکتا ہے۔ اس سلسلے میں عقد موقت و دائمی میں کوئی فرق نہیں ہے اگرچہ ہم تفصیل سے کھچکے ہیں کہ یہ آیت نکاح موقت کے بارے میں ہے۔

مندرجہ بالا آیت کی تفسیر میں ایک اور بھی احتمال ہے اور وہ یہ کہ اس میں کوئی مانع نہیں کہ نکاح موقت کے ختم ہونے پر طرفین مدت نکاح اور اس طرح حق مہر کے اضافے کے متعلق آپس میں موافقت کر لیں۔ نکاح موقت مدت مقررہ ختم ہونے سے پہلے بھی قابل تجدید ہے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ طے کر لیتے ہیں کہ معین شدہ مدت نکاح اور مقررہ حق مہر دونوں میں بقدر ضرورت اضافہ کر دیا جائے۔ روایات اہل بیت میں بھی اس تفسیر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

ان اللہ کان علیہما حکیمان

نہی احکام کی طرف اس آیت میں اشارہ ہوا ہے وہ ایسے ہیں جو فوج بشر کے لیے خیر و سعادت کے حامل ہیں کیونکہ پروردگار مہم بندوں کے مصالح سے آگاہ اور اجرائے قانون میں عظیم ہے۔

۲۵ - وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ
فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ قَتَايِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ ۚ فَإِنَّكَ حَوَّهْنِ بِأَذْنِ أَهْلِيهِنَّ وَ
 أَنْتُهُنَّ أَجْوَرَهُنَّ بِمَا مَعْرُوفٍ مُّحْصَنَاتٍ غَيْرِ مُسِفِحَاتٍ وَلَا
 مُتَّخِذَاتٍ أَخْدَانٍ ۚ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ
 نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ
 مِنْكُمْ ۚ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

ترجمہ

۲۵ اور جو لوگ آزاد پاک دامن عورتوں سے نکاح کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے وہ کنیزوں میں سے پاک دامن ایماندار عورتوں سے جو ان کی ملکیت میں ہیں نکاح کریں خدا تمہارے ایمان سے آگاہ ہے اور تم سب ایک ہی پکی کے مختلف اجزاء ہو۔ اور ان کنیزوں سے ان کے مالکوں کی اجازت سے نکاح کرو۔ لیکن ان کا حق مہر ان ہی کو اس شرط کے ساتھ دو کرو کہ وہ پاک دامن رہیں۔ زیر کر دو کھلے بندوں نہ بنا کر پیہری اور نہ ڈھکے چھپے یا رہنا میں اور جب وہ سہاگن ہوں اور پھر عفت کے معافی کام کریں تو ان کے لیے آزاد عورتوں سے آدمی سزا ہوگی۔ کنیزوں سے نکاح کرنے کی یہ اجازت صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو (جنسی تقاضوں کے حوالے سے) سخت تنگ ہوں۔ اگر صبر و تحمل سے کام لو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔

تفسیر

کنیزوں سے نکاح

ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح

گذشتہ آیات میں نکاح کے متعلق مباحث کے بعد ریاست کنیزوں سے نکاح کرنے کی شرطیں بیان کرتی ہے۔ سب سے پہلے کہتی ہے جو لوگ آزاد عورتوں سے نکاح کرنے کے لیے مالی قدرت نہیں رکھتے وہ کنیزوں سے نکاح کر سکتے ہیں۔ جن کا حق مہر درعام طور پر باقی مصارف ان کی نسبت زیادہ ہلکا اور آسان ہوتے ہیں۔ البتہ کنیزوں سے نکاح سے مراد یہ نہیں ہے کہ کنیز کا مالک اپنی کنیز

۱۔ لفظ طول (بروزن نوع) اصل میں مادہ طول (بروزن نور) سے ہے اور یہ تو انائی، رسائی، مالی وسائل وغیرہ کے معنی میں آیا ہے۔

سے نکاح کرے کیونکہ وہ تو ان شرطوں کے مطابق جو فقہ کی کتابوں میں اپنی کینز کو ایک بیوی کی طرح رکھ سکتا ہے۔ بنا بریں اس سے مراد مالک کے علاوہ دیگر افراد کا کسی کینز سے نکاح کرنا ہے۔

ضمنی طور پر لفظ "مومنات" سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کینز کا یقینی طور پر مسلمان ہونا ضروری ہے تاکہ اس سے نکاح کر سکے۔ اسی بنا پر اہل کتاب کینزوں سے نکاح نہیں کر سکتا۔

قابل توجہ بات یہ ہے کہ قرآن ان کینزوں کے لیے "فقیہات" کا لفظ استعمال کرتا ہے فقیہات جمع ہے اور عام طور پر یہ لفظ قابل احترام عورتوں اور زیادہ تر نوجوان لڑکیوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔

واللہ اعلم بالصواب

یہ جوتاتا ہے کہ تم ان کے ایمان کی تشکیک کے لیے ان کی ظاہری حالات اور اعتقاد کے پابند مصباحی رہبان کا باطن اور ان کے دل کے بھید تو خدا تمہارے ایمان و عقیدہ سے زیادہ آگاہ ہے۔

بعضکم من بعض

چونکہ بعض لوگ کینزوں سے نکاح کرنا پسند نہیں کرتے تھے اس لیے قرآن فرماتا ہے کہ تم سب ایک ہی ماں باپ سے پیدا ہوئے ہو اور تم ایک دوسرے سے ہو۔ اسی بنا پر تمہیں کینزوں سے نکاح کرنے میں کراہت نہیں کرنا چاہیے جو انسانی نقطہ نظر سے مختلف نہیں ہیں اور معنوی قدر و قیمت کی رو سے بھی دوسروں کی طرح ان کی قدر و منزلت تقویٰ و پرہیزگاری سے وابستہ ہے اور تم ایک ہی جسم کے مختلف اعضاء ہو۔

فانکم جوہن باذن اللہ

لیکن یہ ضروری ہے کہ یہ نکاح مالک کی اجازت سے ہو۔ کیونکہ یہ اس کی اجازت کے بغیر باطل ہے اور مالک کو اہل سے تعبیر کرنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مالکوں کو چاہیے کہ وہ کینزوں کے ساتھ جنس تجارت اور مال و دولت کا ماسک نہ کری بلکہ ایک خاندان کے سرپرست کی طرح ان کے ساتھ اولاد اور اہل و عیال جیسا مکمل انسانی برتاؤ کریں۔

وانتوہن اجورہن بالمعروف

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے لیے مناسب حق مقرر کیا جائے اور وہ خود ان ہی کو دیا جائے یعنی مہر کی مالک خود نوزدیاں ہوں گی۔ اگرچہ مفسرین کی ایک جماعت کا یہ نظریہ ہے کہ اس آیت میں ایک قلم غلط ہے۔ ان کے خیال میں اصل میں یوں ہے:
 انوما لکم من اجورہن (ان کا مہر ان کے آقاؤں کو دو) لیکن یہ تفسیر ظاہر آیت کے مطابق نہیں ہے۔ اگرچہ بعض روایات اس کی حمایت کرتی ہیں۔ مگر آیت سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ غلام بھی ان اموال کے مالک ہو سکتے ہیں جو جانور طریقوں سے ان کے ہاتھ آئے۔ اور بالمعروف یعنی اچائی کے ساتھ۔ سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حق مقرر کرنے میں ان پر کوئی غم و کسم نہ کیا جائے بلکہ ان کا واقعی حق یا معمول کے مطابق ادا کیا جائے۔

محسنات منہن مصافحات ولا متخذات الخدان

اس نکاح کی ایک اور شرط یہ ہے کہ ایسی کینزوں کا انتخاب کیا جائے جو منافی عفت و پاک دامنی کوئی حرکت ظاہر نہ بظاہر یا

ڈھکے چھپے یا رہنا کر ذکر میں خود متخذات اخذ ان ۔ ۷

ممکن ہے اس موقع پر یہ سوال پیدا ہو کہ غیر سہائت کی تعبیر کے ذریعے زنانے منع کرنے کے بعد پوشیدہ دوست بنانے (اختلا) سے منع کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ لیکن اس امر کے پیش نظر کہ زمانہ جاہلیت میں بعض لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ صرف کھچے بندوں زنا برا فعل ہے لیکن ڈھکے چھپے یا رہی لگا کر یہ کاسد الی جری نہیں ہے۔ اس سے یہ بات بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن نے ہر دو قسم کی وسعت کیوں فرمائی ہے۔

فاذا احصن فان اتین بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب

اس جملے میں ان احکام کی مناسبت سے کمینوں کے ساتھ شادی کرنے اور ان کے حقوق کی حمایت کے بارے میں ہیں اور ان میں ان کی سزا کے بارے میں بھی بحث آگئی ہے اور وہ یہ کہ جب وہ پاکدامنی اور عصمت کی راہ سے نہیں اور بدکاری کریں تو آزاد عورتوں کی نسبت انہیں آدمی سزا دی جائے یعنی انہیں پچاس کوڑے مارے جائیں۔

دوسرا نکتہ جس کی طرف یہاں توجہ کرنا چاہیے یہ ہے کہ قرآن فرماتا ہے: "اذا احصن" یعنی اگر وہ محصن ہوں تو ان کے لیے یہ سزا ہوگی۔

”محصنہ“ سے یہاں کیا مراد ہے

مفسرین نے اس کے بارے میں کئی اہمال کئے ہیں۔ بعض نے مشہور فقہی اصطلاح اور سابقہ آیت کے مطابق شوہر اور عورت کے معنی میں اور بعض نے اسے مسلمان کے معنی میں لیا ہے۔ لیکن اس بات کی طرف توجہ کرتے ہوئے کہ یہ لفظ صرف اس جگہ میں وہ مرتبہ آیا ہے اس لیے دونوں جگہ ایک ہی معنی میں ہونا چاہیے۔ دوسری طرف سہانگوں کی سزا سنگسار دی ہے نہ کہ تازیانے۔ غرض اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ پہلی تفسیر جس میں محصنہ کے معنی شوہر والی عورت بیان کی گئی ہے قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح دوسری تفسیر یعنی مسلمان ہونا اس پر بھی کوئی ثابہ نہیں ہے۔ اس طرف توجہ کرتے ہوئے کہ لفظ محصنات جو کہ قرآن مجید میں زیادہ تر پاکدامن عورتوں کے معنی میں آیا ہے یہی معلوم ہوتا ہے کہ حق یہ ہے کہ زیر نظر آیت اسی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ یعنی وہ لونڈیاں جو مالکوں کی سختی کے ذریعے ہمہ فردی کرتی تھیں انہیں تو سزا عطا ہے لیکن وہ کمینوں جو اس جان بیوا سختی سے دوچار نہیں ہیں اور پاکدامنی کی زندگی بسر کر سکتی ہیں اگر وہ سنی عصمت کام کریں تو انہیں آزاد عورتوں کی طرح سزا دی جائے گی۔ لیکن ان کی سزا آزاد عورتوں کی نسبت آدمی ہوگی۔

ذلك لمن خشى العنت منك

عنت (بروزن سند) اصل میں ہڈی کے دوبارہ ٹوٹنے کو کہتے ہیں یعنی بڑی کا درست ہو کر زخم مٹنے کے بعد نئے سرے سے کسی عادت کے وجہ سے ٹوٹ جانا۔ واضح ہے کہ اس قسم کا ٹوٹنا انتہائی دردناک اور تکلیف دہ ہوتا ہے اسی لیے ”عنت“ کا لفظ عورتوں پر لایا

۷۱۱ اخذ ان فعلن کی مراد ہے۔ یہ اصل میں دوست اور ساتھی کے معنی میں ہے۔ لیکن عام طور پر ایسے افراد کے لیے بولا جاتا ہے جو حالت جنس کے ساتھ پوشیدہ اور ناجائز تعلق رکھتے ہوں۔ یاد رکھیے کہ لفظ فعلن قرآن میں سوا دو مرتبہ دونوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔

مشکلوں اور دکھ تکلیف پہنچانے والے کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے قرآن مجید مندرجہ بالا جگہ میں فرماتا ہے: کنیزوں کے ساتھ شادی ان لوگوں کے لیے ہے جو جنسی خواہش کی وجہ سے بہت تنگ ہوں اور آزاد عورتوں سے شادی کرنے کی استطاعت بھی نہ رکھتے ہوں۔ اس بنا پر اس قسم کی شادی دوسرے افراد کے لیے جائز نہیں ہے۔ لیکن ہے کہ اس حکم کا فلسفہ یہ ہو کہ اس زمانے میں خصوصاً لونڈیوں کی تربیت برے اور گھٹے گزرے حالات میں ایسی ہوتی تھی کہ وہ طبعاً اخلاقی، روحانی اور معاشرتی نقائص میں مبتلا تھیں اور مسلم ہے کہ جو بچے اس شادی سے پیدا ہوتے ان پر مال کا کچھ نہ کچھ اثر پڑتا۔ اسی بنا پر اسلام نے غلاموں کی آزادی کے لیے ایک زبردست تدبیر کی اور عمدہ پروگرام پیش کیا تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے غلام بن کر نہ رہ جائیں نیز ضمنی طور پر غلاموں اور کنیزوں کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ شادی کر سکیں۔ یقیناً یہ بات اس امر کے منافی نہیں ہے کہ بعض کنیزی اخلاقی اور تربیتی لحاظ سے مخصوص استثنائی کیفیت رکھتی تھیں۔ جو کچھ اوپر لکھا گیا ہے وہ کنیزوں کی اکثریت کے بارے میں مختصراً بزرگوں میں پڑھتے ہیں کہ بعض بزرگان دین کی مائیں کنیزی تھیں تو استثنائی لحاظ ہی سے متعلق تھیں۔ البتہ یہ بھی پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ جو کچھ کنیزوں کے بارے میں ہے، ضرورت کے بغیر ممنوع ہے وہ ان سے شادی اور نکاح ہے نہ کہ ملکیت کے اعتبار سے جنسی میل ملاپ۔

والنقصبرواخیروالکم

جہاں تک تہابری طاقت میں ہو کہ تہابراو اس گناہ سے آلودہ نہ ہو، اپنے آپ کنیزوں کے ساتھ شادی بیاہ سے بھاگنا فائدہ مند ہے۔

واللہ منفوررحیم

اور خدا ان برے کاموں کو جو تم گزرے ہوئے زمانے میں جہالت اور بے فہمی کی وجہ سے کرتے رہے ہو بخشنے والا اور مہربان ہے۔

۲۶۔ یُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سَبِيلَ الَّذِينَ مِنَ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ

عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝

۲۷۔ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ

أَنْ تَمِيلُوا مِيلًا عَظِيمًا ۝

۲۸۔ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخَلَقَ الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا ۝

ترجمہ

۲۶۔ خدا چاہتا ہے کہ ان احکام کے ذریعے نیکی اور خوش قسمتی کی راہیں تمہارے لیے واضح کرے اور گزرے ہوئے لوگوں

کے (میچ) طریقوں اور سنتوں کی طرف تمہاری ہدایت و رہبری کرے اور تمہیں گناہوں سے پاک کرے اور خدا وانا و حکیم ہے۔

۲۷ اور خدا چاہتا ہے کہ تمہیں بخش دے اور گناہوں سے پاک کر دے لیکن جو لوگ شہوت کے غلام ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم بالکل مغرور ہو جاؤ۔

۲۸ خدا چاہتا ہے کہ کینزوں سے نکاح اور اسی قسم کے دوسرے احکامات کے ذریعے تمہارے لیے کام کو آسان کرے اور انسان کمزور پیدا ہو جائے اور اپنی عظمت و سرشت کے پیش نظر مثبت جواب دہی کا محتاج ہے۔

تفسیر

یہ پابندیاں کس بنا پر ہیں

یرید اللہ لیسبیل لکم ویهدیکم سبل الذین من قبلکم ویتوب علیکم
ان شروط و قیود اور مختلف احکام کے بعد جو گزشتہ آیتوں میں نکاح کے متعلق اشارہ بیان ہوئے ہیں جو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو جو کہ ان تمام قانونی قید و بند اور حدود کا کیا مقصد ہے کیا یہ بہتر نہ تھا کہ ان امور میں انسان کو کھلی آزادی دے دی جاتی تاکہ جس طرح بعض دنیا پرست ہر ذریعے اور ہر طریقے سے لذت اور فائدہ اٹھا لیں دوسرے لوگ بھی اس سے بہرہ ور ہوتے۔ مندرجہ بالا آیت حقیقت میں ان سوالات کا جواب دیتے ہوئے بتاتی ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ ان مقررات اور احکام کے ذریعے تمہارے لیے حقائق واضح کرے اور تمہاری رہبری ایسے راستوں کی طرف کرے جن میں تمہارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے اور دیکھو تمہارے لیے یہ پروگرام نہیں ہے بلکہ گزشتہ پاکیزہ قومیں بھی اسی قسم کی سختیوں (قواعد و ضوابط) رکھتی تھیں۔ ملا وہ ازبیں خدا چاہتا ہے کہ تمہیں بخش دے اور اس کی نعمتیں جو تمہاری غلطیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے تم پر بند ہو گئی ہیں دوبارہ تمہیں عنایت فرمائے اور یہ اس صورت میں ہے کہ قبل از اسلام زمانہ جاہلیت میں نافرمانی کے جو راستے تم نے اختیار کر رکھے تھے ان سے ہٹ آؤ۔

واللہ علیہ حکیم

خدا اپنے احکام کے اصرار و رموز کو جانتا ہے اس نے اپنی حکمت سے تمہارے لیے حکام کو نافذ کیا ہے۔

واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشکوک ان تمینوا میلاً منظمیماً

اور سر نو تاکید کرتا ہے کہ خداوند عالم ان احکام کے ذریعے یہ چاہتا ہے کہ وہ نعمتیں اور برکتیں جو تمہارے شہوتوں میں آلودہ

ہونے کی وجہ سے تم سے جھگڑ گئی تھیں، ان سے دوبارہ تمہیں فائدہ ہے لیکن وہ شہوت پرست جو گناہوں کی وجوہ میں غرق ہیں یہ چاہتے ہیں کہ تم نیکی کے راستے سے بالکل منہ موڑو اور ان کی طرح سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں ڈوب جاؤ۔ اب تم خود فیصلہ کرو کہ وہ پابندیاں جو تمہاری نیکی اور بندگی و رجاء کے لیے ہیں تمہارے لیے بہتر ہیں یا یہ آزادی اور شر ہے جہاں جو ناجس میں شکست، تنزل اور پستی ہے۔

یہ آیات حقیقت میں ان افراد کو جو مجاہدہ سے منہ ہٹانے میں بھی دینی قوانین خصوصاً جنسی مسائل کے سلسلے میں اعتراضات کرتے ہیں جواب دیتی ہیں کہ ان بے قید و بند آزادیوں کی حقیقت سراسر کی سی ہے اور ان کا نتیجہ انسانیت کی تکمیل و ترقی، کامیابی اور خوش بختی کی راہ سے روگردانی ہے، راہبرداری میں گرفتاری اور باکثرت کے گڑھوں میں گرنے کے مترادف ہے۔ جن کے بہت سے نمونے ہم اپنی آنکھوں سے خاندانوں کی تباہی، مختلف قسم کے جنسی جرائم، ناجائز اولاد، جنسی بیماریوں اور نفسیاتی پریشانیوں کی شکل میں دیکھ سکتے ہیں۔

یومئذ اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفاً

یہ آیت اس نکتے کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ پہلا حکم مقررہ خطوط کے ماتحت کیزوں سے نکاح کی آزادی کے بارے میں ایک قسم کی آسانی اور کشادگی کے لیے تھا کیونکہ انسان، اصولی طور پر ایک کمزور مخلوق ہے جس پر خواہشات نفسانی ٹھہرائی کے طوفان ہر طرف سے ٹکراتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ وہ انسان کو ان کے مقابلے کے لیے ایسے جائز شرعی طریقے بتائے جن سے انسان ان خواہشات کی تسکین کا سامان فراہم کر سکے اور اپنے آپ کو غلط راستوں پر پھنسنے سے محفوظ رکھ سکے۔

۲۹۔ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ○

۳۰۔ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدَّوَانًا وظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا ۖ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ○

ترجمہ

۲۹۔ اے ایمان والو! ایک دوسرے کے مال باطل (اور ناجائز طریقے) سے نہ کھاؤ نہ کرنا ایسی تجارت ہو جو تمہاری رضامندی سے کی جائے اور خودکشی نہ کرو۔ خدا تم پر مہربان ہے۔

۳۰۔ اور جو شخص اس کام کو از روئے ظلم کئے تو اسے ہم بہت جلد آگ میں ڈالیں گے اور یہ کام خداوند عالم کے لیے آسان ہے۔

تفسیر

معاشرے کی سلامتی کا دارومدار اقتصادی سلامتی پر ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بَابِ ظُلْمٍ

درحقیقت یہ آیت تو انہیں اسلام کی بنیاد کو مالی معاملات اور معاملات سے متعلق رکھنے والے مسائل سے مراد دہانتی ہے۔ اسی وجہ سے فقہائے اسلام میں دین اور معاملات کے تمام ابواب میں اسی سے استدلال کرتے ہیں۔ آیت ایسا نہ کرو گوں کو خطاب کرتے ہوئے کہتی ہے، ایک دوسرے کے اموال غلط اور باطل طریقوں سے نہ کھاؤ۔ یعنی دوسروں کے مال میں ہر قسم کا تصرف جو منطقی اور عقلی جواز کے بغیر ممنوع قرار دیا گیا ہے اور ان سب کو ایک لفظ "باطل" کے تحت بیان کر دیا گیا ہے جو ایک وسیع طبقہ رکھتا ہے ہم جانتے ہیں کہ باطل حق کے مقابلے میں ہے اور وہ ہر ای چیز کو جو بڑی، بے مقصد اور بے بنیاد ہو اپنے دامن میں سیٹے ہوئے ہے۔ قرآن کی دوسری آیتوں میں بھی مندرجہ بالا عبارت کے مشابہ جملوں کے ذریعے اس امر کی تاکید کی گئی ہے مثلاً تو تمہارے

والکھلو اموال الناس بآبِ ظُلْمٍ (نساء ۱۶۱)

وہ لوگوں کے مال میں جواز کے بغیر غلط تصرف کرتے تھے۔

اور سورۃ بقرہ کی آیت ۱۸۸ میں ہے:

لَا تَكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بَابِ ظُلْمٍ

اس میں بھی لوگوں کو جواز اور بے بنیاد و محدود کے ذریعے مال ہڑپ کرنے سے منع کیا گیا ہے۔

اس بنا پر ہر قسم کی زیادتی، دھوکا، غریب، سودی بین دین اور ایسے معاملے جن کی حدیں مکمل طور سے معین و معقد نہیں ہیں، ایسی اجناس کی خرید و فروخت جن میں منطقی اور عقلی طور پر فائدہ نہیں ہے اور فساد و گنہگاروں کے وسائل کی خرید و فروخت سب کے سب اسی کی قانون کے تحت ہیں۔ اگرچہ بہت سی روایتوں میں منظر باطل کی تفسیر قمار بازی اور سود و فیو کی گئی ہے لیکن یہ دراصل ان چیزوں کو تعارف کر دیا گیا ہے جو واضح طور پر اس منظر میں شامل ہیں نیز کہ باطل دینی حکم نہ دے۔ شاید یا دہانتی کی ضرورت ہو کہ ان (کھانا) سے تعبیر کرنا ہر قسم کے تصرف کی طرف اشارہ ہے۔ چاہے وہ معمول کے مطابق کھانے سے جو یا پہننے اور رہائش وغیرہ سے اور یہی معنی عربی زبان کے علاوہ آجکل کی فاریسی میں بھی مکمل طور پر رائج ہے۔

الان تحسبون تجارت من تراعى

یہ جو گندہ مشنہ قانون کی کی استثنائی صورت بیان کر رہا ہے لیکن اصطلاحی طور پر مشتائے منقطع ہے۔ یعنی جو کچھ اس جگہ

میں آیا ہے وہ پہلے قانون میں شروع ہی سے داخل نہ تھا اور صرف ایک تاکیدی اور یاد دہانی کے طور پر ذکر ہوا ہے اور یہ اپنے مقام پر خود ایک کی قانون ہے کیونکہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے: مگر یہ کہ تم بہادور مسروں کے مابوں میں تصرف مل انصاف کے مطابق ہو جو عمرین کی باہمی رضا و رغبت سے ہو اس لیے اس بیان کے مطابق تمام مالی مبادلات اور لوگوں میں مروج مختلف طرت کی تجارت اگر عمرین کی رضامندی سے ہو اور عقل و منطق کے مطابق ہو تو وہ اسلام میں جائز ہے۔ مگر وہ امور اس میں داخل نہیں ہیں جن سے برہانائے صحت صورتاً ممانعت کی گئی ہو۔

لَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

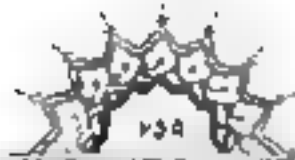
اس کے بعد آیت کے ذیل میں لوگوں کو قتل نفس سے منع کیا گیا ہے۔ اگر قرآن کا یہ جبرمانے رکھا جائے ان الله كان بكم رخصيًا یعنی خداوند عالم تمہاری نسبت زیادہ مہربان ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ جو خودکشی سے نہی کے بارے میں ہے۔ یعنی مہربان خدا نہ صرف اس پر راضی نہیں کہ کوئی دوسرا تمہیں قتل کرے بلکہ خود تمہیں بھی یہ اجازت نہیں دیتا کہ تم خود سے اپنے آپ کو موت کے گھاٹ اتار دو۔ روایات اہل بیت میں بھی زیر نظر آیت کا مفہوم خودکشی سے احتیاج ہی بیان کیا گیا ہے۔ اب یہ سوال ابھر کر سامنے آتا ہے کہ قتل نفس اور لوگوں کے مال میں باطل و ناحق تصرف میں کیا تعلق ہے؟ اس سوال کا جواب واضح ہے اور حقیقت میں قرآن نے ان دونوں احکام کا ایک دوسرے کے ساتھ ذکر کر کے ایک اہم اجتماعی نکتے کی طرف اشارہ کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر لوگوں کے مالی مسائل میں بنیادوں پر استوار نہ ہوں اور معاشرے کے اقتصادی معاملات خوشگوار طریقہ سے آگے نہ بڑھیں تو ایک دوسرے کے سوال میں ناحق تصرف کریں تو سماج ایک قسم کی خودکشی میں گرفتار ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ خودکشی میں اضافہ ہوگا اجتماعی اور معاشرتی خودکشی بھی اس کے ضمنی اثرات میں سے ہوگی۔ اس سے دور حاضر کے مختلف مسائل میں آنے والے حوادث و انقلاب اس حقیقت کے شاہد مادل ہیں۔ چونکہ خداوند عالم اپنے بندوں پر مہربان ہے لہذا انہیں خطرے سے خبردار کرتا ہے تاکہ وہ ہوشیار اور چوکنے رہیں۔ کہیں غلط قسم کے مبادلات مال اور غیر صحیح اقتصادی نظام ان کے معاشرے کو نیست و نابود کر کے نہ رکھ دے۔

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ عَدُوًّا وَظَنًّا فَسُوفَ نَصْلِيهِ نَذًا

اور جو شخص اس حکم کو نہ مانے اور لوگوں کا ناحق مال لے کر لگا بکار ہو یا خودکشی کی طرف بڑھے تو نہ صرف یہ کہ وہ اس جہان کی آگ میں جلیے گا بلکہ وہ تو غضب پروردگار کی آگ میں بھی جلیے گا اور یہ کام خدا کے لیے آسان ہے (وَلَا تَنْفَعُكَ دَعْوَاكَ) اللہ جبار ہے

استثناہ منطق اکثر و بیشتر حکم عام کی حریت کی تاکیدی ہے تاکہ اس آیت مندرجہ بالا پر حادق آتے ہیں۔ علاوہ ازیں اس حقیقت کا بھی پتہ دیتا ہے کہ تصرفات باطل کی حرمت کے باوجود زندگی کی راہیں تمہارے لیے بند نہیں ہیں اور تم جائز تجارت کے ذریعے اپنا مقصد حاصل کر سکتے ہو۔ تفسیر مجمع البیان آیت مذکور کے ذیل میں، نور الثقلین جلد اول صفحہ ۷۷۷ پر ملاحظہ فرمائیے۔

صلی (بروزن سرور) اصل میں آگ کے قریب جانے کے معنی میں ہے۔ ہم آگ سے گرم ہونے، جھلنے اور جلنے کو بھی صلی کہتے ہیں زیر بحث آیت میں یہ لفظ آگ میں داخل ہونے اور جلنے کے معنی میں ہے۔

۳۱۔ اِنْ تَجْتَلِبُوا كِبٰرَ مَا تُنْفِقُوْنَ عَنْهُ نَكْفُرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ
مُدْخَلًا كَرِيْمًا ۝

ترجمہ

۳۱۔ اگر تم ان گناہان کبیرہ سے جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے بچو گے تو ہم تمہارے پھوٹے موٹے گناہوں کی پردہ پوشی کریں گے اور تمہیں نہایت عمدہ اور اچھی جگہ عنایت فرمائیں گے۔

تفسیر

گناہان کبیرہ و صغیرہ

اِنْ تَجْتَلِبُوا كِبٰرَ مَا تُنْفِقُوْنَ عَنْهُ نَكْفُرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ

یہ آیت صراحت کے ساتھ اعلان کرتی ہے کہ اگر تم گناہان کبیرہ کو جن کی ممانعت کی جا چکی ہے چھوڑ دو، تو ہم تمہارے سب سب گناہوں کی پردہ پوشی کریں گے اور تمہیں بخش دیں گے اور تمہیں بہشت عطا کریں گے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ گناہ دو قسم کے ہیں۔ ان میں سے ایک کا نام قرآن نے کبیرہ رکھا ہے اور دوسری قسم کا "صغیرہ" اور سورہ فجر کی آیت ۲۲ میں بیٹہ کی بجائے "لحمہ" فرمایا ہے اور سورہ کہف کی آیت ۴۹ میں کبیرہ کے مقابلے میں صغیرہ کا ذکر کیا ہے۔ جہاں ارشاد ہوتا ہے:

لَا يَنْفَعُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا حِصَاها

یہ مال نامہ کسی چھوٹے بڑے گناہ کو نہ بھرنے کا اور اسے ضرر شمار کرے گا۔

اس سے واضح طور پر ثابت ہوتا ہے کہ گناہ کی جاتی پہچانی دو قسمیں ہیں کہ جن کو کبھی کبیرہ اور صغیرہ سے اور کبھی کبیرہ اور صغیرہ سے اور کبھی کبیرہ اور صغیرہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

اب یہ دیکھنا ہے کہ گناہ صغیرہ و کبیرہ کے تعین کے لیے کیا ضابطہ اور میزان ہے۔

بعض کہتے ہیں کہ یہ دونوں نسبتی امور ہیں یعنی جب دو گناہوں کا ایک دوسرے سے مقابل کیا جائے تو جس کی اہمیت زیادہ ہے وہ کبیرہ ہے اور جس کی کم حیثیت ہے وہ صغیرہ ہے۔ اس لیے ہر گناہ اپنے سے زیادہ بڑے گناہ کی نسبت سے گناہ صغیرہ ہوگا اور اپنے سے چھوٹے گناہ کی نسبت کبیرہ ہوگا۔ لیکن ہر گناہ کی معنی کسی طرح بھی زیر نظر آیت کے مطابق نہیں کیونکہ آیت نے

۱۔ ہم باروزن قسم اچھوٹے اور کم اہمیت والے گناہ کہتے ہیں۔

۲۔ ہر کسی کو جو نے صبح اعلان میں اسی حقیقت کی نسبت شہادت دی ہے کہ وہ گناہیں نہیں ہے کیونکہ ہمارے بہت سے گناہ اور ان پر دیکھتے ہیں جس کی ہر طرف سے

دو گروہوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا ہے اور انہیں ایک دوسرے کے مد مقابل قرار دیا ہے اور ایک سے پرہیز کو دوسرے کی بخشش کا ذریعہ قرار دیا ہے (غور فرمائیے گا۔)

لیکن اگر کبیرہ کے لغوی معنی کو دیکھیں تو ہر وہ گناہ کبیرہ ہو گا جو اسلام کی نظر میں بڑا اور زیادہ اہم ہے اور اس کی اہمیت کی نشانی یہ ہو سکتی ہے کہ قرآن مجید نے صرف اس کی ممانعت پر تخاصست نہ کی جو بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عذاب جہنم کی دھمکی بھی جو مثلاً قتل زنا، سود خوری وغیرہ۔ اسی لیے روایات ابنی بیت میں ہے:

الکبائر الذی اوجب اللہ عز وجل علیہا النار

گناہان کبیرہ وہ ہیں جن پر خداوند عالم نے آگ کی سزا مقرر فرمائی ہے

اس حدیث کا مضمون حضرت امام باقر حضرت امام جعفر صادقؑ اور امام علی بن موسیٰ رضاؑ سے منقول ہے۔ گناہان کبیرہ کو سمجھنے اور مذکورہ ضابطے کی روشنی میں انہیں پہچاننے کے بعد کام آسان ہو جاتا ہے۔

اب ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ روایات میں کبار کی تعداد سات اور بعض میں بین اور بعض میں تشر ہے جو کچھ ہم کہہ چکے ہیں وہی کے معانی نہیں ہے۔ کیونکہ اصل میں ان روایات میں سے بعض پہلے درجہ کے گناہان کبیرہ کی طرف بعض دوسرے درجہ کے کبار کی طرف اور بعض سب گناہان کبیرہ کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔

ایک اشکال اور اس کی وضاحت

یہاں یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ آیت تو گناہان صغیرہ کی تشریح دلاتی ہے کیونکہ وہ کہتی ہے: گناہان کبیرہ کو ترک کرنے کے بعد گناہان صغیرہ کرنے میں کوئی ہرج نہیں۔

اس آیت میں جس تعبیر کا ذکر کیا گیا ہے اس سے اعتراض کا جواب بخوبی واضح ہو جاتا ہے کیونکہ قرآن فرماتا ہے: منکفر سبک سنا نکند (ہم تمہارے چھوٹے گناہوں کو چھپا دیں گے، مگر گناہان کبیرہ سے پرہیز کرنا غرضاً بنیادیں مضبوط ہونے کی صورت میں انسان میں تقویٰ ایک ایسی حالت پیدا کر دیتا ہے جو ممکن ہے چھوٹے گناہوں کے اثرات کو اس کے وجود سے دھو ڈالے۔ اصل میں یہ آیت اس طرح ہے:

ان الحسنات یذہبن السیئات

ہود: ۷۷

حسنات، سیئات کو ختم کر دیتے ہیں۔

زیر نظر آیت میں حقیقی نیک اعمال کے حقیقی آثار کی طرف اشارہ ہے اور یہ بالکل اس طرح سے ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ اگر انسان خطرناک زہریلے موٹے پرہیز کرے اور اس کی صحت بھی صحیح و سالم ہو تو صحت کی سلامتی کی وجہ سے بعض غیر مناسب غذاؤں کے ناپسندیدہ اثرات ختم ہو سکتے ہیں۔

گناہ صغیر کس طرح گناہ کبیرہ میں تبدیل ہو جاتا ہے

اس موقع پر ہمیں ایک اہم نکتے کی طرف توجہ دینی چاہیے اور وہ یہ ہے کہ گناہ صغیر اسی صورت میں صغیر رہتا ہے جب ہی میں تکرار نہ ہو علاوہ ازیں اسے معمول سمجھتے ہوئے، مزدور اور سرکشی کے طور پر نہ کیا جائے کیونکہ قرآن اور اسلامی روایات کے مطابق یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اکثر مواقع پر گناہان صغیر، گناہان کبیرہ میں بدل جاتے ہیں مثلاً

۱۔ جب انہیں بار بار کیا جائے۔ جیسا کہ حضرت امام جعفر صادقؑ سے منقول ہے کہ آپؑ نے فرمایا:

لا صغیرۃ مع الاصرار

کوئی گناہ بار بار کرنے سے گناہ صغیر نہیں رہتا بلکہ

۲۔ جب کسی گناہ کو چھوٹا اور معمول سمجھا جائے۔ چنانچہ بیچ ابلاغ میں ہے:

اشد الذنوب ما استهان به صاحبه

سنت ترین گناہ وہ ہے جس کا کرنے والا اُسے چھوٹا سمجھے

۳۔ جب گناہ طغیان، عجز اور حکم پروردگار کے سامنے سرکشی کے ادا سے کیا جائے۔ یہ بات مختلف آیات سے

اجمالی طور پر معلوم ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ سورۃ النجمت کی آیت ۳۷ میں ہے:

رے وہ لوگ جو سرکشی اور طغیان کریں، دنیاوی زندگی کو آخرت پر مقدم سمجھیں تو ان کا ٹھکانا جہنم ہے۔

۴۔ وہ گناہ جو ایسے افراد سے سرزد ہوں جو معاشرے میں ایک خاص مقام رکھتے ہوں اور ان کی لغزش دوسروں کے برابر

نہجی جاتی ہو۔ جیسے قرآن سورۃ احزاب میں ازواجِ پیغمبر کے بارے میں فرماتا ہے:

اگر تم کوئی بڑا کام کر دو گی تو اس کی سزا دینی پاؤ گی۔

اور حضرت رسول اکرمؐ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

من سبب نفسه فعبیه وزرہ ووزر من حمل بها لا یفقص من اوزارہ شیعاً

اگر کوئی شخص بری سنت اور طریقے کی بنیاد رکھے تو اس کا گناہ اسی پر ہو گا۔ اسی طرح ان تمام لوگوں کا گناہ

جی جو اس پر عمل کریں گے اس کے بغیر کہ ان کے گناہ میں کچھ کمی ہو

۵۔ جب اس گناہ کے کرنے پر غرض جو اور اس پر فخر کرے۔ جیسا کہ حضرت پیغمبر اکرمؐ نے فرمایا ہے:

من اذنب ذنباً و هو ضاحک دخل النار و هو باک

۱۔ اصول کافی جلد ۷ صفحہ ۷۸۸۔

۲۔ بیچ ابلاغ کلمات قصار۔

۳۔ مجتہب بیضاوی جلد ۷ صفحہ ۶۱۔

جو شخص گناہ کرے اور پھر اس پر ہنسے تو وہ دوتے ہوئے جہنم کی آگ میں داخل ہوگا۔

۶۔ گناہ کے بعد فوراً سزا ملنے کو رضائے الہی کی دلیل ہے اور اپنے آپ کو سزا سے محفوظ اور بارگاہ الہی میں محبوب قرار دے

جیسا کہ قرآن مجید کی سورۃ مائدہ آیت ۸ میں ہے:

امفرو گناہگار اپنی طرف سے کہیں گے کہ خدا ہمیں کیوں سزا نہیں دیتا۔

اس کے بعد قرآن مزید فرماتا ہے:

ان کے لیے دوزخ کی آگ کافی ہے۔

۳۷۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ

مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ

فَضْلِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝

ترجمہ

۳۷۔ جو فضیلت خدا نے تم میں سے بعض کو بعض پر دی ہے اس کی تم اور آرزو نہ کرو۔ یہ طبعی فرق تھا اسے معاشرے کے

نظام کی حفاظت کے لیے حقوق اور عدالت کے مابین مطابق ہے۔ لیکن اس کے باوجود مرد اس سے جو کسب و کسب

کرتے ہیں حصہ پاتے ہیں اور عورتیں جو کسب و کسب کرتی ہیں اس میں سے حصہ حاصل کرتی ہیں۔ کسی کے حقوق پامال

نہیں ہوئے پابنیں اور خدا سے اس کے فضل (اور رحمت و برکت) کا سوال کرتے رہو اور وہ خدا ہر چیز کو جانتا ہے۔

شان نزول

مشہور مفسر طبری بہ جامع البیان میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت ام سلمہؓ نے پیغمبر اکرمؐ کی خدمت میں عرض کیا:

جب مرد جہاد کے لیے جاتے ہیں تو عورتیں کیوں جہاد نہیں کر سکتیں اور ہمارے لیے آدمی میراث کیوں ہیں؟

کاش ہم بھی مرد ہوئیں اور ان کی طرح جہاد پر جاتیں اور معاشرے میں ان کی سی حیثیت رکھتیں۔

اس پر مندرجہ بالا آیت نازل ہوئی جس کے ذریعے اس سوال اور ایسے ہی دوسرے سوالات کا جواب دیا گیا۔ تفسیر ابن ساریس

ہے کہ جب میراث کی آیت نازل ہوئی اور اس نے مردوں کا حصہ عورتوں سے دوگن بتایا تو بعض مسلمان مرد کہنے لگے: کاش ہمارا

منویٰ اجر و ثواب ان کی طرح ہوتا اور بعض عورتوں نے کہا کہ کاش ہماری سزا اور عذاب بھی مردوں کی سزا سے آدمی ہوئی جس طرح

ہماری میراث ان کی نسبت آدمی سے ہے۔

اس پر آیت مندرجہ بالا نازل ہوئی اور انہیں جواب دیا گیا۔ یہی شان نزول تفسیر فی ظلال اور روح المعانی میں معمولی سے

سُورَةُ انْبِيَاءٍ کی فضیلت

پیغمبر اسلامؐ سے اس سورہ کی تلاوت کی فضیلت کے بارے میں منقول ہے :

من قرأ سورة الانبياء حسبه الله حسابا يسيرا وصافحه وسلم
عليه كل نبي ذكر اسمه في القرآن .

ہر شخص سورہ انبیاء کو پڑھے گا ، خدا اس کے حساب کو آسان کر دے گا اور قیامت
اس کے اعمال کا حساب لینے میں سخت گیری نہیں کرے گا ، اور ہر وہ پیغمبر جس کا نام
قرآن میں ذکر ہوا ہے وہ اس سے مصافحہ کرے گا اور ... اسے سلام کرے گا ۔

اور امام صادق علیہ السلام سے یہ منقول ہے :

من قرأ سورة الانبياء حبّالها كان ضمن رافق النبيين اجمعين
في جنات النعيم ، وكان مهيأ في اعين الناس حياة الدنيا .

جو شخص سورہ انبیاء کو مشق و محنت کے ساتھ پڑھے گا وہ جنت کے ہر نعمت یافتہ میں
تمام انبیاء کا رفیق اور ہم نشین ہوگا اور دنیا کی زندگی میں بھی لوگوں کی نگاہ میں باوقار ہوگا ۔

نظا "حبّالها" (اس سورہ سے مشق و محنت رکھتے ہوئے) درحقیقت ان روایات کے معنی کے سمجھنے کے لیے ایک کلید ہے

کہ جو قرآن کی سورتوں کی فضیلتوں کے سلسلے میں ہم تک پہنچی ہیں یعنی صرف الفاظ کا پڑھ لینا ہی مقصد نہیں ہے ، بلکہ اس کے معانی و مطالب
سے محبت کرنا ہے اور یہ بات مسلم ہے کہ معنی و مفہوم سے محبت عمل کے بغیر کوئی معنی نہیں رکھتی ، اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں
فلان سورہ کا عاشق ہوں اور اس کا عمل اس کے مفہیم کے خلاف ہو تو وہ جھوٹ بولتا ہے ۔

ہم نے بار بار کہا ہے کہ قرآن کتاب عقیدہ و عمل ہے اور اس کا پڑھنا مقدمہ اور تمہید ہے سمجھنے کے لیے اور سمجھنا مقدمہ ہے
ایمان و عمل کے لیے ۔

۱۔ تفسیر نور الثقلین ج ۲ ، ص ۴۱۲ ۔

۲۔ تفسیر نور الثقلین ج ۲ ، ص ۴۱۲ ۔

اس سورہ کے مضامین

۱۔ یہ سورہ جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے، انبیاء کی وحدت ہے کیونکہ اس میں سولہ انبیاء کے نام آئے ہیں بعض کے خاص خاص حالات زندگی بیان کیے گئے ہیں اور بعض کا صرف ذکر ہے۔ اور وہ ہیں: موسیٰ، ہارون، ابراہیم، لوط، یونس، یسوع، داؤد، سلیمان، الیوب، اسمعیل، ادریس، ذوالکفل، ذالنون (یونس)، زکریا اور عیسیٰ علیہم السلام۔ اس بنا پر اس سورہ کے اہم مباحث انبیاء کے پردگاموں کے بارے میں ہیں۔ علاوہ ازیں کچھ ایسے انبیاء بھی ہیں جن کے نام اس سورہ میں صراحت کے ساتھ نہیں لیے گئے لیکن ان کے بارے میں کچھ باتیں بیان ہوئی ہیں مثلاً پیغمبر اسلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔

۲۔ اس کے علاوہ کئی سورتوں کی خصوصیت ہے کہ وہ عقائد دینی خصوصاً مبداء و معاد کے بارے میں گفتگو کرتی ہیں۔ اس سورہ میں بھی بات پوری طرح موجود ہے۔

۳۔ اس سورہ میں خالق کی وحدت اور یہ کہ اس کے سوا اور کوئی مبرود اور پیدا کرنے والا نہیں ہے نیز عالم ن پیدائش، مقصد اور پردگام کے مطابق ہونے اور اس ایمان پر حاکم قوانین کی وحدت اور اسی طرح حیات و موت کے سرچشمہ کی وحدت نیز موجودات کی فنا اور موت کے پردگام میں وحدت کے بارے میں بحث ہوئی ہے۔

۴۔ اس سورہ کے آہٹ حصہ میں حق کی باطل پر، توحید کی شرک پر، عدل و انصاف کے لشکر کی جنود الہیہ پر کامیابی و کامرانی کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے۔

۵۔ یہ بات خاص طور پر قابل توجہ ہے کہ یہ سورہ غافل اور بے خبر لوگوں کو سختی کے ساتھ تنبیہ کرتے ہوئے حساب و کتاب سے شروع ہوتا ہے اور اس کے انتقام میں بھی اسی سلسلہ کی دوسری تنبیہیں ہیں۔

وہ انبیاء جن کے نام اس سورہ میں آئے ہیں ان میں سے بعض کی زندگی کا بیان اور ان کے تفصیلی پردگام دوسری سورتوں میں ذکر ہوئے ہیں لیکن اس سورہ میں زیادہ تر انبیاء کے حالات اس حصہ کا ذکر ہے کہ وہ جس وقت سخت قسم کی تنگی میں گرفتار ہوتے تھے تو وہ حق تعالیٰ کے دامن لطف کی طرف کس طرح سے دست توسل پیوستہ تھے اور کس طرح سے خدا ان کے لیے بند دروازے کھول دیتا تھا اور طوفان و گرداب سے انہیں نجات بخشتا تھا۔

ابراہیم جب فرود کی آگ میں گرفتار ہوئے۔

یونس جب ہچکلی کے پیٹ میں چلے گئے۔

ذکر کرنے جب اپنی عمر کے آفتاب کو غروب ہونے کے قریب دیکھا، لیکن ان کا کوئی جانشین نہیں تھا کہ جہان کے چکران کی تکمیل کرے۔

اور اسی طرح باقی انبیاء جب وہ سخت شکلات میں گھرے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

- ۱۔ اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَمُفْرَقُهُمْ مُّعْرِضُونَ ۝
- ۲۔ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحَدَّثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ۝
- ۳۔ لَأَمِيَّةٌ قُلُوبُهُمْ وَأَسْرُوَالْعُبُورِ ۝ الَّذِينَ ظَلَمُوا ۝ هَلْ هَذَا الْبَشَرُ مِثْلُكُمْ ۝ أَفَتَأْتُونَ السَّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ۝
- ۴۔ قُلْ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۝ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝
- ۵۔ بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ ۝ بَلْ افْتَرَاهُ ۝ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ ۝ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْآوَلُونَ ۝

ترجمہ

شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے

- ۱۔ لوگوں کا حساب کتاب ان کے نزدیک آچہ ہے لیکن وہ غفلت میں منہ پھیر رہے ہوئے ہیں۔
- ۲۔ جو کوئی بھی نئی نصیحت ان کے پروردگار کی طرف سے ان کے پاس آتی ہے وہ اسے کھیل سمجھتے ہیں اور مذاق اڑانے کے انداز میں اسے سننے لگتے ہیں۔
- ۳۔ (حالت یہ ہے کہ) ان کے دل کھیل اور بے خبری میں پڑے ہوئے ہیں اور یہ ظالم بچکے چکے سرگوشیاں کرتے ہیں۔ (اور کہتے ہیں) کیا اس کے سوا کچھ اور بات ہے کہ یہ تم ہی جیسا ایک بشر ہے؟ کیا تم دیکھتے بھالکتے جادو کے پاس جاتے ہو؟
- ۴۔ (لیکن پیغمبر نے) کہا: میرا پروردگار آسمان اور زمین کی ہر بات جانتا ہے اور وہ (بڑا) سننے والا اور جاننے والا ہے۔
- ۵۔ انہوں نے کہا (جو کچھ محمدؐ لایا ہے یہ وحی نہیں ہے بلکہ یہ پریشانی خواب و خیال ہیں بکہ اُس نے دل سے جھوٹ گزر کے خدا کی طرف منسوب کر دیا ہے۔ بلکہ وہ ایک شاعر ہے۔) اگر وہ سچا ہے تو ہمارے لیے ایسا ہی ایک خبر نہ لائے

جیسے مجھ سے پہلے انبیاء کو دے کر بھیجا گیا تھا۔

تفسیر

طرح طرح کے بہانے :

یہ سورہ جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا ہے تمام لوگوں کے لیے ایک سخت تنبیہ کے ساتھ شروع ہوئی ہے ایک بلائیے والی اور بیدار کن تنبیہ۔ فرمایا گیا ہے : لوگوں کا حساب ان کے قریب آپہنچا ہے۔ حالانکہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور منہ مڑے ہوئے ہیں ! اقترِبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ۔

ان کا اہل اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اس غفلت اور بے خبری نے ان کے سارے وجود کو اپنی گرفت میں لیا ہو لیکن وہ نہ یہ بات کیسے لیکن نہ کہتے ہیں کہ انسان حساب کے نزدیک ہونے پر ایمان رکھتا ہو۔ وہ بھی انتہائی دقیق حساب۔ اور ہر وہ تمام مسائل کو مسموٰی سمجھ اور ہر قسم کے گناہ میں آلودہ ہو۔

لفظ "اقترِبَ" میں "قرب" کی نسبت کہیں زیادہ تاکید پائی جاتی ہے اور اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ حساب بہت ہی نزدیک آگیا ہے۔

ناس کی تعبیر اگرچہ ظاہری طور پر عام لوگوں کے لیے آئی ہے اور اس بات کی دلیل ہے کہ سب کے سب غفلت میں ہیں لیکن اس میں شک نہیں کہ ہمیشہ جب بھی عمومی بات ہوگی تو اس میں اشتراک بھی ہوگا۔ اور یہاں ایسے بیدار دل لوگوں کو کہ جو ہمیشہ حساب کی فکر میں رہتے ہیں اور اس کے لیے آمادہ و تیار ہوتے ہیں اس حکم سے مستثنیٰ سمجھنا چاہیے۔

یہ بات خاص طور پر قابلِ توجہ ہے کہ حساب لوگوں کے نزدیک ہو رہا ہے۔ نہ کہ لوگ حساب کے۔ گویا حساب تیزی کے ساتھ لوگوں کی طرف دوڑ رہا ہے۔

ضمنی طور پر "غفلت" اور "اعراض" کے درمیان فرق ممکن ہے اس لحاظ سے ہو کہ وہ حساب کے نزدیک ہونے سے غافل ہیں اور یہ غفلت اس بات کا سبب بنتی ہے کہ وہ حق کی آیات سے زبردستی گریں۔ درحقیقت "حساب سے غفلت" علت ہے اور "آیات حق سے اعراض" اس کا معلول ہے یا اس عظیم عدالت میں جواب دینے کے لیے آفاق سے اور خود حساب سے اعراض مل رہے یعنی چونکہ غافل ہیں لہذا اپنے آپ کو حساب کے لیے آمادہ نہیں کرتے اور زبردستی کرتے ہیں۔

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حساب کا نزدیک ہونا اور قیامت کس معنی میں ہے؟ بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد ہے کہ باقی ماندہ دنیا گزشتہ کے مقابلہ میں کم ہے۔ تو اس بنا پر قیامت نزدیک ہوگی یعنی گزشتہ کی نسبت نزدیک خاص طور پر جبکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ منقول ہوا ہے کہ آپ نے فرمایا :

بَعَثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ

میری بعثت اور قیامت ان دونوں (انگلیوں) کی طرح ہے (شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کی طرف اشارہ فرمایا کہ جو ایک

دوسرے سے ملی جلتی ہیں۔

بعض دوسروں نے کہا ہے کہ یہ تعبیر قیامت کے (حتمی طور پر واقع) ہونے کی بنا پر ہے۔ جیسا کہ عربوں کی مشہور ضرب المثل میں کہا جاتا ہے کہ :

حکل ما هو ات قریب

جو چیز قطعی و یقینی طور پر آکر رہے گی، وہ قریب ہے

اس کے باوجود یہ دونوں تفسیریں آپس میں ایک دوسرے کے منافی نہیں ہیں۔ لہذا ممکن ہے دونوں نکات کی طرف اشارہ ہو۔ بعض مفسرین مثلاً قرطبی نے یہ احتمال بھی ذکر کیا ہے کہ یہاں ”حساب“ قیامت صغریٰ، یعنی موت کی طرف اشارہ ہے کیونکہ موت کے وقت بھی کچھ نہ کچھ محاسب ہوتا ہے اور انسان کو اس کے اعمال کا کچھ بدلہ دیا جاتا ہے۔^۱ لیکن زیر بحث آیت ظاہراً قیامت کبریٰ کی طرف راجع نظر آتی ہے۔

بعد والی آیت ان کے اعراض اور زوکر دانیوں کی ایک نشانی کو اس صورت میں بیان کرتی ہے : ان کے رب کی جو بھی کوئی نئی نصیرت اور یاد دہانی ان کے پاس آتی ہے، وہ اُسے کھیل اور مذاق کے ٹوکڑ میں سنتے ہیں : **ما یأتینہم من ذخر من ربہم** **یحدث الا استمعوه وھو یلعبون**۔

کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ کسی سورہ یا آیت - اور پھر دغا کی طرف سے کسی بھی بیدار کرنے والی بات پر سمجھگی سے سوچیں اور کچھ اس پر غور و فکر کریں اور کم از کم یہ احتمال ہی کر لیں کہ یہ بات ان کی زندگی اور مستقبل پر اثر کرنے والی ہوگی۔ وہ نہ تو خدا کی طرف سے نیا لیے جانے کی فکر کرتے ہیں اور نہ ہی پروردگار کی تنبیہوں کی۔

اصولی طور پر جاہل، مستحیر اور خود غرض لوگوں کی ایک بد بختی یہ ہے کہ ہمیشہ خیر خواہی کرنے والوں کی ہند و ناصح کا مذاق اڑاتے ہیں اور یہی بات اس کا سبب بن جاتی ہے کہ وہ ہرگز خواب غفلت سے بیدار نہ ہوں جبکہ ایک مرتبہ بھی وہ سمجھدگی کے ساتھ اس پر غور کرنا تو ہو سکتا ہے کہ ان کی زندگی کا راستہ اسی کے تبدیل ہو جائے۔

زیر بحث آیت میں لفظ ”ذکر“ ہر بیدار کرنے والی بات کی طرف اشارہ ہے اور ”حدث“ (نیا اور جدید) کی تعبیر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آسمانی کتابیں یکے بعد دیگرے نازل ہوتی ہیں اور قرآنی سورتیں اور اس کی آیتیں ہر ایک تازہ بہ تازہ اور نئے نئے مفاسیم و معانی میں لیے ہوئے ہوتی ہیں کہ جو مختلف اشراغی طریقوں سے غافلوں کو بیدار کرتی ہیں لیکن ان لوگوں کے لیے کیا فائدہ کہ جو ان سب کا مذاق اڑاتے ہیں۔

لکڑہ نئی چیزوں سے وحشت رکھتے ہیں۔ وہ انہی قدیم خرافات پر کہ جو انہیں اپنے بڑوں سے ورثہ میں ملی ہیں، خوش میں گویا انہوں نے ہمیشہ کے لیے یہ عہد کر لیا ہے کہ وہ ہر نئی حقیقت کی مخالفت کریں گے۔ جبکہ قانون ارتقا کی بنیاد اس بات پر ہے کہ انسان کو ہر روز تازہ بہ تازہ اور نئے سے نئے مسائل کا سامنا ہو۔

۱۔ کچھ البسیای آیات زیر بحث کے ذیل ہیں۔

۲۔ تفسیر قرطبی، جلد ۶، ص ۱۴۱۔

پھر مزید تاکید کے طور پر فرمایا گیا ہے : وہ ایسی حالت میں ہیں کہ ان کے دل لہو و لعب اور بے خبری میں ڈوبے ہوئے ہیں :
(لاہیۃ قلوبہم)۔

کیونکہ وہ تمام حکم اور سببہ مسائل کو ظاہری لحاظ سے شرفی اور لہو و لعب سمجھتے ہیں۔
(یہی کہ لفظ "یلعبون" فعل مضارع اور مطلق صورت میں، اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے) اور باطنی لحاظ سے غفلت میں ڈالنے والے فضول مسائل کے ساتھ لہو و لعب اور لکڑی مشغولیت میں پھنسے ہوئے ہیں۔
اور یہ امر فطری اور طبعی ہے کہ ایسے افراد ہرگز راہ سعادت نہیں پاسکتے۔
اس کے بعد ان کے شیطانی منصوبوں کے ایک گوشہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے :
یہ ظالم سازش پر مبنی اپنی سرگوشیاں چھپاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تم ہی جیسا ایک عام بشر ہے : (واسرُوا الضُّلَّی الَّذِیْنَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا الْاَبَشَرُ مِمَّا ظَلَمُوا)۔

جبکہ وہ ایک عام بشر سے زیادہ نہیں ہے، تو لہذا اس کے یہ خارق عادت کام اور اس کی بات کی اثر پذیری جادو کے سرا کہ نہیں تو کیا تم جادو کے پیچھے جلتے ہو، حالانکہ تم (یہ سب کچھ) دیکھ رہے ہو : (اَفَتَأْتُونَ الْحَسْرَةَ اَنْتُمْ تَبْصُرُونَ)۔
ہم بیان کر چکے ہیں کہ یہ سورۃ مکہ میں نازل ہوئی ہے اور اس وقت دشمنان اسلام بہت طاقتور تھے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ضرورت تھی کہ وہ اپنی باتوں کو چھپائیں، یہاں تک کہ اپنی سرگوشیوں کو بھی (اس بات پر توجہ دے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ اپنی سرگوشیوں کو مخفی رکھتے تھے)۔

لیکن ہے یہ اس بنا پر ہو کہ وہ جن مسائل میں کہ جو کسی سازش اور منصوبہ بندی کا پہلو رکھتے تھے، مشورہ کرتے ہوں تاکہ عام لوگوں کے سامنے ایک ہی منصوبہ کے ماتحت پیلیز اکرم کا مقابلہ کریں۔
علاوہ ازیں وہ قدرت و طاقت کے لحاظ سے تو سدا آگے تھے لیکن مطلق اور نفوذ کلام کی قدرت کے لحاظ سے پیلیز اکرم اور مسلمانوں کو برتری حاصل تھی۔ اور یہی برتری اس علت کا سبب بنتی تھی کہ وہ پیلیز اکرم کے مقابلہ کے لیے جمل باتیں گھڑتے مل بیٹھ کر خفیہ مشورے کرتے تھے۔

بہر حال وہ اپنی اس گمشکو میں دو چیزوں کا سہارا لیتے تھے۔ ایک رسول اللہ کا بشر ہونا اور دوسرے ان کی طرف جادو کی نسبت دینا۔
اور بعد کی آیات میں جو اور چیزیں انہوں نے لفظ منسوب کہیں ان کا ذکر ہی آئے گا۔ قرآن ان کا بھی جواب دیتا ہے۔

۴

۵

۶

لیکن پہلے قرآن کلی صورت میں رسول اکرم کی زبان سے اس طرح جواب دیتا ہے :
سیرا پر در و گار ہر بات کو جانتا ہے چاہے وہ آسمان میں ہو یا زمین میں (قَالَ رَبِّیْ عَلَمُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ)۔

۱۔ عربی ادب میں معلول ہے کہ اگر قائل اسم ظاہر ہو تو فعل منسوب لایا جاتا ہے لیکن یہ کئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے۔ بعض اوقات خاص معلول واسباب کی بنا پر فعل کو جمع کی شکل میں اور قائل کو اسم ظاہر ہوتے ہیں۔ "واسرُوا الضُّلَّی الَّذِیْنَ ظَلَمُوا" کا جملہ بھی اسی نوعیت کا ہے۔

یہ تصور نہ کرنا کہ تمہاری محنتی باتیں اور پوشیدہ سازشیں اُس پر مخفی ہیں۔ کیونکہ ”وہ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے“ (وہ سميع العليم)۔

وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے اور تمام کاموں سے باخبر ہے۔ نہ صرف وہ باتوں کو سنتا ہے بلکہ وہ ان خیالات و تصورات کو بھی جو ان کے ذہنوں میں گزرتے ہیں اور ان ارادوں کو بھی کہ جو ان کے سینوں میں چھپے ہوئے ہیں جانتا ہے۔

مٹائیں کی ہمانہ بازیوں کی دو قسموں کا بیان کرنے کے بعد ان ہمانہ بازیوں کی دوسری چار قسموں کا ذکر شروع کرتے ہوئے قرآن اس طرح کہتا ہے: انہوں نے کہا کہ پیغمبر جو کچھ وحی کے عنوان سے لایا ہے۔ یہ پریشان خوابوں اور پرانے خیالوں کے سوا کچھ بھی نہیں کہ جنہیں وہ حقیقت اور واقعیت سمجھ رہے ہیں۔ (بل قالوا اضغاث احلام)۔

اور کبھی اپنی اس بات کو بدل کر کہتے ہیں کہ: ”وہ جھوٹا آدمی ہے اور اس نے خدا سے یہ باتیں جھوٹ منسوب کی ہیں (بل افتران) اور کبھی کہتے ہیں کہ: ”نہیں وہ تو ایک شاعر ہے“ اور یہ باتیں اس کے شاعرانہ خیالات کا مجموعہ ہیں (بل هو شاعر) اور آخری مرحلہ میں کہتے ہیں کہ اگر ہم ان تمام باتوں کو چھوڑ دیں پھر بھی اگر وہ سچی کہتا ہے کہ وہ خدا کا جیسا ہوا (رسول) ہے تو ہمارے لیے کوئی معجزہ دے کر آئے جیسا کہ گزشتہ انبیاء معجزات کے ساتھ جیسے کہتے تھے۔ (فلیأتنا بآیۃ حکما من رب الاولین) رسول اللہ کی طرف ان چیزوں کی نسبت جو ایک دوسرے کی نفی اور ضد ہیں کا ”خالعہ اور تحقیق“ خود اس بات کی بہترین دلیل ہے کہ وہ لوگ حق طلب اور حقیقت کے متلاشی نہیں تھے بلکہ ان کا مقصد ہمانہ جونی اور ترین کو ہر قیمت اور ہر صورت میں میدان سے باہر نکالنا تھا۔

کبھی جادوگر کہتے، کبھی شاعر، کبھی مغترمی اور کبھی (معاذ اللہ) خیالی دنیا میں بسنے والا ایک شخص کہ جو اپنے خواب پریشاں کو وحی کہنے لگا ہے۔

اگر ہمارے پاس ان کی باتوں کو باطل کرنے کے لیے ان کی دوسری دھڑکی ان منقش باتوں کے علاوہ اور کوئی بھی دلیل نہ ہوتی تو ان کے باطل ہونے کے لیے یہی کافی تھیں لیکن بعد کی آیات میں ہم دیکھیں گے کہ قرآن دوسرے طریقوں سے بھی انہیں قاطع جواب دیتا ہے۔

ایک نکتہ:

کیا قرآن حادث ہے؟ بعض مغربی نے ان آیات کے ذیل میں لفظ ”محدث“ کی مناسبت سے کہہ کر جو دوسری ذیل بحث آیت میں ہے ”غلام اللہ“ کے حادث یا قدیم ہونے کے بارے میں بہت بحث کی ہے۔ یہ وہی مسئلہ ہے کہ

۱۔ ”اضغاث“، جمع ”ضغث“ (بروزن ”رمن“) خشک گھڑیوں یا گھاس وغیرہ کے گٹھے کے معنی میں ہے۔

۲۔ ”احلام“ جمع ہے ”حلم“ کی (بروزن ”نم“) خواب اور رویا کے معنی میں اور چونکہ کٹری وغیرہ کے گٹھوں کو اکٹھا کرنے کے لیے بھری ہوئی چیزوں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھتے ہیں اس لیے اس تعبیر کا خواب پریشاں پر بھی اطلاق ہوا ہے۔

جو خلفاء اپنی عباس کے زمانہ میں سالہا سال تک بحث و تنقید کا موضوع بنا رہا اور جس نے ایک طویل مدت تک بہت سے علماء کو الجھائے رکھا۔

لیکن ہم موجودہ زمانہ میں اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ بحث زیادہ تر سیاسی پہلو رکھتی تھی۔ حکمران چاہتے تھے کہ علماء کو آپس میں الجھائے رکھیں اور انسانی اور بنیادی مسائل کو جو وضع حکومت اور لوگوں کے طرز زندگی اور اسلام کے اصلی تقاضوں سے تعلق رکھتے ہیں سے توجہ ہٹائے رکھیں۔

موجودہ زمانے میں ہمارے لیے یہ بات بڑے طور پر واضح ہے کہ اگر ”کلام اللہ“ سے مراد اس کا معنی و مفہوم ہے، تو وہ قطعی طور پر قدیم ہے یعنی ہمیشہ وہ علم خدا تھا اور خدا کا علم ہمیشہ سے اس پر محیط ہے۔

اور اگر اس سے مراد یہ الفاظ اور یہ علامات اور یہ وحی ہے کہ جو ”خبر اکرم“ پر نازل ہوئی، تو وہ بلاشبک و شبہ ”عادت“ ہے۔ کون ماقبل یہ کہتا ہے کہ الفاظ و علامات انہی ہیں یا پیغمبر پر وحی کا نزول اور بعثت کے آغاز سے نہیں ہوا۔ لہذا آپ ملاحظہ کریں گے کہ ہم بحث کو جس طرف سے جی لیں مسئلہ روز روشن کی بات واضح ہے۔

دوسرے الفاظ میں قرآن الفاظ بھی کہتا ہے اور معانی بھی۔ اس کے الفاظ قطعا و یقیناً ”عادت“ ہیں اور اس کے معانی قطعا و یقیناً ”قدیم“ ہیں۔ لہذا کہیں نہ کہانی اور بحث و مباحثہ کی ضرورت نہیں ہے۔

اور پھر یہ بحث اسلامی معاشرے کی کوئی بھی ”عادت“ یا سیاسی اور اخلاقی شکل کو مل کر لی ہے۔ حیرت ہے کہ بعض مفسرین نے علماء نے نگار اور مازشی حکام اور بادشاہوں کی قریب کاریوں سے دھوکا کھینچ لیا۔

لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ بعض افراد اہل بیتؑ نے اس مسئلے پر گفتگو کرتے ہوئے واضح اور علمی طور پر انہیں خبردار کیا ہے کہ وہ اس قسم کی بحثوں سے پرہیز کریں۔

۶۔ مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ ۝

۷۔ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَسَلُّوا أَعْلَالَ الذِّكْرِ

إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝

۸۔ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَداً لَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا

خَالِدِينَ ۝

۹۔ تَتَوَصَّدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ ۝

اَمْلَكُنَا الْمُسْرِفِيْنَ ۝

۱۰۔ لَقَدْ اَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيْهِ ذِكْرُكُمْ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝

ترجمہ

- ۶۔ تمام آبادیاں کہ جنہیں ہم نے ان سے پہلے بلاک کیا، انہوں نے جی طرح طرح کے ہجرات کا تقاضا کیا تھا اور ان کے مطالبات کے مطابق ہجرات دکھا دیئے تھے لیکن، وہ ہرگز ایمان نہ لائے۔ تو کیا یہ ایمان لے آئیں گے؟
- ۷۔ ہم نے تجھ سے پہلے، بھی، مرد ہی بھیجے کہ جن کی طرف ہم وحی کیا کرتے تھے۔ ۱ وہ سب کے سب انسان ہی تھے اور نوع بشر ہیں سے تھے، اگر تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھ لو۔
- ۸۔ ہم نے، انہیں ایسے ہمسے نہ دیئے تھے کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں اور نہ ہی وہ عمر جاوداں رکھتے تھے۔
- ۹۔ اس کے بعد ہر دعوہ ہم نے ان سے کیا تھا اس کی ہم نے وفا کی، انہیں اور جس جس کو ہم پکارتے تھے ۱ ان کے دشمنوں کے چنل سے) نجات دی اور زیادت کر کے دالے کو ہم نے جوں کر دیا۔
- ۱۰۔ ہم نے تم پر ایسی کتاب نازل کی ہے کہ جس میں تمہارے لیے نصیحت ۱ اور ہدایتی، کا وسیلہ موجود ہے۔ کیا تم غور و فکر نہیں کرتے۔

تفسیر

تمام پیغمبر نوع بشر میں سے تھے :

گزشتہ آیات میں دشمنان اسلام کی طرف سے ایسے چھ اعتراضات کا ذکر تھا کہ ہر ایک دوسرے کی ضد اور نقیض ہیں۔ زیر بحث آیات انہیں کا جواب دے رہی ہیں۔ ان میں کبھی کلی صیغہ میں اور کبھی کسی خاص مسئلے کے اعتبار سے جواب دیا گیا ہے۔

پہلی زیر بحث آیت ان کے من پسند ہجرات طلب کرنے کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ اور کہتی ہے، تمام شر اور آباراں کہ جنہیں ہم نے ان سے پہلے بلاک کیا ہے، انہوں نے بھی اسی قسم کے ہجرات کا تقاضا کیا تھا لیکن جب ان کے مطالبات پورے کر دیئے گئے تو وہ پھر بھی ایمان نہ لائے۔ تو کیا یہ ایمان لے آئیں گے (ما اُمنّت قبلم من قریۃ املکناھا افسر یؤمنون)۔

اس ضمن میں انہیں خبردار کیا گیا ہے کہ اگر اتنی ہی ہجرات کے سلسلے میں تمہارے قاصد کو فورا کر دیا جائے اور پھر بھی تم ایمان نہ لاؤ، تو تمہاری تباہی و تالوہی حتمی و یقینی ہو جائے گی۔

۱۔ من پسند کے ہجرات کو اصطلاح میں "اقتراحی ہجرات" کہتے ہیں۔ ان ہجرات کا تقاضا حقیقت بناء سامع کے طور پر تھا۔

آیت کی تفسیر میں یہ قتال بھی موجود ہے کہ قرآن اس آیت میں ان کے تمام ایسے اعتراضات کی طرف کہ جو ایک دوسرے کی ضد اور تقیض ہیں اشارہ کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ سچے پیغمبروں کی دعوت کے سلسلے میں اس طرح کی ٹھکر کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جنت و جہنم اور مادی افراد ہمیشہ ہی اسی قسم کے بہانوں کو وسیلہ بنایا کرتے تھے اور آخر کار ان کا انجام بھی سوائے کفر کے اور اس کے بعد ان کی ہلاکت اور دردناک عذاب الہی کے اور کچھ نہیں ہوتا تھا

۱۔ وال آیت ان کے سب سے پہلے اعتراض کا خصوصیت سے جواب دے رہی ہے۔ یہ اعتراض پیغمبر کے بشر ہونے کے سلسلے میں تھا۔ آیت کہتی ہے تو یہی نہیں کہ پیغمبر ہونے کے ساتھ ساتھ انسان بھی ہے بلکہ تمام کے تمام پیغمبر جو تجھ سے پہلے آئے ہیں وہ سب کے سب مرد ہی تو تھے کہ جن کی طرف ہم وحی کیا کرتے تھے (وما ارسلنا قبلك الا رجالا انوحا اليہم)۔ یہ ایک ایسی تاریخی حقیقت ہے کہ جسے سب لوگ جانتے ہیں اور اس سے آگاہ ہیں اور اگر تم نہیں جانتے تو جو آگاہ ہیں ان سے پوچھ لو ۱۰ فاستلوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون)۔

اہل ذکر کون ہیں؟

اس میں شک نہیں کہ ”اہل ذکر“ لغوی مفہوم کے لحاظ سے تمام آگاہ اور باخبر افراد کے لیے بولا جاتا ہے اور زیر نظر آیت ”بہا بل کے عالم کی طرف رجوع کرنے“ کے ایک کلی قانون کو بیان کر رہی ہے۔ اگرچہ موقع کے لحاظ سے آیت کا مصداق علماء اہل کتاب ہی تھے۔ لیکن یہ بات قانون کی کلیت میں مانع نہیں ہے۔ اسی بنا پر علماء اور فقہائے اسلام نے اس آیت سے ”مجتہدین اسلام کی تقلید کرنے کے جواز کے“ مسئلہ میں استدلال کیا ہے اور اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان روایات میں کہ جو اہل بیت کی طرف سے ہم تک پہنچی ہیں اہل ذکر کی علی علیہ السلام یا تمام آلِ اہل بیت سے تفسیر کی گئی ہے تو یہ منہج ہونے کے معنی میں نہیں ہے بلکہ یہ اس قانون کی کے واضح ترین مصداق کا بیان ہے۔ اس سلسلے میں مزید دلائل کے لیے سورہ نمل کی آیہ ۲۳ کی تفسیر کا مطالعہ فرمائیں۔

بعد والی آیت انبیاء کے بشر ہونے کے سلسلے میں مزید وضاحت کرتے ہوئے کہتی ہے: ہم نے پیغمبروں کو ایسے جسم نہیں دیے تھے کہ جو کھانا نہ کھاتے ہوں اور وہ ہرگز عمر جاوداں بھی نہیں رکھتے تھے (وما حملناہم وجدا لا یاکلون الطعام وما کانوا خالداً)۔

”لا یاکلون الطعام“ کا جملہ اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ جو قرآن میں دوسرے مقام پر اسی اعتراض کے سلسلے میں آئی ہے:

”وقلوا ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویشی فی الاسواق“

۳۶۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ
وَالصَّاحِبِ بِالْجَنُبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ
اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَلًا فَخُورًا ۝

ترجمہ

۳۶ اور خدا کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ اور ماں باپ سے نیکی کرو۔ (اسی طرح) برشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، نزدیکی اور دور کے ڑوسیوں، ساتھیوں اور خراج نہ کئے والے مسافروں کے ساتھ اور ان غلاموں سے جن کے تم مالک ہو نیکی کرو۔ کیونکہ خداوند عالم اس شخص کو جو تکبر اور گھمنڈ کرنے والا ہو (اور دوسروں کا حق ادا نہ کرے) دوست نہیں رکھتا۔

تفسیر

خداوند عالم مندرجہ بالا آیت میں حقوق اسلامی کے ایک اور سلسلے کو بیان کرتا ہے ان میں خدا کے حقوق، بندوں کے حقوق یا لوگوں سے معاشرت کے آداب شامل ہیں۔ مجموعی طور پر اس آیت سے دس احکامات اور قاعدوں کا پتہ چلتا ہے۔

۱۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا

قرآن سب سے پہلے لوگوں کو خدا کی عبادت کرنے اور شرک و بت پرستی ترک کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ جو تمام اسلامی احکامات کی جڑ ہے۔ توحید باری کی دعوت روح کو پاکیزگی کو خالص، اسلحہ کو قوی اور ہر ضعیفہ منصوبہ انجام دینے کا ارادہ مضبوط کرتی ہے۔ چونکہ یہ آیت اسلامی حقوق کا ایک سلسلہ بیان کر رہی ہے تو سب سے پہلے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ اس طے شدہ اشارہ کرتے ہوئے تاکید کرتی ہے کہ خدا کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ۔

۲۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

اس کے بعد ماں باپ کے حق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نصیحت کرتی ہے کہ ان کے ساتھ نیکی کرو۔ ماں باپ کا حق ایسے مسائل میں سے ہے جن کا قرآن میں اکثر ذکر کیا گیا ہے۔ شاید ہی کوئی مرد یہ ہو جس کی اس قدر تاکید کی گئی ہو۔ یہ بات قرآن میں چار مقامات پر توحید کے ذکر کے فوراً بعد آئی ہے۔

اس بار بار کے تذکرہ سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان کوئی رابطہ اور واسطہ ہے و حقیقت ایسا ہی ہے۔ کیونکہ سب سے بڑی نعمت تو زندگی کی نعمت ہے جو اللہ کی طرف سے پہلے درجہ میں ہے اور بعد کی منازل میں ماں باپ سے تعلق رکھتی ہے کیونکہ اولاد ماں باپ کے وجود کا ایک حصہ ہے۔ اسی لیے ماں باپ کے حقوق کو چھوڑ دینا خداوند عالم کے شرک کے برابر ہے۔ ماں باپ کے حقوق کے بارے میں منسل بحث ہے جو انشاء اللہ تعالیٰ سورہ اسراء اور سورہ لقمان کی متعلقہ آیات کے ذیل میں آئے گی۔

۲۔ وبذی القربی

اس کے بعد تمام رشتہ داروں سے نیکی کرنے کا حکم دیا گیا ہے یہ بھی ایسے مسائل میں سے ہے جن کے متعلق بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ کسی مزدوم کے عنوان سے اور کسی ان سے نیکی اور احسان کے ذیل میں۔ حقیقت میں اسلام یہ چاہتا ہے کہ فروع انسانی کے وسیع شے میں کچھ زیادہ مضبوط شے استوار کرے یہ رشتے چوٹی چوٹی اکائیوں اور زیادہ تر جم شکل اکائیوں میں موجود ہیں جنہیں عرف عام میں کنبہ اور خاندان کہتے ہیں یہ اس لیے ہے تاکہ شکوت اور حادثات میں وہ ایک دوسرے کی مدد کریں اور اپنے حقوق کی حفاظت کریں۔

۳۔ والیتانی

اس کے بعد اہل ایمان کو یتیموں کے حقوق کی طرف توجہ دلاتے ہوئے ان کے حق میں نیکی کرنے کی وصیت کی گئی ہے کیونکہ ہر معاشرے میں طرح طرح کے حادثات کے نتیجے میں ہمیشہ بچے یتیم ہوتے رہتے ہیں۔ جنہیں نظر انداز کر دینا عرف انہیں خطرے میں ڈالتا ہے بلکہ معاشرے کو بھی خطرے سے دوچار کرنا ہے۔ کیونکہ اگر یتیم بچوں کی سرپرستی نہ کی جائے اور ان سے ناظر خواہ ہمدردی اور محبت کا سلوک نہ کیا جائے تو وہ بے ہودہ، خطرناک اور چوڑا کو بن سکتے ہیں۔ بنا بریں یتیموں کے ساتھ نیکی معاشرے کے اپنے حق میں ہے۔

۵۔ والساکین

اس کے بعد مزدور و مندوں کے حقوق کی یاد دہانی کروائی گئی ہے۔ کیونکہ ایک صحت مند عاقلانہ معاشرہ میں بھی لاچار و محتاج لوگ ہو سکتے ہیں جنہیں نظر انداز کر دینا تمام انسانی اصولوں کے خلاف ہے اور اگر اجتماعی اصول و عدالت سے انحراف کی صورت سے صحیح سام لوگ فخر و فاقہ اور غرور و صیت میں مبتلا ہو جائیں، پھر بھی ایسے معاشرے کی اصلاح کے لیے آٹھ کھڑا ہونا چاہیے۔

۶۔ والجاردی القربی

اس کے بعد نزدیک کے ہمسایوں کے ساتھ نیکی کرنے کی وصیت کی گئی ہے۔ اس کے متعلق کر نزدیک کے ہمسائے کون ہیں مفسرین نے مختلف احتمالات پیش کیے ہیں۔ بعض نے اس کے یہ معنی لیے ہیں کہ جو ہمسائے رشتہ دار بھی ہوں۔ لیکن یہ تفسیر اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ آیت میں رشتہ داروں کے حقوق کی طرف الگ سے اشارہ ہو چکا ہے، بعید دکھائی دیتی ہے۔ بلکہ مزدوری مکان کی نزدیکی ہے۔ کیونکہ جو ہمسائے زیادہ قریب ہیں ان کے حقوق اور احترام زیادہ ہے یا وہ ہمسائے مزدور ہیں جو دین و مذہب کے لحاظ سے زیادہ قریب ہوں۔

۷۔ والجاردی الجنب

اس کے بعد دور کے پڑوسیوں کی سفارش کی گئی ہے۔ جیسا کہ ہم تحریر کر چکے ہیں اس سے مکان کی دوری مراد ہے کیونکہ کئی ایک روایتوں کے مطابق پاؤں طرف کے پائیس گھر پڑوسی گئے اور سب جاتے ہیں۔ اس طرح تمام شہر چھوٹے چھوٹے شہروں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اگر ایک شخص کے گھر کو دائرے کا ایسا مرکز فرض کریں جس کا نصف قطر ہر طرف سے پائیس گھروں پر محیط ہو تو ایسے دائرے کی پیمائش ایک محل سے حساب سے واضح ہو جاتی ہے تقریباً پانچ ہزار مکانات اس حصے میں آئیں گے۔ یہ ظاہر ہے اور تسلیم شدہ ہے کہ ایک چھوٹے شہر میں اس سے زیادہ گھر نہیں ہوتے۔

قابل توجہ امر یہ ہے کہ مندرجہ بالا آیت قرآنی میں نزدیک کے ہمایوں کے ذکر کے علاوہ دور کے ہمایوں کے حق کی بھی تشریح اور وضاحت کی گئی ہے کیونکہ لفظ ہمایہ کا ایک تو محدود مفہوم ہے جو صرف نزدیک کے پڑوسیوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ بسلائی نظریہ کے مطابق اس مفہوم کو پھیلانے کے لیے اس کے سوا کوئی پارہ وقتا کردہ دور کے ہمایوں کا نام بھی مرحمت کے ساتھ لیا جائے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ دور کے ہمایوں سے مراد غیر مسلم ہوں۔ کیونکہ ہمایہ کی اصطلاح میں مسلمان پڑوسیوں تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ اس مفہوم میں غیر مسلم بھی شامل ہیں مگر وہ جو مسلمانوں سے برسرِ عیار نہ ہوں دی ہی اس میں آتے ہیں۔

اسلام میں حق ہمایہ اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ حضرت امیر المومنین علیؑ کی مشہور وصیتوں میں ہے:

ملا زال رسول اللہ یموتی بھم حلی طنتنا انہ سیود لہم

پہنچنا کر مصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں اس قدر سفارش فرمائی کہ میں یہ گناہ ہونے لگا

کہ شاید آپؐ یہ حکم فرمائیں کہ ہمارے ایک دوسرے کے وارث ہوں گے۔

یہ حدیث اہل سنت کی مشہور کتب میں بھی ہے چنانچہ تفسیر المنار اور تفسیر قرطبی میں بخاری سے یہی مضمون نقل کیا گیا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ آپؐ نے ایک دن تین مرتبہ فرمایا:

واللہ لا یموت من۔۔۔۔۔

ایسا شخص ایماندار نہیں ہے۔

کسی نے پوچھا کہ نا شخص تو حضورؐ نے فرمایا:

الذی لا یأمن جوارہ حیوانک

جس کا ہمایہ اس سے تکلیف میں ہو

ایک اور حدیث میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ آپؐ نے فرمایا:

من کان یموت بالذہ والیوم الاخر فلیحسن الحجارہ۔

جو شخص خدا اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اُسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ نیکی کرے۔

۱۵ نور الثقلین جلد اول صفحہ ۸۰۔

۱۶ تفسیر قرطبی جلد سوم صفحہ ۱۷۵۔

۱۷ المنار جلد پنجم صفحہ ۹۷ طبع بیروت۔

اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے، آپ نے فرمایا:

حسن الجوار یعمّر الدیار و یشد فی الامصار۔

ہمسایوں کا ایک دوسرے سے نیکی کرنا گھروں کو آباد کرتا ہے اور عریں بڑھاتا ہے۔

اس مائتھی اور مائتھی دور میں پڑوسی ایک دوسرے کے مام حالات بھی نہیں جانتے بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ دو ہمسائے ایک دوسرے کے ساتھ جیس جیس سال رہنے کے باوجود ایک دوسرے کا نام بھی نہیں جانتے۔ یہ عظیم اسلامی حکم ایک خاص روشنی کا حامل ہے۔ اسلام انسانی معاشرے میں بہت زیادہ تعاون اور ہمدردی کا قائل ہے جب کہ مادی ترقی کے اس دور میں ہمدردی اور تعاون کہتے کم تر ہوتا جا رہا ہے اور بے اعتنائی و بے رحمی بڑھتی جا رہی ہے۔

۸۔ والصاحب بالجنب

اس کے بعد ان لوگوں کو جو انصاف کا دم بھرتے ہیں، وصیت کرتا ہے۔ لیکن غور کرنا چاہیے کہ صاحب بالجنب کے معنی دوست اور رفیق سے زیادہ وسیع ہیں اور حقیقت میں یہ ہر اس شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے جو کسی طرح ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہو چاہے پونا دوست ہو یا تنہا دیویر کا رفیق مثلاً وہ شخص جو سفر کرتے ہوئے انسان کا دوست بن جائے۔ بعض روایات میں ہے کہ صاحب بالجنب سے مراد رفیق سفر (رفیقک فی السفر) ہے یا وہ شخص ہے جو نفع کی امید میں کسی کے ساتھ جو (المنقطع الیصلک یرجو تفصلاً) اس سے مراد ان کی تنہا نہیں ہے بلکہ یہ ایک وسیع معنی رکھتا ہے اور ایسے تمام لوگوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ بنا بریں یہ آیت ایک جامع اور کل حکم کی حامل ہے اور یہ ایسے سب افراد سے منسلوک کرنے کے لیے ہے جن سے انسان کا سابقہ پڑتا ہے۔ چاہے وہ پانچ دوست ہوں یا رفیق کار ہوں، ہم سفر ہوں، اس کے پاس آنے جانے والے ہوں، شاگرد ہوں، مشورہ دینے والے ہوں یا خدمت گزار ہوں۔ کچھ روایات میں صاحب بالجنب کی تفسیر چوری سے کی گئی ہے چنانچہ النار، روح المعانی اور قرطبی کے مؤلفین آیت کے ذیل میں حضرت علی سے یہی معنی نقل کرتے ہیں لیکن کچھ بعید نہیں ہے کہ اس کا مقصد آیت کے ایک معنی کا تذکرہ ہو۔

۹۔ وابت السبیل

یہاں ایک اور گروہ کے بارے میں سفارح کی گئی ہے یہ وہ لوگ ہیں جو باوجودیکہ اپنے وطن اور شہر میں صاحب حیثیت اور کھاتے پیتے ہوں لیکن عالم سفر میں، اجنبی شہر میں کسی دہستے ساج ہو جائیں اور ابن سبیل کی عمدہ تفسیر (راستے کا بیٹا) بھی اسی دہستے سے ہے کہ جم ان سے کسی قسم کی جان پہچان نہیں رکھتے کہ انہیں کسی قبیلے، کنبے یا شخص سے نسبت دے سکیں مرن اسی حکم کی بنا پر کہ وہ حاجت مند مسافر ہیں انہیں مدد کا مستحق قرار دیں۔

۱۰۔ وما ملکت ایمانکم

آخری مرحلے میں غلاموں سے نیکی کرنے کی وصیت کی گئی ہے اور حقیقت میں آیت خدا کے حق سے شروع ہوتی ہے اور

غلاموں کے حقوق پر ختم ہوتی ہے کیونکہ یہ حقوق ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں۔ صرف یہی آیت نہیں ہے جس میں غلاموں کے حقوق و وصیت کی گئی ہے بلکہ دوسری آیتوں میں بھی اس سلسلے میں بحث کی گئی ہے۔ اسلام نے ضمنی طور پر غلاموں کی تدریجی آزادی کے لیے ایک اچھا پروگرام مرتب کیا ہے جو ان کی مطلق آزادی پر باک ختم ہوتا ہے۔ انشاء اللہ ہم اس سلسلے میں متعلقہ آیتوں کے ذیل میں تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے۔

ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا

خداوند عالم آیت کے آخر میں اس جملہ کے ساتھ "خدا تکبر کرنے والے اور گمنمہ کرنے والے کو دوست نہیں رکھتا" فرما کر رہا ہے کہ جو شخص خدا کے حکم سے روگردانی کرے اور تکبر کی وجہ سے رشتہ داروں، مال باپ، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور دوستوں کے حقوق کا خیال نہ رکھے۔ وہ محبوب خدا اور بندہ خدا نہیں ہو سکتا اور جو لطف و کرم الہی کا مستحق نہ ہو وہ ہر فرد و کثرت خواہ قسمتی اور نیکی سے محروم ہے۔ اس معنی کی گواہی وہ روایت دیتی ہے جو اس آیت کے ذیل میں بیان کی گئی ہے جو یہ ہے: ایک صحابی رسول کہتے ہیں میں نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اسی آیت کی تلاوت کی تو حضور نے تکبر کی برائیاں اور اس کے نتائج اتنے بیان فرمائے کہ میں رونے لگا۔ اس پر آپ نے فرمایا: کیوں رو رہے ہو؟ میں نے عرض کیا: میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرا لباس عمدہ اور خوبصورت ہو تو اب مجھے ڈر ہے کہ اس عمل کی وجہ سے میں تکبر کرنے والوں کی صف میں شامل نہ ہو جاؤں۔ فرمایا: انہیں تو اہل جنت میں سے ہے اور یہ تکبر کی علامت نہیں ہے، تکبر یہ ہے کہ انسان حق کے مقابلے میں عاجزی اور انکساری سے کام نہ لے، اپنے آپ کو دوسرے لوگوں سے بلند تر سمجھے اور ان کی تعمیر کرے (اور ان کے حقوق کی ادائیگی سے روگردانی کرے)۔

خلاصہ یہ ہے کہ آیت کے آخری جملے سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ شرک اور لوگوں کے حقوق کی پامالی ضرور و تکبر کا سرچشمہ ہیں۔ مندرجہ بالا حقوق اور خصوصیات غلاموں، یتیموں اور محتاجوں کے حقوق کی ادائیگی کے لیے انتہائی تواضع اور عاجزی کی ضرورت ہے:

۳۴۔ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا
أَنٰتَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ ۖ وَاعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا
مُّهِينًا

۱۔ یاد رکھیے کہ خیال سے اس سنی میں ہے کہ کوئی شخص جس نیا کلام کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھے۔ گھوڑے کی سی وجہ سے "خیل" کہا جاتا ہے کہ وہ دوڑتے ہوئے تکبروں کی طرح قدم اٹھاتا ہے اور "فخور"۔ "فخر" کے مادے سے اس شخص کے سنی میں ہے جو فخر و گمنمہ کرتا ہو یا کسی باپ پر یا ان دونوں صفوں میں برفیق ہے کہ ایک کے سنی ایسے تکبر کے ہیں جن میں وہی گمنمہ سے بھر جاتا ہو اور دوسرے کے سنی غلامی تکبر کے ہیں یعنی اعلیٰ و کردار سے تکبر نہ کرتا ہو

۳۸۔ وَالَّذِينَ يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا
بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ
قَرِينًا ۝

۳۹۔ وَمَا ذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَانْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ
اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ۝

ترجمہ

۳۸۔ وہ ایسے لوگ ہیں جو نفل کرتے ہیں۔ اور لوگوں کو بھی نفل کرنے کی دعوت دیتے ہیں اور جو کچھ خداوند عالم نے اپنے نفل
کرم سے انہیں دیا ہے اسے چھپاتے ہیں (حقیقت میں ان کے اس عمل کا سرچشمہ کفر ہے) اور ہم نے کافروں کے لیے
ذلیل و خوار کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔

۳۸۔ وہ ایسے لوگ ہیں۔ جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور خدا اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں
رکھتے (کیونکہ شیطان ان کا دوست اور ساتھی ہے) اور جس کا ساتھی شیطان ہو اس نے بُرا ساتھی چنا ہوا ہے۔
۳۹۔ کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ خدا اور قیامت کے دن پر ایمان لے آتے اور خداوند عالم نے جو روزی انہیں عطا فرمائی ہے
(اس میں سے اس کی راہ میں) خرچ کرتے اور خدا تعالیٰ ان سے آگاہ ہے (اور انہیں پوری سزا دے گا)۔

تفسیر

دکھلاوا اور رضائے الہی

یہ آیت حقیقت میں گزشتہ آیتوں کا خیمہ ہے جو تکبر اور بندہ بوا و بوس، افراد کی طرف اشارہ کر رہی ہے وہ ایسے گئے گورے
لوگ ہیں جو نہ صرف لوگوں سے نیکی میں نفل کرتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی نفل پر ابھارتے ہیں (الَّذِينَ يَهْتَمُونَ بِالْعَمَلِ النَّاسِ بِالْبَخْلِ)۔
علامہ ازیں وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ خداوند عالم نے جو کچھ انہیں مرحمت فرمایا ہے اسے چھپا کر رکھیں (يَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ) اس کے بعد ان کا خیمہ اور قیام کو اس طرح بیان فرماتا ہے کہ ہم نے کافروں کے لیے ذلیل و خوار کرنے والا عذاب
تیار کر رکھا ہے (وَلَعَنَّا الْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا)۔

شاید اس تعبیر کا راز یہ ہو کہ نخل کا سرچشمہ زیادہ تر کھری ہوتا ہے کیونکہ نخل لوگ حقیقت میں خداوند عالم کی لامحدود نعمتوں اور اس کے نیک لوگوں سے کیے ہوئے وعدوں پر ایمان کا عمل نہیں رکھتے اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر وہ دوسروں کی مدد کریں گے تو فخر بن جائیں گے اور یہ جو فرمایا ہے کہ ان کے لیے ذلیل و خوار کرنے والا عذاب ہے، تو یہ اس لیے ہے تاکہ وہ تکبر اور گھٹنہ کی لڑائی اپنے لیے کا سبب بنیں۔

ضمنی طور پر پوچنا چاہیے کہ نخل صرف مٹی اور تنک ہی محدود نہیں ہے بلکہ یہ خداوند عالم کی ہر قسم کی نعمت کو روکنے کے معنی بھی اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مالی لحاظ سے نخل نہیں کرتے لیکن علم و دانش اور مادی قسم کے دوسرے مسائل میں نہیں ہیں۔ دوسری آیت میں من مانی کرنے والے شکریوں کی ایک اور صفت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے:

وَالَّذِينَ يَنْفَقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ

الْآخِرِ۔۔۔۔۔

وہ ایسے لوگ ہیں کہ اگر خرچ کرتے ہیں تو لوگوں کو دکھانے اور شہرت کے لیے اور ان کا مقصد خدمت خلق اور رخصتے خالق نہیں ہے۔ اسی لیے تو خرچ کے وقت اپنے دماغ کے سستی ہونے کی پابندی نہیں ہے۔ بلکہ ہمیشہ اس فکر میں رہتے ہیں کہ کس طرح خرچ کریں جس سے خود انہیں زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے اور وہ اپنی حیثیت کو ثابت کر سکیں۔ کیونکہ وہ خدا تعالیٰ اور قیامت پر ایمان نہیں رکھتے اس لیے ان کی سخاوت میں رد و مالی جذبہ نہیں ہے بلکہ ان کا جذبہ نام و نمود اور جھوٹا وقار ہے جو تکبر اور خود غرضی کی نشانیوں میں سے ہے۔

وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَهُمَا مُضِلٌّ۔

انہوں نے شیطان کو اپنا ساتھی بنا لیا ہے اور جو ایسا کرے اس نے اپنے لیے بہت بڑا ساتھی چنا ہے اور اس کی تقدیر اس سے بہتر نہیں ہوگی کیونکہ ان کی خلق اور پردہ گرام شیطان کی خلق اور پردہ گرام ہی ہے۔ وہی ہے جو ان سے کہتا ہے کہ غلوں کے ساتھ خرچ کرنا فخر و فائدہ کا سبب ہے جیسا کہ قرآن میں ہے:

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ (بقرہ - ۲۶۸)

اب اس وجہ سے یا تو وہ خرچ ہی نہیں کرتے اور نخل سے کام لیتے ہیں جیسا کہ گذشتہ آیت میں اشارہ کیا گیا ہے یا دیرا اگر خرچ کریں تو ایسی جگہوں پر کرتے ہیں جہاں سے انہیں ذاتی فائدہ پہنچے (جیسا کہ اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے) اس آیت سے ضمنی طور پر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ایک بڑا ساتھی انسان کی تقدیر کو تباہ و برباد کر سکتا ہے یہاں تک کہ وہ اُسے سچی کے آخری درجہ تک پہنچا دیتا ہے۔ نیز اس سے یہ بھی نتیجہ نکلتا ہے کہ تکبر کرنے والوں کا شیطان سے مستقل تعلق ہے نہ کہ وقتی۔ کیونکہ انہوں نے شیطان کو دوست اور ساتھی بنا رکھا ہے۔

وَمَا ذَا عَلَيْهِمْ لِيُؤْخَرُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا زَكَّاهُمْ وَلَٰكِنَّ

یہاں اس گروہ کی حالت پر اظہارِ غصہ کے طور پر فرماتا ہے کہ کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ اس بے راہروی سے باز آجاتے اور خدا اور روز جزا پر ایمان لے آتے اور ان نعمتوں میں سے جو خدا تعالیٰ نے ان کے اختیار میں دی ہیں نیک نیتی کے ساتھ اس کے

بندوں کو دیتے اور اسی طرح اپنے لیے دنیا اور آخرت کی سعادت حاصل کرتے۔ اب وہ کیوں اپنے طریق کار پر نظر ثانی نہیں کرتے باوجود اس کے کہ یہ راستہ زیادہ صاف، روشن تر اور مفید ترین ہے اور جو راستہ انہوں نے اختیار کر رکھا ہے وہ سوائے نقصان اور بدبختی کے کسی نتیجہ پر نہیں پہنچاتا۔

وَلَا تَنْفَعُكَ دَعْوَاكَ عَلَيْهِمْ

ہر حالت میں خداوند عالم ان کی نیتوں اور اعمال سے باخبر ہے اور اس کے مطابق انہیں جزا یا سزا دیتا ہے۔ قابلِ توجہ بات یہ ہے کہ گذشتہ آیت جس میں ریاکارانہ مصالحت کے متعلق گفتگو تھی وہاں مال کی نسبت خرچ کرنے والا کی طرف ہی گئی تھی اس آیت میں مال کا ذکر نہیں کیا گیا۔ بلکہ اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوا۔

پہلا یہ کہ دکھلا دے کہ اخراجات میں مال کے حلال و حرام ہونے کی طرف توجہ نہیں دی جاتی۔ مگر جو مال خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے۔ اس کا حلال ہونا اور ”مصارفہ علیہ“ کا مصداق ہونا ضروری ہے۔

دوسرا یہ کہ جو کچھ دکھلا دے کہ بے خرچ ہوتا ہے وہاں خرچ کرنے والے افراد کو نکال کا تعلق اپنی ذات سے سمجھتے ہیں تو وہ سمجھ کر نہ اور احسان جتانے سے گریز نہیں کرتے مگر جو مال خدا کے لیے خرچ ہو وہاں چونکہ توجہ اس بات کی طرف ہوتی ہے کہ یہ مال خدا نے انہیں دیا ہے۔ اب اگر اس کا کچھ حصہ اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو احسان جتانے کا مقام نہیں۔ اس لیے ہر قسم کے سمجھ اور احسان سے پرہیز کرتے ہیں۔

تیسرا حکم یہ ہے کہ دکھلا دے کہ خرچ کا تعلق زیادہ تر مال سے ہوتا ہے۔ کیونکہ ایسے لوگ روحانی اور معنوی سرمایہ سے بے بہرہ ہوتے ہیں۔ پھر ان میں سے خرچ کیسے کریں۔ لیکن جو خدا تعالیٰ کے لیے خرچ کیا جاتا ہے اس کا دائرہ وسیع ہے۔ وہ تمام مادی، روحانی اور باطنی نعمات کو چاہے ان کا تعلق مال، علم، اجتماعی وجاہت اور حیثیت ہی سے کیوں نہ ہو محیط ہے۔

۴۰۔ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۚ وَاِنْ تَكُ حَسَنَةً تَضِعُفُهَا وِثْوَةٌ
مِّنْ لَّدُنْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ۝

ترجمہ
۴۰۔ خداوند عالم کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا اور اگر نیک کام ہو تو اُسے کئی گنا کر دیتا ہے (اور اس کے بدلے) اجر عظیم دیتا ہے۔

تفسیر

ذَرَّةٌ کیا چیز ہے
ذَرَّةٌ اصل میں بہت ہی چھوٹی چیز تھی کہ کہتے ہیں جو بڑی شکل سے دکھائی دیتی ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ اصل میں غبار

کے بہت چھوٹے چھوٹے اجزاء (کے معنی میں ہے) جو فضا میں معلق ہیں اور تاریک جگہوں کے اندر سورج کی روشنی میں چھوٹے چھوٹے سور اخول اور روشن دانوں سے ظاہر ہوتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر انسان اپنا ہاتھ مٹی یا اسی قسم کی چیز پر رکھ دے اور پھر اپنے ہاتھ پر پھونک مارے تو جو مٹی کے اجزاء فضا میں بکھر جاتیں گے ان میں سے ہر ایک کو ذرہ کہتے ہیں۔ لیکن آہستہ آہستہ ہر چھوٹی چیز کو ذرہ کہنے لگے اور آجکل ایٹم کو بھی جو جسم کا کم سے کم جزو ہے ذرہ کہا جاتا ہے۔ کیونکہ اگر گزشتہ زمانے میں انہیں بنا کے ذرے کہتے تھے تو اس کی بھی یہی وجہ تھی کہ وہ جسم کے بہت ہی چھوٹے چھوٹے اجزاء تھے۔ لیکن آج کی دنیا میں جانتا ہو چکا ہے کہ ایک جسم مرکب کے چھوٹے چھوٹے اجزاء (MOLECULES) اور ہم بیٹھ کے سب سے چھوٹے اجزاء ایٹم (ATOMS) ہیں۔ جو سالموں سے بہت ہی چھوٹے ہیں۔ مطلقاً ایٹم اسے کہتے ہیں جو نہ صرف آنکھوں سے نہ دیکھا جاسکتا ہو بلکہ قوی ترین برقی مائیکروسکوپ سے بھی قابل دید نہیں ہے۔ یہ صرف مٹی فارمولوں اور مخصوص فوٹوگرافیوں کے ذریعے دیکھے جاتے ہیں جو بہت ہی چھوٹی چیزوں کو دیکھنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔

مثقال کے معنی وزن اور بھاری پن کے ہیں۔ تو مثقال ذرہ سے مراد جسم کا ایک چھوٹے سے چھوٹا مسلم اور محسوس ذرہ ہے اور جو جس کے معنی میں ہے آیت منہدم بالاکبتی ہے کہ خدا ذرہ بھر وزن کے برابر بھی غم نہیں کرتا اور نہ صرف یہ کہ غم نہیں کرتا بلکہ اگر نیک کام انجام پائے تو اسے کئی گنا کر دیتا ہے۔ اور اپنی طرف سے اس کے بدلے میں اجر عظیم بھی دیتا ہے۔ یہ آیت حقیقت میں بے ایمان اور ذلیل افراد سے جن کی حالت گزشتہ آیات میں بیان ہو چکی ہے کہتی ہے کہ یہ میرا نہیں جو نہیں مل رہی ہیں یہ تو تمہارے اعمال کا نتیجہ ہیں لیکن خدا کی طرف سے تم پر کسی قسم کا غم نہیں ہوگا اور اس کے برعکس اگر تم نفل و کفر کی بہانے خدا کی راہ اختیار کر لیتے تو کئی گنا اجر عظیم کے مستحق قرار پاتے۔

ضنا تو جہر ہے کہ ضعف یا مضاعف کے معنی مضاعف حرب میں اس چیز کے ہیں جس کے برابر یا اس سے چند گنا بڑھا یا جاتے۔ اس لیے زیر نظر آیت اور دوسری آیتوں میں جو یہ ہے کہ خدا کے راستے میں خرچ کرنے والوں کی جزا بھی دس گنی ہوتی ہے کبھی سات سو گنی یا اس سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے اس میں کسی قسم کا اختلاف نہیں بلکہ ہر صورت میں بندوں پر خدا کا لطف و کرم ظاہر ہوتا ہے۔ وہ ان کے گناہوں کی سزا گناہوں کی مقدار سے زیادہ نہیں دیتا لیکن ان کی نیکیوں کی جزا نیکیوں کی مقدار سے کئی گنا زیادہ دیتا ہے۔

باقی رہی اس بات کی دلیل کہ خدا عظم کیوں نہیں کرتا تو وہ واضح ہے کیونکہ علم و حکم یا توجہات کی وجہ سے ہوتا ہے یا ضرورت انسانی کمزوریوں اور نقصان کے سبب سے اب جو ذات تمام چیزوں اور سب لوگوں کے متعلق علم رکھتی ہے اور سب سے بے نیاز ہے اور کسی قسم کی کمی اور نقص اس کی ذات اقدس میں نہیں ہے، اس کے لیے علم کرنے کا کوئی امکان نہیں ہے یہ نہیں کہ وہ غم نہیں کر سکتا اور نہ یہ کہ اس کے بارے میں غم و کسم کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔ جیسا کہ وہ اشاعرہ کا خیال ہے۔ بلکہ وہ باوجود قدرت کے، علیم و حکیم ہونے کی بنا پر غم نہیں کرتا۔ ہر چیز کو اس وسیع و عریض دنیا میں اپنی جگہ پر قرار رکھتا ہے اور ہر شخص کے ساتھ اس کی یاقوت اور اس کے اعمال و کردار کے مطابق سلوک کرتا ہے۔

۴۔ فَلَیْفَ اِذَا جِئْتَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَہِیدٍ قَیِّمًا یُکَذِّبُکَ عَلٰی هَؤُلَاءِ

شَهِيدًا

۴۱۔ یَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصُوا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ
الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا

ترجمہ

۴۱۔ اس دن ان کی کیا حالت ہوگی۔ جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ ان کے اعمال پر لائیں گے اور تجھے ان کا گواہ بنا کر لائیں گے۔

۴۲۔ اس دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے اور پیغمبر کی مخالفت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے یہ تمن کریں گے کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ (وہ مٹی ہوتے اور) ان کی خاک زمین کی سطح سے ملی جوتی (اور وہ بالکل محو اور خاموش ہو جاتے اور اس دن (سب گواہوں کے جوتے ہوئے) خدا سے کوئی بات نہ چپا سکیں گے۔

تفسیر

فكيف اذا اجئنا من حقل امه بشهيد

گذشتہ آیتوں کے بعد جو بڑوں اور نیکیوں کی سزا و جزا کے بارے میں تھیں یہ آیات روز قیامت کے گواہوں کی طرف اشارہ کرتی ہیں پہلی آیت میں ہے: اس دن ان لوگوں کی کیا حالت ہوگی جب ہم ہر امت کے لیے ان کے اعمال کا گواہ لے آئیں گے اور تمہیں ان کا گواہ مقرر کریں گے۔ اسی طرح ہم انسانی کے افعال کی گواہی زمین کی گواہی جس پر وہ رہتے تھے اور اس کے اعمال پر خدا کے فرشتوں کی گواہی کے علاوہ ہر پیغمبر بھی اپنی امت کے اعمال پر گواہ ہوگا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سب سے آخری اور سب سے عظیم پیغمبر خدا ہیں اپنی امت کے اعمال پر گواہ ہوں گے۔ ہر سے لوگ ان سب گواہوں کے جوتے ہوئے کسی طرح حقیقت کا انکار کر سکیں گے اور کیسے اپنے تئیں اپنے اعمال کی سزا سے بچا سکیں گے۔ اسی قسم کا مضمون کلام مجید کی چند دوسری آیتوں میں بھی ہے مثلاً بقرہ ۱۴۳، نمل ۵۹ اور حج ۷۸۔

اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اپنی امت کے اعمال کے تعلق پیغمبروں کی گواہی کس قسم کی ہوگی۔ اگر لفظ ھود کا اشارہ مسلمانوں کی طرف ہو جیسا کہ تفسیر مجمع البیان میں تحریر ہے تو اس سوال کا جواب واضح ہو جائے گا۔ چونکہ ہر نبی جب تک اپنی امت کے درمیان رہے تو ان کے اعمال دیکھتے رہے اور اس کے بعد اس کے معصوم جانشین ان کے اعمال پر گواہ و ناظر ہوتے ہیں۔ اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات میں لکھا ہے کہ وہ قیامت کے دن خداوند عالم کے سوال کے جواب

میں مرضی کریں گے:

ماقلت لهذا الامر حتى به ان اسيدوا نفعه ربي وبعك وكت سعيهم شهيداً ما دمت

فيهم فلما اتوفيتي كت انت الرقيب عليهم وانت على كل متي مثله (الاشد).

اسے پالنے والے اتونے مجھے جو حکم دیا ہے میں نے انہیں اس کے سوا کچھ نہیں کہہ دیا ہے ان سے کہا کہ اس خدا کی جو میز اور تہارا پروردگار ہے عبادت کرو اور جب تک میں ان کے درمیان تھا ان کے اعمال کا گواہ تھا لیکن جب سے تو نے مجھے ان کے درمیان سے اٹھایا تو تو کی ان پر نگرانی تھا اور تو ہر چیز پر گواہ ہے۔

لیکن مفسرین کی ایک جماعت نے یہ احتمال بھی ظاہر کیا ہے کہ لفظ "هؤلاء" گزشتہ امتوں کے گواہوں کی طرف اشارہ ہے یعنی اسے رسول (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) ہم تجھے تمام گواہوں اور گزشتہ انبیاء پر گواہ قرار دیں گے اور کئی ایک روایات میں بھی اس تفسیر کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے۔

اس بنا پر ایت کا مفہوم اسی طرح ہوگا کہ ہر پیغمبر حیات و وفات ہر صورت میں باطنی اور روحانی مشاہدے کے ذریعے اپنی تمام امت کے حالات کا شاہد ہوگا اور حضور کی روح اقدس بھی اسی طریقے سے تمام گزشتہ امتوں اور اپنی امت کے حالات کو دیکھنے والی اور ان کے اعمال پر گواہ ہے یہاں تک کہ ممکن ہے امت کے صلہ اور پرہیزگاری میں اعلیٰ مقام کے حامل افراد بھی اس قسم کی استعداد رکھتے ہوں اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ حضرت پیغمبر اسلام کی روح اقدس نفقت حضرت آدم سے پہلے موجود تھی کیونکہ شہود کے معنی آگاہی اور موجود ہونے کے ہیں لیکن یہ تفسیر اس آیت کے ساتھ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نقل کی گئی ہے کوئی زیادہ مناسبت نہیں رکھتی کیونکہ وہ اپنی امت پر تنبیہات گواہ تھے (غور فرمائیے گا)۔

اگر شہادت کو عملی شہادت کے معنی میں نہیں مانتے تو ایک فرد کے اعمال جو باقی لوگوں کے اعمال ہانپنے کی میزان اور پیمانہ ہیں تو اس صورت میں مندرجہ بالا تفسیر میں کوئی شبہ باقی نہیں رہتا۔ یعنی ہر پیغمبر اپنی مخصوص امتوں کی بنا پر اپنی امت کے اعمال کی جانچ کے لیے میزان و معیار ہے اور امت کے اچھے برے لوگوں کو ان کے ساتھ مشابہت رکھنے یا نہ رکھنے سے پہچانا جاسکتا ہے اور چونکہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے نبیوں میں سے بزرگ ترین ہستی ہیں اس لیے حضور کے اعمال و صفات تمام نبیوں کے درجات ہانپنے کے لیے معیار ہوں گے۔ اب صرف یہ سوال باقی رہ جاتا ہے کہ کیا شہادت اسی معنی میں آئی ہے کہ نہیں لیکن اس طرف تو جو کرنے سے کھڑے کے انسانوں کے افکار و اعمال بھی عمل طور پر گواہی دیتے ہیں کہ ایک انسان کے لیے ممکن ہے کہ وہ اس حد تک روحانی اور باطنی درجات حاصل کرے تو یہ معنی بعید دکھائی نہیں دیتے۔ (غور فرمائیے گا)۔

يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول.....

تفسیر نور الثقلین، تفسیر ہان آیت مذکورہ کے ذیل میں۔

اس آیت سے حضرت عیسیٰؑ کو کوئی تعلق معلوم نہیں ہوتا بلکہ یہ ایک الگ مفہوم رکھتی ہے۔ (مترجم)

جس وقت کہ فرار خداوند عالم کے بھیجے ہوئے نبیوں کے مقابلے میں کھڑے ہونے والے لوگ اسی عدالت الہی میں ناقابل انکار شہور اور گواہ دیکھیں گے تو وہ اپنے کیے پر استغشہ بیان ہوں گے کہ وہ تمنا کریں گے کہ کاش وہ خاک ہوتے اور زمین کی مٹی کے برابر ہو جاتے قرآن مجید فرماتا ہے: **لَوْ تَسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ**۔ سورہ نبا کے آخر میں بھی اسی طرح ہے:

وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا أَلِيسْتُنِي كُنْتَ تَرَانِي

اس وقت کافر کہے گا اے کاش میں خاک ہوتا۔

لیکن تسویٰ کی تعبیر ایک اور مطلب کی طرف اشارہ کرتی ہے اور وہ یہ کہ اس کے علاوہ کافر یہ آرزو کریں گے کہ وہ خاک ہو جائیں، یہ بھی چاہیں گے کہ ان کی خاک اور قبریں بھی زمین میں دب جائیں اور اس پاس کی زمینوں کے برابر ہو جائیں تاکہ وہ بالکل مہو ہو جائیں۔ مگر وہ اس موقع پر کسی حقیقت کو نہ چھپا سکیں گے (وَلَا يَكْتُمُونَ خَلْفَ حُدُودِهِمْ)۔ کیونکہ اس شہور اور گواہوں کی موجودگی میں وہ کاش نہ کر سکیں گے۔ البتہ یہ گفتگو ان دوسری آیات کے منافی نہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ بعض کافر قیامت کے دن بھی حقائق چھپائیں گے اور اور جھوٹ بولیں گے۔ کیونکہ ان کا جھوٹ شہور اور گواہوں سے پہلے ہو گا لیکن اس کے بعد جب انکار کی کوئی گنجائش نہ رہے گی تو وہ تمام حقائق کا اقرار کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔

حضرت امیر المومنینؑ نے ایک خطبہ میں فرمایا:

خدا قیامت کے دن کچھ لوگوں کے بول پر مہر خاموشی ثبت کرے گا تاکہ وہ بات نہ کر سکیں۔ تو ایسے میں ان کے ہاتھ بولیں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے اور جسم کی کھال اپنے اعمال بیان کرے گی۔ غرض اس وقت کوئی شخص حقیقت کا انکار نہ کر سکے گا۔

بعض مفسرین نے اس کے یہ معنی بھی کہے ہیں کہ لَا يَكْتُمُونَ اللّٰہَ حُدُودَہُ سے مراد یہ ہے کہ وہ تمنا کریں گے کہ اسے کاش جب وہ دنیا میں تھے تو پیغمبر اسلام کے بارے میں حقائق کو نہ چھپاتے۔ اسی بنا پر یہ مذکورہ جملہ "لَوْ تَسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ" پر مطلق ہو گا۔ لیکن یہ تفسیر دیکھنے کے بغیر اس کے ساتھ جو فعل مضارع ہے کوئی مناسبت نہیں رکھتی۔ اگر یہ معنی مراد ہوتے تو پھر یوں کہا جاتا: **وَلَوْ يَكْتُمُونَ**۔

۳۳۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرَضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ**

۱۷ سورہ انعام کی آیت ۱۶۲ اور سورہ بقرہ کی آیت ۲۳۸

۱۸ نور الثقلین جلد اول صفحہ ۸۲۲ منقول از تفسیر میاشی۔

الْفَائِظِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا
صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ○

ترجمہ

۴۲۔ اے ایمان والو جب تم نشے میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ جب تک تم ریزہ سحر کو گرم کیا کہہ رہے ہو اور اسی طرح جب تم جنابت کی حالت میں ہو جب تک غسل نہ کر لو گریہ عالمِ مسافرت میں ہو۔ اب اگر تم پیار یا مسافر ہو یا قضاے حاجت کی ہے اور یا عورتوں سے مباشرت کی ہے اور اس حالت میں تمہیں (وضو یا غسل کے لیے) پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کرو۔ اسی طرح سے کراپنے چہروں اور ہاتھوں کا اس سے مسح کرو خدا بخشنے والا اور مغفرت کرنے والا ہے۔

تفسیر

پہنچد فقہی احکام

مذکورہ بالا آیت سے چند اسلامی احکام معلوم ہوتے ہیں:

۱۔ نشے کی حالت میں نماز کی حرمت مبنی جو لوگ مست ہوں وہ نماز کو نہیں کر سکتے اور ان کی نماز اس حالت میں باطل ہے۔ اس کا فلسفہ بھی واضح ہے کہ نماز بندہ سے کی خدا کے ساتھ گفتگو اور راز و نیاز ہے۔ اسے انتہائی توجہ اور ہوش مندی کے ساتھ انجام پانا چاہیے اور مست لوگ اسی منزل سے دور اور بے خبر ہوتے ہیں (یا ایہ الذین آمنوا لا تقربوا الصلوٰۃ و انتہ) سکاڑی حق تعلموا ما تقولون)۔

مگر ہے اس موقع پر کچھ لوگ یہ سوال کریں کہ کیا آیت کا یہ معنوم نہیں ہے کہ مشروبات اکمل کا پینا صرف اس صورت میں منع ہے جبکہ اس کی سستی نماز کی حالت تک باقی رہے اور یہ اس امر کی دلیل ہے کہ باقی حالات میں ان کا پینا جائز ہے۔ اس سوال کا مفصل جواب تو انشاء اللہ سورۃ مائدہ کی آیت ۹۰ کی تفسیر میں آئے گا۔ البتہ اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ اسلام اپنے بہت سے احکامات کو عملی صورت دینے میں تمدنی طریقہ اختیار کرتا ہے مثلاً یہی مشروبات اکمل کا مسئلہ چند مرحلوں میں آیا ہے۔ پہلے پہل اس کا پینا نامہندیدہ اور ذوقاً حسنہ (اعمل ۱۶) کے برعکس قرار دیا گیا بعد ازیں نشے کی حالت میں نماز سے منع فرمایا۔ اس کے بعد اس کے نفع اور نقصان کا ایک دوسرے سے مقابلہ کیا ہے اور یہ ثابت کیا کہ اس کے نقصانیت فائدوں سے کہیں زیادہ ہیں پھر آخری مرحلے میں اس سے قطعی اور مطلقاً نہایت کی گئی ہے (مائدہ ۹۰)۔

اصلی طور پر ایک اجتماعی اور اخلاقی فساد کی بڑ کو کھاڑ پھینکنے کے لیے جس سے ماحول بری طرح سے متاثر ہو رہا ہو، اسی سے بہتر اور روشن قرار کوئی راستہ نہیں ہے کہ افراد کو آہستہ آہستہ اسے چھوڑنے پر آمادہ کیا جائے اور پھر آخری حکم دیا جائے۔

ضمنی طور پر توجہ رہے کہ یہ آیت کسی طرح بھی شراب نوشی کے جواز پر دلالت نہیں کرتی بلکہ وہ صرف حالت نماز میں مستی کے بارے میں گھڑک رہی ہے۔ نماز کی حالت کے علاوہ کے لیے خاموش ہے۔ یہاں تک کہ آخری حکم آجائے۔ اس بات کا خیال رکھتے ہوئے کہ نماز پنجگانہ کے اوقات خصوصاً اس زمانے میں جب کہ نماز عام طور پر پانچ وقتوں میں پڑھی جاتی تھی کے عین زیادہ فاصلہ نہیں ہوتا تھا۔ اب نماز بحالت بوشی جو اس پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے اوقات کے درمیانی فاصلے میں ایسی مشروبات سے جو نشہ آور ہیں کلی طور پر پرہیز کیا جائے۔ کیونکہ اکثر اوقات شراب کا نشہ نماز کے وقت تک باقی رہتا ہے اور بوشی جو اس پر قرار نہیں رہتے۔ اس بنا پر زیر بحث آیت ایک طرح سے دائمی اور مسلسل تحریم کے ساتھ مشابہت رکھتی ہے۔

یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ بہت سی روایتیں جو شیعیہ کی کتب میں آئی ہیں ان میں مندرجہ بالا آیت کے معنی نیند کی مستی کے لیے لگے ہیں۔ یعنی جب تک اچھی طرح نہ جاگ جاؤ نماز شروع نہ کرو جب تک تمہیں یہ معلوم نہ ہو کہ کب کبہ رہے ہو یا نہ ہو لیکن معلوم ہوتا ہے کہ اس تفسیر کے لیے ”حق تعالیٰ اہل تقویٰ کے لیے“ کے مفہوم سے فائدہ اٹھایا گیا ہے۔ ”سکاری“ سے نہیں۔ دوسرے نقطہ میں یہاں تک کہ تمہیں یہ معلوم ہو کہ تم کیا کبہ رہے ہو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر اس حالت میں نماز پڑھنا جس میں انسان کے بوشی و حاک پر سے طور بھانہ ہوں ممنوع ہے، چاہے وہ مستی کی حالت ہو یا اونگھ اور نیند کے غمار کے عالم میں۔ اس جملے سے ضمنی طور پر یہ مسئلہ کیا جاسکتا ہے کہ بہتر ہے کہ انسان سستی اور کم توجہ کی حالت میں بھی نماز پڑھے کیونکہ اس حالت میں کمزوری سی پائی جاتی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ حضرت امام محمد باقر سے منقول ہے:

جب تم کسالت و سستی میں ہو یا اونگھ رہے ہو اور یا طبیعت جوصل ہو تو ایسی حالت میں نماز نہ پڑھو کیونکہ خداوند عالم

نے مومنین کو سستی کی حالت میں نماز پڑھنے سے منع کیا ہے۔

۲۔ حالت جنابت میں نماز کا باطل ہونا۔ جس کی طرف ”ولاجنب“ سے اشارہ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اس حکم سے استنباط ذکر فرماتے ہوئے ارشاد ہوا ہے: ”الصابری سمیع“ اگر یہ کہ مسافرت میں ہوں، مگر مسافرت میں ہانی نہ ملے تو پھر تیمم سے نماز پڑھو اس کی تفصیل آگے آئے گی، لیکن اخبار و روایات میں اس آیت کی ایک دوسری تفسیر بھی درج ہے ”اور وہ یہ ہے کہ آیت میں لفظ صلوٰۃ سے مراد نماز پڑھنے کی جگہ اور مسجد ہے۔ یعنی حالت جنابت میں مساجد میں داخل نہ ہوں۔ اس کے بعد ان لوگوں کو سستی قرار دیا ہے جو حالت جنابت میں کبھی سے گورلی۔

بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں اور صحابہ نبی کی ایک جماعت نے مسجد نبوی کے اطراف میں ایسے گھر بنائے

۱۔ تفسیر نور الثقلین جلد اول صفحہ ۸۲۲ و تفسیر قرطبی جلد سوم صفحہ ۱۷۱۔

۲۔ نور الثقلین جلد اول صفحہ ۸۲۲ اس مضمون کے مشابہت پر محمد بن ابی اسحاق نے بھی ایک روایت ثبت۔

۳۔ وسائل جلد اول صفحہ ۴۸۶۔

جسے تھے جن کے دروازے مسجد نبوی میں کھتے تھے اور انہیں اجازت دے دی گئی تھی کہ وہ جنابت کی حالت میں مسجد سے بلا توقف گزر جائیں۔

لیکن یہ بات قابلِ توجہ ہے کہ اس تفسیر کا نتیجہ ہوگا کہ آیت میں لفظ صلوٰۃ دوسنی میں استعمال ہوا ہے ایک نماز اور دوسرا "محل نماز" کیونکہ زیرِ نظر آیت میں دو حکم بیان ہوئے ہیں۔ ایک یہ کہ حالتِ نشہ میں نماز نہ پڑھی جائے اور دوسرا حالتِ جنابت میں نماز میں داخل نہ ہوں۔

بسیار اہم اصول میں ہم کہہ چکے ہیں ایک لفظ کا دوسنی میں استعمال مشک و شر سے بالاتر ہے لیکن خلافِ ظاہر ضرور ہے اور قرینہ کے بغیر بات نہ بھی نہیں ہے۔ البتہ روایات مندرجہ بالا اس کا قرینہ قرار دی جاسکتی ہیں۔

۳۔ غسل کر چکنے کے بعد نماز پڑھنے یا مسجد سے گزرنے کے جواز کو "حق نقضوا" سے بیان کیا گیا ہے۔

۴۔ اس کے بعد جو پانی نہلے یا کسی اور وجہ سے معذور ہوں ان کے لیے تیمم کا حکم بیان کیا گیا ہے، وان کنتہ مریضاً وعلیٰ سفر یعنی اگر بیمار ہو جاؤ یا سفر میں ہو۔ درحقیقت اسی مختصری عبارت میں تشریعِ تیمم کے تمام مواقع جمع ہیں۔ پہلا مقام وہ ہے جہاں پانی جسم کے لیے ضرور رساں ہو اور دوسرا مقام وہ ہے جہاں انسان کو پانی نہلنے یا اس کے استعمال کی طاقت نہ ہو۔

پھر فرمایا: اوجاء احد منکم من الغائط او لاہتم النساء اسی جگہ سے تیمم کی ضرورت کے سبب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ جب تمھارے حاجت سے فارغ ہو یا عورتوں سے ہم بستری کرو۔ فلو تعبدوا ما۔ اور تمہیں پانی نہ ملے۔ فتیسوا صلیحاً طیباً تو اس موقع پر پاکیزہ مٹی سے تیمم کرو اس کے بعد تیمم کا طریقہ بیان کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے: فامسحوا بوجہکم وایدیکم اس کے بعد اپنے چہرے اور ہاتھوں کا مسح کرو۔ آیت کے آخر میں اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ مذکورہ حکم تہاد سے لیے ایک قسم کی سہولت اور آسانی ہے۔ چونکہ خدا صحت کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔

چند اہم نکات

۱۔ فلو تعبدوا ما کا جملہ جو اصطلاح کے مطابق نماز تفریع سے شروع ہوتا ہے اور لاہتم منہ سے مراد ہے یعنی میں نہلت تم سفر میں ہو تو ممکن ہے کہ پانی نہ مل سکے اور تمہیں تیمم کی ضرورت پڑے۔ کیونکہ انسان جب بستی میں ہو پھر تو ایسا بہت کم اتفاق ہوتا ہے۔ یہاں سے یہ امر واضح ہو جاتا ہے کہ جو بات صاحبِ المنار جیسے مفسرین نے لکھی ہے کہ نقطہِ مسافت ہی وضو کی بجائے تیمم کرنے کے لیے کافی ہے۔ بالکل بے بنیاد ہے۔ کیونکہ نماز تفریحی "فلو تعبدوا" میں اس بات کو باطل کر دیتا ہے۔ اس لیے کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ سفر میں کبھی پانی نہیں ملتا تو ایسے موقع پر تیمم کر لینا چاہیے نہ یہ کہ حالتِ سفر ہی میں تیمم جائز ہے۔ تعجب ہے کہ مولف مذکور اس سلسلے میں فقہاء پر تنقید کرتا ہے جبکہ مذکورہ تنقید کا یہاں کوئی مقام نہیں ہے۔

۲۔ لفظ "او" اوجاء احد منکم من الغائط کے جملوں "واو" کے معنی میں ہے کیونکہ بیماری یا مسافت تیمم کا سبب نہیں ہیں بلکہ ایسی حالت میں اگر اسبابِ وضو یا غسل حاصل نہ ہوں تو اسی وقت تیمم واجب ہے۔

۳۔ اس آیت میں قرآن کے بیان کی نفاستِ پاکیزگی دوسری ہیبت کی آیتوں کی طرح مکمل طور پر دکھائی دیتی ہے۔ کیونکہ جب

پا بتا ہے کہ تھانے حاجت کے مثل گفتگو کرے تو ایسی تعبیر کہتا ہے جو مطلب بھارے اور مناسب فقط بھی متعلق نہ ہونے پنے اس سے فرماتا ہے۔

اوجاء احد منكم من الغائط اس کی وضاحت یوں ہے کہ غائط۔ بخلاف اس جنوم کے جو آجکل اس سے بھا جاتا ہے۔ اصل میں ایسی نشیبی زمین کے لیے ہوا جاتا ہے جو انسان کو لوگوں کی نگاہوں سے چھپائے اور اس زمانے میں بیابانوں میں پھرنے والے اور مسافر لوگ تھانے حاجت کے لیے ایسی جگہوں پر جاتے تھے تاکہ وہ لوگوں کی نگاہوں سے دھبیل رہیں۔ بنا بریں ہی جگہ کے سنی یہ ہوں گے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص نشیبی جگہ سے آیا ہو جو عام طور پر تھانے حاجت کی طرف کنایہ ہے اور قابل توجہ یہاں ہے کہ تم کی بجائے تم میں سے کوئی کو فقط استعمال ہوا ہے تاکہ بیان کی نفاست بڑھ جائے (غور فرمائیے گا)۔

اسی طرح باشرت کے بارے میں گفتگو کرتا ہے تو "اولا مستہ النساء" یا محدثوں سے لمس کیا ہوئی تعبیر سے بھلا گیا ہے اور فقط لمس ہم بھرتی کے لیے محدود کن ہے۔

۴۔ تیمم کی باقی خصوصیات کے بارے میں بخلا صمیڈہ طیبہ "انما داہ سورۃ مائدہ کی آیت" کے ذیل میں تفصیل سے بحث کی جائے گی۔

تیمم کا فلسفہ

بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ زمین پر ہاتھ مارنے اور پھر انہیں پیشانی اور ہاتھوں کی پشت پر پھیرنے میں کیا فائدہ ہے خصوصاً جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ بہت سی مٹی گندی بھی ہوتی ہے اور اس سے جراثیم بھی منتقل جیتے ہیں۔ اس اعتراض کے جواب کے لیے دو نکتوں کی طرف توجہ کرنا چاہیے۔

الف۔ اخلاقی فائدہ۔ تیمم ایک عبادت ہے۔ اور عبادت کی روٹ اس میں اپنے حقیقی سنی میں مجبور کر ہوتی ہے۔ کیونکہ انسان اپنی جبلت کو جو بدن کا محترم ترین حصہ ہے اس ہاتھ سے جو مٹی پر مارا گیا ہے اس کرتا ہے۔ تاکہ اس کی بارگاہ میں اپنی عاجزی و انکساری ظاہر کرے۔ یعنی میری پیشانی اور ہاتھ تیرے سامنے انتہائی شرم و خضوع کے لیے حاضر ہیں۔ اس کے بعد انسان نما زیادہ دوسری عبادتوں کو انتہائی غور سے اور عاجزی سے ادا کرنے کے لیے آمادہ ہوتا ہے جن میں وضو یا غسل کی شرط ہے۔ اس طرح انکساری و عبودیت اور شکر گزاری کے جذبہ کو پروان چڑھانے کے لیے یہ عمل بہت مؤثر اور کارگر ہے۔

ب۔ حفظانِ صحت کا فائدہ: آج کی دنیا میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ مٹی اپنے بہت سے جراثیموں (BACTERIAS) کی وجہ سے گندگیوں کو اور کر سکتی ہے۔ یہ جراثیم جن کا کام آلودہ کرنے والے مواد کا تجربہ اور طرح طرح کی بدبو کو دور کرنا ہے زیادہ تر زمین کی سطح پر معمولی سی گہرائی میں جہاں سے ہوا اور سورج کی روشنی سے غریبی فائدہ اٹھا سکیں بکثرت پائے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے جب سرور باؤریا لاشیں زمین میں دفن کر دی جائیں اور اسی طرح سے دوسری چیزیں جو گندگی سے بھری ہوئی زمین پر پڑی ہوں، مثلاً کسے ہی

۱۔ فائدہ کا نقطہ آجکل مرنا انسانی خصلت کے لیے ہوا جاتا ہے۔

حسے میں دان کے اجزا بکھر جاتے ہیں اور جراثیموں کی وجہ سے وہ بدبو کا مرکز بن جاتا ہے۔

یہ سسٹم ہے کہ اگر زمین میں یہ خاصیت نہ ہوتی تو کڑا زمین مدت قلیل میں بدبو کے ڈھیروں میں بدل جاتا۔ مٹی کی طرح پٹی مٹی بائیوٹک (ANTIBIOTIC) اثر رکھتی ہے جو بہترین جراثیم کش ہے۔ اس بنا پر نہ صرف یہ کہ پاکیزہ مٹی گندمی چیز نہیں بلکہ وہ گندگی کو دور کرنے والی ہے اور اس لحاظ سے جو ممکن ہے کہ وہ کسی حد تک پانی کی بانٹیشی کرے۔ لیکن اس فرق کے ساتھ کہ پانی مٹا ہے مٹی وہ جراثیم کو مٹا کر کے بہاے جاتا ہے۔ لیکن مٹی انہیں موت کے گھاٹ اتار دیتی ہے۔

ابہت تو جبر ہے کہ زمین کی مٹی مکمل طور پر پاک و پاکیزہ ہو۔ جیسا کہ قرآن اس کی حبیب و غریب تعبیر لفظ "طیباً" سے کرتا ہے۔ یہ بھی قابلِ توجہ ہے کہ اس سے وہ مصید "مراوہ" جو مادہ "صعود" سے بیاگیا ہے۔ یعنی بہتر ہے کہ اس کام کے لیے وہ مٹی چنی جاسے جو سطح زمین پر سورج کی تپش اور اس کی روشنی کی ذریعہ جو اور ہوا اور جراثیم مارنے والے جراثیموں سے بھری ہوئی ہو۔ اگر اس قسم کی مٹی پاک و پاکیزہ بھی ہو تو اس سے تیم مندرجہ بالا اثرات رکھتا ہے اس سورہ مائدہ کی آیت ۶ کی ذیل میں اس کے سلسلہ میں مزید بحث کی جائے گی۔

۳۳۔ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اَوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يَشْتَرُوْنَ الضَّلٰلَةَ وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ تَضِلُّوا السَّبِيْلَ ۝
۳۵۔ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاَعْدَاكُمْ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَلِيًّا ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ
نَصِيْرًا ۝

ترجمہ

۳۳ کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں خدا کی کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا تھا (اس کی بجائے کہ وہ اس سے اپنی اور دوسروں کی ہدایت کریں) اس سے اپنے لیے گمراہی خریدتے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ۔
۳۵ خدا تمہارے دشمنوں سے آگاہ ہے (وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے) لہذا کافی ہے کہ خدا تمہارا ولی ہو اور کافی ہے کہ وہ تمہارا ناصر و مددگار ہو۔

تفسیر

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اَوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يَشْتَرُوْنَ الضَّلٰلَةَ وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ تَضِلُّوا السَّبِيْلَ .
خداوند عالم اس آیت میں تعجب آمیز عبارت سے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب فرماتا ہے فرماتا ہے: اس

گروہ کی حالت میں ان کن ہے جو کتاب آسمانی کا کچھ حصہ اپنے پاس رکھتے تھے۔ لیکن یہاں اس کے گروہ اس کے ذریعے اپنے اور دوسروں کے لیے ہدایت و سعادت حاصل کرتے، گراہی کا راستہ پٹا تھے یہی اور تمہارے لیے بھی چاہتے ہیں کہ گمراہ ہو جاؤ۔ اس طریقے سے وہ چیز جو خود ان کے لیے اور دوسروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ تھی، ان کی بڑی بیعتوں کی وجہ سے گراہی اور وسیع گراہی میں بدل گئی ہے کیونکہ وہ کبھی حقیقت کی تلاش میں کوشاں نہیں تھے۔ بلکہ ہر چیز کو نفاق، حسد اور ہدایت کی سیاہ بینک سے دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد فرماتا ہے: ایوگ اگرچہ دوستی کے لباس میں جلوہ گر ہوتے ہیں لیکن یہ دراصل تمہارے جانی دشمن ہیں اور خدا ان سے آگاہ ہے (وَقَدْ عَلِمَهُ) باعد انکم۔ اس سے بڑھ کر اور کیا دشمنی ہوگی کہ وہ کبھی غیر گراہی کے بیسے میں اور کبھی بدگوئی کی زبان میں تمہاری ہدایت اور سعادت کی مخالفت کرتے ہیں اور بروقت اپنے بے شمار مصلحتی کمیل کے درپے ہیں لیکن تم ان کی دشمنی سے زکیراؤ۔ تم ایسے نہیں ہو۔ یہی کافی ہے کہ خدا تمہارا رہبر ولی اور مددگار ہے جو کئی بختوں کا کئی بختیہ نصیب دیکھ کر وہ کہہ سکیں گے۔ اگر تم ان کی باتوں کو پاؤں کے نیچے روند دو تو کسی قسم کا ڈر نہیں ہے۔

ضمناً اور ان نصیب من فکے لہذا کتاب کا کچھ حصہ نہیں دیا گیا ہے اسے معلوم ہوتا ہے ان کے پاس جو کچھ تھا وہ مکمل رسالہ تھا "تورات"۔ واقعی بلکہ اس کا کچھ حصہ تھا اور یہ بات تسلیم شدہ تاریخی حقائق کے ساتھ مناسبت رکھتی ہے کیونکہ تورات کے بہت سے اصل معنی یا تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بدلتے گئے یا وہ بالکل نیست و نابود کر دیئے گئے تھے۔

۴۶۔ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمِعْ غَيْرَ مُسْمِعٍ وَارِئْنَا لِيَا بَالِيسَتِهِمْ وَطَعْنَا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمِعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمًا وَلَٰكِن لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۝

ترجمہ

۴۶۔ بعض یہودی تورات کے کچھ فقروں کو ان کے مقام سے بدل دیتے تھے اور (بجائے اس کے یہ کہتے کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی) یہ کہتے کہ ہم نے سنا اور مخالفت کی اور نیز کہتے کہ سنو کہ ہرگز نہ سنو اور (بطور طنز کہتے) "ارغنا۔ یعنی) ہمیں بے وقوف بناؤ یہ اس لیے ہے تاکہ وہ اپنی زبان سے حقائق کو بدل ڈالیں اور دین خدا پر طعن و تشنیع کریں لیکن اگر وہ (اس ہٹ دھرمی اور اصرار کی بجائے) یہ کہتے کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی اور ہمارے بات کو سنو اور ہمیں مہلت دو تاکہ ہم حقائق کی ترمیم کر سکیں، تو یہ بات ان کے نفع میں تھی اور حقیقت کے ساتھ سازگار تھی۔ لیکن خدا نے انہیں ان

کے کفر کی وجہ سے اپنی رحمت سے محروم کر دیا۔ اس لیے ان میں سے تھوڑے لوگوں کے سوا ایمان نہیں لائیں گے۔

تفسیر

یہودیوں کے کردار کا ایک اور نسخ

یہ آیت گزشتہ آیتوں کے بعد بعض دشمنانِ اسلام کی کچھ اوصفتوں کی تشریح کرتی ہے اور ان کے بعض اعمال کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ پہلے یہ بتاتی ہے کہ ان کا کام عتاقی کی تحریف اور احکامِ خدا کے چہرے کو مسخ کرنا تھا (من الذین ہادوا یحرفون الکلام علی وجہہ) یہودیوں کا ایک گروہ کلماتِ خدا کو ان کی جگہ سے تبدیل کر دیتا تھا یہ تحریف نہ معلوم نقلی تھی کہ معنوی بلکہ بعد کے چلے جاتے ہیں کہ یہاں تحریف سے مراد تحریفِ لفظی اور تفسیرِ عبارت ہے کیونکہ اس جگہ کے بعد فرماتا ہے (و یقولون سمعنا و عصبنا) ہم نے سنا اور فرمان کی پیروی کی یعنی ہم نے اس کے سامعنا و اطعنا یعنی ہم نے سنا اور اطاعت کی کہیں کہتے ہیں ہم نے سن کر مخالفت کی اور یہ بالکل ان لوگوں کی طرح ہے جو بعض اوقات بطور استہزاء کہتے ہیں "آپ کا کہنا اور ہمارا بات پر کان نہ دھرنے" ثنایت کے دوسرے بجے بھی اسی مطلب کی گواہی دیتے ہیں۔

اس کے بعد ان کی عداوتِ آمیز جہارت اور بے ادبی کی تشکو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ وہ کہتے ہیں: "واسع غیر مسجع" منور کہیں نہ سنو" اور اس طرح وہ ایک نادان اور جاہلی گروہ بن کر عتاقی کو بدلنے اور کتبِ آسمانی میں خیانت کرنے میں مصروف ہیں حالانکہ یہ کتاب آسمانی فرعون جیسے ظالم و جاہل کے ہنگل سے ان کی نہات کا حاصل ہے۔ انہوں نے استہزاء اور مسخ و چھیڑ چھاؤں کے حربے اختیار کر رکھے ہیں یہ حربے ہٹ و حرم اور فرو کرنے والوں کا ہتھیار ہیں نہ کہیں ان باتوں کے علاوہ پاک دل مسلمانوں کے بعض جملوں سے جو وہ حضرت رسالتِ مآبؐ کی خدمتِ اقدس میں عرض کرتے تھے غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے ان جملوں کو دوسرے مطالب و معانی کا لباس پہنا کر استہزاء اور تمسخر کے طور پر استعمال کرتے تھے مثلاً "واعنا" جس کے معنی ہیں ہم سب سے رعایت کیجئے اور ہمیں جہالت دیکھئے" چھ مسلمان دعوتِ اسلام کی ابتداء میں اس بنا پر کہ زیادہ اچھے اور بہتر طریقے سے آپؐ کی باتوں کو سنیں اور دل میں جگہ دیں حضرت رسولؐ کے سامنے ایسے جملے عرض کرتے لیکن یہودیوں کا یہ گروہ اسے بگاڑ کر حضورؐ کے سامنے آئے دھرتا تھا۔ اس نقطہ سے ان کی مراد اس کا عبرانی معنی تھا اور وہ یہ کہ "منور کہیں نہ سنو" یا پھر دوسرے عربی معنی ہیں بے شک بناؤ"۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ یہ ظاہر کریں کہ خاکمِ بدین پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام لوگوں کو اتوبناانا اور بے خبر رکھنا ہے۔ وہ یہ سب کہہ اس لیے کرتے تھے تاکہ اپنی زبان سے عتاقی کو اصلی طور سے جٹا دیں اور دینِ حق پر زبانِ حق و عز و حق دراز کریں۔

۱۔ "واعنا" اگر "دعنا" کے مادہ سے ہو تو اس کا معنی ہے "ہم سے رعایت کیجئے اور ہمیں جہالت دیکھئے" اور اگر "دعوت" کے مادہ سے ہو تو اس کا معنی ہے "ہمیں بے وقوف بنائیے" زیادہ ہے کہ پہلی حدیث میں "دعنا" میں غلط شمر کے بغیر ہوگا اور دوسری حدیث میں شد کے ساتھ بھی روایات سے معلوم ہوگا ہے کہ یہودی خاص طور پر ان پر شد دیتے تھے اور آخر پر اسے کیج کر پڑھتے تھے۔

۱ یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰتٰی الْاِسْلٰمَ وَطَعْنَا فِیْهِ اَبْرَارًا حَتّٰی اَکْمَلْنَا لَکُمُ الدِّیْنَ وَخَرَجْنَا کُم مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَی الْنُّوْرِ ۚ وَلَوْ اَنَّکُمْ عَلِمْتُمْ اَنَّکُمْ لَکُمُ الدِّیْنُ ۚ وَطَعْنَا لَکُمُ الدِّیْنَ وَخَرَجْنَا کُم مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَی الْنُّوْرِ ۚ وَلَوْ اَنَّکُمْ عَلِمْتُمْ اَنَّکُمْ لَکُمُ الدِّیْنُ ۚ وَطَعْنَا لَکُمُ الدِّیْنَ وَخَرَجْنَا کُم مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَی الْنُّوْرِ ۚ

لیکن اگر وہ اس ہٹ و صری، اصرار، حق دشمنی اور بے ادبی کی بجائے سیدھی راہ اپناتے اور یہ کہتے کہ ہم نے خدا کا حکم سنا اور ہم نے اطاعت کی آپ ہماری گزارشات سنئے اور ہم سے رعایت کیجئے اور ہمیں مہلت دیجئے کہ ہم حقائق کو سمجھ سکیں تو یہ ان کے فائدے میں ہوتا اور عملِ نیک اور ادب کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہوتا۔

وَلٰکِنْ لَّعَنَهُمُ اللّٰهُ بَعْدَ ۚ اَمْرٍ اَلَا یُؤْمِنُوْنَ اَلَا قَلِیْلًا ۚ

لیکن وہ کفر، سرکشی اور بغاوت کی وجہ سے رحمتِ خدا سے دور ہو گئے ہیں اور ان کے دل اس قدر مروہ ہو چکے ہیں کہ وہ جلدی زندہ اور بیدار نہیں ہو سکتے۔ ان میں صرف تھوڑے سے لوگ پاک دل ہیں جو حقائق قبول کرنے کے لیے تیار ہیں اور حق کی باتوں کو سنتے ہیں اور ان پر ایمان لاتے ہیں۔

بعض لوگ اس جگہ کو قرآن کی فیسی خبروں میں سے قرار دیتے ہیں کیونکہ جس طرح قرآن اس جگہ میں خبر دیتا ہے اسلام کی طویل تاریخ میں یہودیوں میں سے بہت ہی کم لوگ ایمان لائے اور اسلام سے وابستہ ہوئے باقی اسی دن سے آج تک اسلام سے برسرِ کار ہیں۔

۴- یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰتٰوْا الْکِتٰبَ اٰمِنُوْا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَکُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ تَطْمِیْسَ وُجُوْهُکُمْ فَنَرٰکُمْ عَلٰی اَدْبَارِہَا ۚ اَوْ نَلْعَنَہُمْ کَمَا لَعَنَّا اَصْحٰبَ السَّبِیْۃِ ۚ وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُوْلًا ۝

۴- اے وہ لوگو کہ جنہیں اللہ کی کتاب دی گئی ہے! جو کچھ ہم نے (اپنے رسول پر) نازل کیا ہے اور جو ان نشانیوں سے ہم آہنگ بھی ہے جو تمہارے پاس ہیں ایمان لے آؤ، اس سے پہلے کہ چہروں کو مسخ کر دیں اور پھر انہیں پشت کی طرف پھیر دیں یا انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیں جیسا کہ ہم نے اصحابِ سبیت کو دور کر دیا تھا اور خدا کا فرمان ہر حالت میں رو بہ عمل ہو کے رہتا ہے۔

تفسیر

ہٹ و صری افراد کی سر نوشت

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰتٰوْا الْکِتٰبَ اٰمِنُوْا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَکُمْ

اس بحث کے بعد جو گذشتہ آیات میں اہل کتاب کے بارے میں تھی یہاں انہی کی طرف اشارے نہ کیے گئے۔ اس لیے وہ لوگوں میں آسانی کتاب دی جا چکی ہے۔ قرآن مجید کی آیتوں پر ایمان لے آؤ جو کہ ان نشانیوں سے ہم آہنگ ہیں جو اس کے بارے میں تمہاری کتابوں میں موجود ہیں اور مسلم ہے کہ ان نشانیوں کی موجودگی میں تم دوسرے لوگوں کی نسبت اس بات کا زیادہ حق رکھتے ہو کہ اس پاک دین کے ماننے والے بن جاؤ۔

اس کے بعد انہیں دھمکی دیتا ہے کہ اس سے پہلے کہ تم دوسراؤں میں سے کسی ایک میں گرفتار ہو جاؤ حق کے سامنے تسلیم نہ کرو۔ پہلی سزا یہ کہ تمہارے چہروں کو لگی طور پر نیست و نابود کر دیا جائے اور ان تمام اعضاء کو جن کے ذریعے تم حقائق کو دیکھتے، سنتے اور سمجھتے ہو مٹا دیں اور اس کے بعد تمہارے چہروں کو پیٹھ کی طرف پھیر دیں ان قبل ان فطس وجہا ففردھا علی اذہارھا۔ شاید یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس جگہ سے مراد عقل و دہوش، انکھ اور کان کا حقائق و واقعات زندگی کو سمجھنے اور صراط مستقیم سے روگردانی کے لحاظ سے بیکار ہو جانا ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں حضرت امام محمد باقرؑ سے منقول ہے کہ آپؑ نے فرمایا:

اس سے مراد ان کے چہروں کا راہ راست و ہدایت ہو کہ ان کو پشت کی طرف پھیرنے سے مراد گمراہی ہے۔

اس کی وضاحت یوں ہے کہ اہل کتاب خصوصاً یہودیوں نے ان تمام واضح نشانیوں کے باوجود حق کے سامنے سر نہ جھکایا اور جان بوجھ کر خدا اور وحی کے لیے آمادہ ہو گئے اور مختلف مقامات پر دانستہ طور پر خلاف بیانی اور مخالفت کی کڑا کی اور آہستہ آہستہ یہ ان کی طبیعت ثانیہ بن گئی، گویا ان کے افکار کی طور پر سرخ اور ان کی آنکھیں اور کان اندھے بہرے ہو گئے۔ اس قسم کے لوگ زندگی کی راہ میں ترقی کرنے کی بجائے پچھلے پاؤں پلٹ جاتے ہیں اور جو جان بوجھ کر حق کا انکار کرتے ہیں ان کو یہی سزا ہے۔

حقیقت میں یہ سورہ بقرہ کی آیت ۷۷ کے مشابہ ہے۔ اس بنا پر ”فطس“ اور پشت کی طرف لوٹنے سے مراد غمگینی، رومانی اور معنوی طور پر پشت کی طرف پلٹنا ہے۔

باقی رہی دوسری سزا جس کی انہیں دھمکی دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ انہیں اصحابِ نبوتؑ کی طرح اپنی رحمت سے دور کرنے کا (او فلعنہم وکنا لعنا صاحب السبت)۔

یہاں ایک سوال سامنے آتا ہے کہ ان دونوں دھمکیوں میں کیا فرق ہے لفظ ”او“ کے ساتھ جس کے معنی ”یا“ ہیں ان میں سے ایک یا پھر یہ دوسرے پر عطف ہے۔

”فطس“ کے معنی میں کسی چیز کے آثار کو نہ دینا مثلاً اگر کسی عمارت کو دیوانہ کر دیں اور اس کی جگہ بالکل صاف کر دیں اور سابقہ عمارت کے آثار کو ختم کر دیں۔ لیکن کیا یہ کے طور پر اس چیز کو بھی کہا جاتا ہے جس کا اثر اور خاصیت ختم ہو جائے۔

مجمع البیان جلد ۲ صفحہ ۵۷۰ آیت مذکورہ کے ذیل میں ہے۔ ”اصحابِ نبوتؑ کے بارے میں تفصیل سرورِ اعراف آیت ۲۷ تا ۲۹ کے ذیل میں آئے گی۔ یہودیوں کا ایک گروہ تھا جسے حکم دیا گیا تھا کہ بہشت کے درگاہ کج نہ لکے لیکن ان لوگوں نے اپنے پیغمبر کے فرمان کی مخالفت کی اور ماہی گیری کرتے رہے اور طغیان و سرکشی میں آخری حد تک جا پہنچے اور آخر کار درگاہِ نبوت سے دور ہو گئے۔“

بعض مفسرین کا نظریہ ہے کہ پہلی دھمکی سنوئی پہلورکتی ہے اور دوسری دھمکی ظاہری اور سنخ جہانی کا پہلورکتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا اس آیت میں فرماتا ہے جس طرح ہم نے اصحابِ بہت کو اپنی رحمت سے دور کیا تھا ان کو بھی اپنی رحمت سے دور کر دیں گے۔ ہم جانتے ہیں جیسا کہ انشاء اللہ تعالیٰ سورۃ اعراف میں آئے گا کہ اصحابِ بہت ظاہری طور پر سنخ ہوئے تھے۔

بعض دوسرے لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ یہ لعنت اور خدا کی رحمت سے دوری بھی اس فرق کے ساتھ سنوئی پہلورکتی ہے کہ پہلی دھمکی اعراف، ثمرای اور پشت کی طرف لپٹنے کی طرف اشارہ ہے جب کہ دوسری دھمکی کے معنی ہلاکت اور نیست و نابود ہونا ہیں کیونکہ لعنت کے ایک معنی ہلاکت بھی ہیں۔

خلاصہ یہ کہ اہل کتاب اصرار اور مخالفت حق پر ڈلے رہنے کی وجہ سے شکست کھائیں گے یا نیست و نابود ہو جائیں گے۔ ایک اور سوال بھی سامنے آتا ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا ان کے بارے میں یہ دھمکی عمل میں لائی گئی کہ نہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ پہلی دھمکی ان میں سے بہت سے لوگوں کے بارے میں اور دوسری بعض کے بارے میں عمل میں آچکی ہے۔ اسلامی جنگوں میں ان کی بہت بڑی جماعت تباہ و برباد ہو گئی اور ان کی طاقت ختم ہو گئی۔ دنیا کی تاریخ بتاتی ہے کہ وہ اس کے بعد بھی مختلف ملکوں میں بہت سخت جنگی اور مشکلات سے دوچار ہوئے اور ان کے بہت سے لوگ مارے گئے اور وہ اس وقت بھی بہت ہی بُرے اور خطرناک حالات میں زندگی گزار رہے ہیں۔

آیت کے آخر میں ان دھمکیوں کی تاکید کے طور پر فرماتا ہے افرانِ خدا ہر حال میں دوہرے عمل ہو گا اور اُسے کوئی طاقت بھی نہ روک سکے گی (وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُوْدًا)۔

۴۸۔ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ
وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ افْتَرٰى اِثْمًا عَظِيْمًا ۝

ترجمہ
۴۸۔ خدا کسی شرک کو نہیں بخشتے گا اور اسی سے نیچے جو کچھ ہے وہ بے پائے ہے (بشرطیکہ وہ اہلیت رکھتا ہو) بخش دے گا اور جو کسی کو اللہ کا شریک بنائے وہ عظیم گنہگار مرتکب ہوا ہے۔

تفسیر

امید سے معمور آیت

مندرجہ بالا آیت صراحت سے بتاتی ہے کہ سب گنہگار بخشے جاسکتے ہیں لیکن شرک کسی صورت میں نہ بخشا جائے گا اگر کسی نے چھوڑ دی تو بد کر لیں اور موصد بن جائیں۔ دوسرے لفظوں میں کوئی گنہگار بھی ایمان کو ختم نہیں کر سکتا جس طرح کہ کوئی نیک عمل بھی شرک

کی موجودگی میں انسان کو نجات نہیں دوا سکتا۔ ﴿وَمَنْ يَشْرِكْ بِاللّٰهِ يَتَّبِعْهُ الشَّيْطٰنُ ذٰلِكَ لَمِنْ جَهَنَّمَ﴾

اس آیت کا ربط گزشتہ آیات کے ساتھ اس لحاظ سے ہے کہ یہ دو نصاریٰ میں سے ہر ایک، ایک طرح سے مشرک تھے۔ قرآن اس آیت کے ذریعے طور سے خبردار کرتا ہے کہ وہ اس عقیدے کو ترک کریں کیونکہ یہ ایمان و ہے جو ہنشا نہیں جاسکتا۔ اس کے بعد آیت کے آخر میں اس کی دلیل بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے: جو شخص خداوند عالم کے لیے شریک قرار دے اس نے بہت بڑا گنہگار کیا ہے ﴿وَمَنْ يَشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ هَضَمَ هَتْرٰی اِنَّ عَظِيْمًا لّٰیۤہٗ

یہ آیت ان آیتوں میں سے ہے جو مومنین کو پروردگار عالم کے صفت و کرم سے اطمینان اور امید دلاتی ہیں کیونکہ اس آیت میں خدا نے مشرک کے علاوہ باقی گناہوں کی بخشش کا امکان بیان کیا ہے اس دعایت کے مطابق جو ہر سی مروج نے مع ایمان ہی حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام سے نقل کی ہے یہ آیت آیات قرآن میں سب سے زیادہ امید افزا ہے:

صافی القرآن آیت: ﴿وَمَنْ يَشْرِكْ بِاللّٰهِ يَتَّبِعْهُ الشَّيْطٰنُ ذٰلِكَ لَمِنْ جَهَنَّمَ﴾

اور ابن عباس کے بقول یہ آیت ان آیات میں سے ہے جو اہل ایمان کے لیے ہر اس چیز سے عزیز تر ہے جس پر سرج کی روشنی پڑتی ہے۔ کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بڑے بڑے گنہگار ہوتے ہیں اور ہر چیز سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خدا تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں اور وہ اسی بنا پر اپنی بقایا زندگی میں بخشش سے ناامید ہو کر گناہوں کی دلدل میں گھس جاتے ہیں۔ خدا کی بخشش اور حضور درگزر کی امید ہی وہ موثر ذریعہ ہے جو انہیں گناہ اور سرکشی سے باز رکھ سکتا ہے۔ اس لیے یہ آیت حقیقت میں ہماری راہنمائی ایک تربیتی مسئلے کی طرف کرتی ہے۔

جب ہم دیکھتے ہیں کہ بعض منسخرین اور متعدد روایات کے مطابق جو اس آیت کی ذیل میں نقل کی گئی ہیں، جرائم پیشہ اور وحشی افراد مثلاً اسلام کے رشید سپہ سالار حضرت حمزہ بن حضرت عبدالمطلب، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کا قاتل تک اس آیت کے نازل ہونے پر ایمان سے آٹا ہے اور جرائم سے ہاتھ کھینچ لیتا ہے، تو دوسرے گناہگاروں کے لیے بھی یہ امید پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہوں اور جو گناہ وہ کر چکے ہیں اپنے آپ کو اس سے زیادہ آلودہ گناہ نہ کریں۔

اس موقع پر شاید یہ اعتراض کیا جائے کہ یہ آیت گناہوں کی حوصلہ افزائی کرتی ہے کیونکہ اس میں مشرک کے علاوہ باقی سب گناہوں کی بخشش کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ اس میں شک نہیں کہ اس بخشش کے وعدے کا مقصد اپنا وعدہ نہیں ہے جس میں کوئی شرط اور پابندی نہ ہو بلکہ یہ ان افراد کے لیے ہے جو بخشش کی قابلیت اور اہلیت ظاہر کریں جیسا کہ اشارہ کیا جا چکا ہے مشیت اور خدا کی بخشش کا ذکر اس آیت میں اور دوسری آیتوں میں ہوا ہے حکمت الہی کے معنی میں ہے۔ کیونکہ خدا کی مشیت اور خدا کی حکمت سے جدا نہیں ہوتی اور یہ مسلم ہے کہ اس کی حکمت کا ہرگز یہ تقاضا نہیں ہے کہ وہ یاقوت اور استعداد کے بغیر کسی کو حضور بخشش کا مستحق قرار دے۔ اس بنا پر اس آیت کو تربیتی اور اصلاحی پہلو اس سے غلط فائدہ اٹھانے کی نسبت گئی گنا ہے۔

لے غلط فہمی سے ہے، ہر ذلن فرد، قطع کرنے کے معنی میں ہے۔ اب اگر کسی سالم چیز کا کچھ حصہ کاٹ دیں تو وہ خراب ہو جاتی ہے۔ اس لیے بڑے کام مثلاً مشرک اور جھوٹ کو بھی افراہتے ہیں۔

گناہوں کی بخشش کے اسباب

یہ نکتہ قابلِ توجہ ہے کہ مندرجہ بالا آیت مسئلہ توبہ سے ربط نہیں رکھتی۔ کیونکہ توبہ اور ترک گناہ و شرک سمیت تمام گناہوں کو دھو اتا ہے۔ بلکہ اس سے مراد ایسے لوگوں کے لیے اسکانِ عزاہلی ہے جنہیں توبہ کی توفیق نہیں ہوئی۔ یعنی اس سے پہلے کہ وہ اپنے کیے ہوئے گناہوں پر پشیمان ہوں یا پشیمانی کے بعد اپنے بُرے اعمال کی تلافی سے پہلے دنیا سے اٹھ جائیں۔
اس کی وضاحت اس طرح کی جاسکتی ہے کہ قرآن کی بہت سی آیتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ گناہ کی بخشش کے کئی ایک ذریعے ہیں جن کا خلاصہ پانچ موضوعات میں کیا جاسکتا ہے۔

۱۔ توبہ: گذشتہ گناہوں پر پشیمانی اور آئندہ گناہوں سے اجتناب کے بغیر ارادے کے ساتھ مردِ مستقیم پر گامزن ہونا اور بُرے اعمال کی نیک اعمال کے ذریعے علیٰ طورِ تلافی کرنا۔ جو آیات اسی معنی پر دلالت کرتی ہیں بہت زیادہ ہیں۔ ان میں سے ایک آیت یہ ہے:

وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ

وہ خدا وہ ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور گناہوں کی بخشش دیتا ہے۔ (شوریٰ: ۲۲)

۲۔ بہت زیادہ نیک کام کرنا۔ یہ بھی بُرے اعمال کی بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ جیسا کہ فرماتا ہے:

إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ

نیک کام کچھ گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ (ہود: ۱۱)

۳۔ شفاعت: اس کی تفصیل تفسیر سورہ کی جلد اول میں آچکی ہے۔

۴۔ گناہانِ کبیرہ سے پرہیز کرنا: یہ بھی گناہانِ صغیرہ کی بخشش کا سبب بن جاتا ہے۔ اس کی تشریح اسی سورہ کی آیت ۳۱ اور ۳۲ کے ذیل میں گزر چکی ہے۔

۵۔ عفو خداوندی۔ یہ بھی بعض صاعب استعداد افراد کو میسر آتی ہے جیسا کہ ہم اسی آیت کے ذیل میں بیان کر چکے ہیں۔

اب ہم دوبارہ یاد دلاتے ہیں کہ عزاہلی اس کی مشیت کے ساتھ مشروط ہے۔ یہ کوئی عمومی اور بلا تئید و شرط مسئلہ نہیں ہے۔ اس کی مشیت اور ارادہ صرف ایسے افراد کے بارے میں ہے جو علیٰ طورِ پر کسی نہ کسی طریقے سے اپنی قابلیت اور اہلیت ظاہر کرتے ہیں۔

یہاں سے واضح ہو جاتا ہے کہ شرک کیوں قابلِ عفو و بخشش نہیں ہے۔ کیونکہ شرک اپنا دارِ ابد خداوندِ عالم سے بالکل تڑپا ہے اور ایسے بُرے فعل کا مرتکب ہوتا ہے جو تمام ادیان اور فطرت کے قوانین کی بنیاد کے خلاف ہے۔

۴۹۔ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يَزْكُوْنَ اَنْفُسَهُمْ بِاللّٰهِ يَزِيْكَى مَنْ يَّشَاءُ وَلَا يُظْلَمُوْنَ فِتْيَلًا ۝

۵۔ اَنْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَفَى بِهِ
اِثْمًا مُّبِينًا

ترجمہ

۴۹ کیا تو نے نہیں نہیں دیکھا جو اپنی تعریفیں کرتے ہیں (ان خود ستائیوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، لیکن خدا میں کی چاہتا ہے تعریف کرتا ہے اور ان پر حقوڑا سا بھی ظلم نہیں ہوگا۔

۵۰ دیکھئے وہ کس طرح خدا پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ یہی واضح گناہ (ان کی سزا کے لیے) کافی ہے۔

شان نزول

بہت سی اسلامی تفاسیر میں اس آیت کے بارے میں لکھا ہے کہ یہود و نصاریٰ اپنے لیے کچھ خصوصیات اور امتیازات کے قائل تھے۔ چنانچہ آیات قرآنی میں ہے کہ یہی وہ کہتے ہیں خدا کے بیٹے ہیں، کہیں کہتے ہیں ہمارے لیے بہشت مخصوص ہے اور ہمارے سوا کوئی وہاں نہیں جاسکتا (مانندہ ۱۸، بقرہ ۱۱۱) یہ باتیں نازل ہوئیں اور ان کے باطل خیالات کا جواب دیا گیا۔

تفسیر

خود ستائی

المر تر الى الذين يزكون انفسهم

اس آیت میں ایک مذموم صفت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جس میں بہت سے لوگ اور قومیں مبتلا ہیں اور وہ ہے خود ستائی۔ اپنے آپ کو نیک پاک ظاہر کرنا اور اپنے لیے فضیلتیں گھونانا۔ آیت میں ہے کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنی تعریفیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرماتا ہے خدا میں کی چاہتا ہے تعریف کرتا ہے اِن کی قابیلیت، بات، اور استعداد کے مطابق مدح کرتی ہے جو حکمت و خیمت باللہ کی رو سے کسی کی اور زیادتی کے بغیر بعض افراد کی ان کی قابیلیت، بات، اور استعداد کے مطابق مدح کرتی ہے اور کسی کسی شخص پر سوائی کی نیک کے برابر بھی غم نہیں کرتی۔ وَلَا يَظْلَمُونَ فَتِيلًا۔ حقیقت میں فضیلت وہی ہے جسے خداوند عالم

۱۰۰ بڑوں مادہ تزکیہ سے ہے۔ جس کے معنی ہیں پاک سمجھنا اور پاکیزگی سے پہچاننا بعض اوقات پاک کہنے سے تربیت دینے اور خداوند ہدایت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اصل میں یہ پاک کہنے کے معنی ہیں ہے۔ اگر یہ کام علی پہلو رکھتا ہو تو پسندیدہ ہے اور اگر صرف نہانی میں فریاد ہو تو مذموم ہے۔

۱۰۱ فضیلت میں اس بہت ہی باریک احوال کو کہتے ہیں جو کج روئی و غفلت کے خلاف میں دکھائی دیتا ہے۔ یہ بہت ہی چھٹی چیزوں کے لیے کن یہ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور دراصل یہ مادہ فضیلت سے ہے جس کے معنی ہیں۔ بنا ہوا۔

فضیلت قرار دے نہ کہ وہ بے خود ستائی کرنے والے خود مرضی کی وجہ سے اپنے ساتھ چسپاں کر لیں اور یوں اپنے پروردگاریوں پر غم کریں۔ اگرچہ روئے سخن قوم یہود و نصاریٰ کی طرف ہے جو بغیر کسی دلیل کے غلط طور پر اپنے حق میں بعض امتیازات و خصوصیات کے قائل تھے اور اپنا تعارف محض قوم و ملت کی حیثیت سے کراتے تھے۔ کسی کہتے:

لن نعلم النار الا اياما معدودة
یعنی چند دنوں کے سوا جہنم کی آگ ہمیں برگز نہیں چوسکتی۔ (بقرہ - ۸۰)
کبھی کہتے:

نحن ابناء الله واحبائه

ہم خدا کے بیٹے اور محبوب ہیں۔ (مائدہ - ۱۸)

لیکن یہ بات کسی قوم اور گروہ سے مخصوص نہیں ہے بلکہ وہ تمام افراد اور قومیں اس میں شامل ہیں جن میں یہ بُری عادت پائی جاتی ہے۔

قرآن مجید سورہ نجم آیہ ۳۲ میں صراحت کے ساتھ سب مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے:

هَلَّا قَدْ كُنَّا اَفْئِسَّكُمْ هُوَ اعْلَمُ بِعَمَلِ الْاِنْفِ

خود ستائی نہ کرو، خدا پر ہمیز گاروں کو خوب پہچانتا ہے۔

اس کا سرچشمہ وہی خود بینی، غرور اور گمنند ہے جو ابستہ بہستہ خود ستائی کا روپ دھار لیتا ہے۔

افسوس ہے کہ یہ بری عادت بہت سی قوموں و ملتوں اور افراد میں پائی جاتی ہے اور بہت سی معاشرتی بدعالیوں، لڑائی جھگڑوں اور تفریق طلبیوں کا سرچشمہ یہی بنیادی ہے۔ گزشتہ تاریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی بعض قومیں اسی جھوٹے امر کی برتری کی وجہ سے اپنے آپ کو دوسری قوموں سے بالا تر سمجھتی تھیں اور اسی سبب سے خود کو اس امر کا مقدار جانتی تھیں کہ انہیں اپنا غلام بنالیں۔ زمانہ جاہلیت کے عرب ہر قسم کی پس ماندگی اور فقر و فاقہ کے باوجود اپنے کو اعلیٰ نسل شمار کرتے تھے اور ان کے قبیلوں میں سے ہر ایک قبیلہ اپنے کو سب سے بڑھ چڑھ کر سمجھتا تھا جو جوہ دور میں برہمن قوم یا نسل اسرائیل کی تفریق طلبی اور اپنی بڑائی کا احساس ملاقاتی اور مانگیر جنگوں کا سرچشمہ بنی ہے۔ یہود و نصاریٰ صد اسلام میں بھی دوسروں کی نسبت اسی قسم کے وہم میں گرفتار تھے۔ اسی لیے وہ عتاتی اسلام کے سامنے بڑی مشکل سے سر جھکانے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ اسی بنا پر زیر نظر آیت میں قرآن شدت سے اس قسم کے توہمات اور برتری کی خواہشات کی سرکوبی کرتا ہے اور اسے افرا، خدا پر جھوٹ باندھنا اور بڑا گناہ شمار کرتا ہے اور فرماتا ہے: **وَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ اَعْلَىٰ كَذِبًا وَمَكْنُفَةً** یعنی وہ کس طرح جھوٹے فضائل بنانے اور ان کو خدا کی طرف منسوب کرنے کے ذریعے خدا پر جھوٹ باندھتا ہے۔ اگر انہوں نے اس گناہ کے علاوہ اور کوئی گناہ نہ بھی کیا ہو تو یہی ان کی سزا کے لیے کافی ہے۔

حضرت امیر المومنین علیؑ اپنے مشہور خطبہ صحام میں پرہیزگاروں کی متذکرہ اور مخصوص مغفرتوں کے بارے میں فرماتے ہیں:

لَا يَرْضَوْنَ مِنْ اَعْمَالِهِمُ الْقَلِيلَ وَهِيَ تَكْثُرُونَ الْكَثِيرَ فَلَهُمْ لَفَنَسْلُهُمْ مَسْتَلْمُونَ وَمِنْ اَعْمَالِهِمْ

مشفقون اذ ان کی امداد منہم خوف معاصی لہ فیقول انا اعلم بنفسی من غیرہ و رب اعلم
بمن نفسی اللہ لا توأخذنی بما یقولون و جعل فی افضل معاصی ظنون و اغفر لی ما لا یعلمون ۔

وہ کسی اپنے تئوں سے حل پر راضی نہیں ہوتے اور کسی اپنے زیادہ حل کو بڑا نہیں سمجھتے ۔ وہ اپنے آپ کو ہر
حالت میں فرائض کے اہتمام میں کوتاہی کرتے ہیں اور اپنے اعمال سے خوف زدہ رہتے ہیں ۔ جب کوئی ان کی
تعریف کرتا ہے تو جو کچھ وہ ان کے بارے میں کہتے ہیں اسے سن کر انہیں وقت بوجہ لگتی ہے کہ میں اپنی حالت
کو دوسروں کی نسبت بہتر مانتا ہوں اور خدا مجھے مجھ سے بہتر مانتا ہے ۔ پائے دے اسی تعریف کے بدلے میں
جو تعریف کرنے والے میرے بارے میں کرتے ہیں میری جواب دہی نہ کرنا اور مجھے اس سے بھی زیادہ جوہر گمان
کئے ہیں بلند و بالا اور بہتر قرار دے اور میری وہ خطائیں جو ان کے علم میں نہیں ہیں بخش دے ۔

۵۱۔ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِیْنَ اَوْتُوا نَصِیْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ یُؤْمِنُوْنَ بِالْجُبَّتِ
وَالظَّاعُوْتَ وَیَقُولُوْنَ لِلَّذِیْنَ كَفَرُوْا هٰؤُلَاءِ اَهْدٰی مِنَ الَّذِیْنَ
اٰمَنُوْا سَبِیْلًا ۝

۵۲۔ اُولٰٓئِكَ الَّذِیْنَ كَفَرُوا بِاللّٰهِ وَمَنْ یَلْعَنَ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِیْرًا ۝

ترجمہ
۵۱۔ کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں خدا کی کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا ہے کہ وہ اس کے باوجود جبت و ظاعوت
پرست اور بت پرستوں پر ایمان رکھتے ہیں اور مشرکین سے کہتے ہیں کہ ہم ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں زیادہ
ہدایت یافتہ ہیں ۔

۵۲۔ وہ ایسے لوگ ہیں خداوند عالم نے جنہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے اور جسے خدا اپنی رحمت سے دور کر دے
اس کا تحفہ کوئی بھی مددگار نہیں دے گا ۔

شان نزول

اکثر مفسرین منہم جہا لا آیتوں کی شان نزول کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جنگ امد کے واقعے کے بعد یہودیوں کے بزرگوں
میں سے ایک شخص جس کا نام کعب بن اشرف تھا ستر آدمیوں کے ہمراہ مکہ کو آیا تاکہ رسول اکرم کے خلاف اہل مکہ سے جہد و
جہان کرے اور جو معاہدہ حضور کے ساتھ تھا اسے توڑ دے ۔ کعب ابوسفیان کے گھر گیا ۔ ابوسفیان نے اس کا بڑا احترام کیا ۔

باقی یہودی قریش کے مختلف گھروں میں الگ الگ مہمان رہے اہل مکہ میں سے کسی نے کعب سے کہا کہ تم بھی اہل کتاب ہو اور محمد بھی صاحب کتاب ہیں حقیقت یہ ہے کہ ہمیں یہ شک ہے کہ یہ ایک سازش ہے جو ہمیں ختم کرنے کے لیے کی جا رہی ہے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہم آپس میں جھگڑا پیدا کریں تو یہی ضروری ہے کہ ان دو بتوں (دو بڑے بتوں کی طرف اشارہ کیا) کو سبھ کر دو اور ان پر ایمان لے آؤ تو انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد کعب نے اہل مکہ سے یہ پیش کش کی کہ تم میں سے اور میں انفرادی طور پر ہم میں سے غارت کعب کے پاس جاتیں اور اپنے حکم غارت کعب کی دیوار سے لگا کر کعب کے پروردگار سے عہد کریں کہ ہم غارت کعب کے جنگ کرنے میں کوئی حصہ نہیں کریں گے۔ غرضی یہ پروگرام بے پایاں تھا۔ آخر میں ابوسفیان نے کعب کی طرف رخ کر کے کہا: تو ایک پڑھ لکھ آدمی ہے اور ہم جاہل اور ان پڑھ ہیں، تیرے خیال میں ہم - اور تمہ - میں سے کون حق سے زیادہ نزدیک ہے۔

کعب نے کہا: اپنا دین میرے سامنے تفصیل سے بیان کرو۔

ابوسفیان نے کہا: ہم عابیوں کے لیے بڑے بڑے اونٹوں کی قربانی کرتے ہیں انہیں پانی پلاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، قیدیوں کو آزاد کرتے ہیں۔ سلا بھی کرتے ہیں۔ اپنے پروردگار کے عہد کو آباد کرتے ہیں۔ اس کے گروہ طواف کرتے ہیں اور ہم سرزمینِ مکہ کے اہل ہیں۔ لیکن تمہ اپنے بزرگوں کے دین سے دست بردار ہو گیا ہے۔ اس نے اپنے رشتہ داروں سے قطع رحمی کی ہے۔ خدا اور تمہاری دین سے نکل گیا ہے اور تمہ کا دین نیا اور نرغیر ہے۔

اس پر کعب نے کہا: خدا کی قسم تمہارا دین تمہارے دین سے بہتر ہے۔

اس وقت مندرجہ بالا آیات نازل ہوئیں اور ان باتوں کا جواب دیا گیا۔

تفسیر سازشی لوگ

پہلی آیت اس شانِ نزول کو پیش نظر رکھتے ہوئے جس کا ذکر ابھی ابھی کیا گیا ہے یہودیوں کی ایک اور نا پسندیدہ صفت کی تصویر کشی کرتی ہے کہ وہ اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے ہر گروہ کے ساتھ سازشیں کرتے تھے۔ یہاں تک کہ انہوں نے بت پرستوں کو خوش کرنے کے لیے بتوں کے سامنے سبھ بھی کر دیا اور جو کچھ انہوں نے عظمتِ اسلام اور صفاتِ پیغمبرؐ دیکھی اور پریمی تھیں انہیں نظر انداز کر دیا۔ یہاں تک کہ بت پرستوں کو خوش کرنے کے لیے ان کے بے ہودہ اور پراپیٹوں سے معمور مذہب کو اسلام سے بہتر قرار دے دیا باوجودیکہ وہ اہل کتاب تھے اور بت پرستوں کی نسبت اسلام سے ان کے مشترک مسائل کہیں زیادہ تھے۔ اسی لیے آیت بطور تعجب بیان کرتی ہے: کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو کتابِ خدا کا کچھ حصہ رکھنے کے باوجود بتوں کے سامنے سبھ کرتے ہیں اور بائیسوں اور سرکشوں کے ساتھ اظہارِ ایمان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ الذین اوتوا نصیباً من الکتاب یؤمنون بالحبیب والنطعونوت۔

اس پر بھی قناعت نہیں کی بلکہ انہوں نے کافروں سے کہا کہ تمہارا راستہ مسلمانوں کی نسبت ہدایت سے زیادہ قریب

ہے ۱ ویقولون للذین کفروا هؤلاء اهدى من الذین آمنوا سبیلاً۔

جہت و طاغوت

لفظ "جہت" قرآن مجید میں صرف اسی آیت میں استعمال ہوا ہے۔ یہ اسم جامد ہے اس کے مشتقات نہیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ دراصل یہ حبشی زبان کا ایک لفظ ہے جو "جادو" "جادوگر" یا شیطان کے معنی میں ہے۔ پھر عربی زبان میں اگر اس معنی میں یا "بت" "شیر" "خدا" کے علاوہ ہر جہود کے لیے استعمال ہونے لگا لگاتا ہے کہ یہ اصل میں "ہیس" تھا اس کے بعد اس کی "س" "ت" سے بدل گئی۔ لفظ "طاغوت" قرآن میں آٹھ مقامات پر استعمال ہوا ہے۔ جیسا کہ اس کی تفسیر پہلی جلد میں سورہ بقرہ کی آیت ۲۵۵ کی ذیل میں آپکی ہے کہ یہ طغیان کے مادہ سے جہاں تک صیغہ حد اور سرحد سے تجاوز کرنے کے معنی میں آتا ہے اور اس کے مفہوم میں ہر ایسی چیز شامل ہے جو حد سے تجاوز کرنے کا سبب بنے بن میں سے بت بھی ہیں۔ اس لیے بتوں کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔

اس بنا پر شیطان، بت، جابر و متکبر عالم، خدا کے علاوہ ہر جہود اور ہر وہ راستہ جو غیر حق تک پہنچانے طاغوت کے نام سے پکارا جاتا ہے۔

بائی رہا یہ کہ زیر بحث آیت میں ان دونوں لفظوں سے کیا مراد ہے تو اس بارے میں مفسرین نے مختلف تفسیریں کی ہیں بعض کہتے ہیں کہ دو بتوں کے نام ہیں جن کے سامنے مذکورہ داستان میں یہودیوں کے ایک گروہ نے سجدہ کیا تھا اور بعض کہتے ہیں کہ بہت کے معنی بت کے ہیں اور طاغوت کے معنی ہیں بت پرست یا بت کا مددگار جو بتوں سے باتیں کرنے کے نام پر کچھ چیزیں اور باتیں بتوں کی طرف سے نقل کرتے اور جھوٹ موت ان کی طرف نسبت دیتے تھے تاکہ لوگوں کو دھوکا دے سکیں یہ جو کچھ شان نزول اور تفسیر میں لکھا گیا ہے یہی مفہوم اس سے مناسبت رکھتا ہے۔ کیونکہ یہودیوں نے بتوں کے سامنے سجدہ کیا اور بت پرستوں کے آگے جی تسلیم کر لیا۔

اس کے بعد کی آیت میں اس قسم کی سازشیں کرنے والوں کا انجام بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے اور ایسے لوگ ہیں جنہیں خداوند عالم نے اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے اور جسے خدا تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کر دے اس کا نہیں بار و بار دہراؤ گا کہیں نہیں ملے گا (اولئک الذین لعنہم اللہ ومرت یلعن اللہ فلعنہم لہ نصیر ۱)۔ آیت کے اعلان کے مطابق یہودی اپنی سٹیلین سازشوں سے کوئی فائدہ نہ اٹھاسکے، آخر کار ناکام ہو کر شکست کھائی اور ان کے بارے میں قرآن کی پیشین گوئی درست ثابت ہوئی۔

مندرجہ بالا آیتیں اگرچہ ایک خاص گروہ کے بارے میں نازل ہوئی تھیں۔ لیکن یہ سقم ہے کہ وہ انہی کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ وہ ایسے تمام لوگوں کے لیے ہیں جو اپنے گنہگار مقاصد حاصل کرنے کے لیے اپنی حیثیت و شخصیت بلکہ ایمان و عقائد کی بازی لگا دیتے ہیں۔ اس قسم کی سازشیں کرنے والے دنیا اور آخرت میں رحمت خدا سے دور ہیں اور اکثر و بیشتر انہیں شکست سے دور چارہ چھوٹا پھینکا

۱۔ تفسیر ابن رجب جلد سوم صفحہ ۳۵۵ اور بعض کے نزدیک یہ محض ہے۔ لیکن صفت اور صیغہ ہا لفظ کے طور پر استعمال ہوا ہے۔

۲۔ تفسیر تیسران اور تفسیر روح المعانی۔

یہ امر قابلِ توجہ ہے کہ مذکورہ بالا ناپسندیدہ جذبہ اس قوم میں بھی ملکِ شدت کے ساتھ پایا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے جس حالت میں بھی ہوں مکاری، فریب کاری اور دھوکا بازی سے سزا نہیں بخشتے۔ اسی وجہ سے وہ گذشتہ طویل تاریخ میں اور آج بھی شکست پر شکست کھا رہے ہیں۔

۵۳۔ اَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَاِذَا الْيُتُوْنَ النَّاسَ نَقِيْرًا ۝

۵۴۔ اَمْ يَحْسُدُوْنَ النَّاسَ عَلٰی مَا اٰتٰهُمْ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ فَقَدْ اٰتَيْنَا اٰلَ اِبْرٰهِيْمَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَاٰتَيْنٰهُمْ مُّلْكًا عَظِيْمًا ۝

۵۵۔ فَمِنْهُمْ مَّنْ اٰمَنَ بِهٖ وَمِنْهُمْ مَّنْ صَدَّ عَنْهُ ۚ وَكُفٰی بِجَهَنَّمَ سَعِيْرًا ۝

ترجمہ

۵۳۔ کیا ان یہودیوں کا حکومت میں کوئی حصہ ہے (جو وہ چاہتے ہیں کہ اس کا فیصلہ کریں) حالانکہ اگر ایسا ہوتا تو وہ لوگوں کو ان کا کوئی حق نہ دیتے (اور تمام چیزیں اپنے ہی دائرہ اختیار میں رکھتے)۔

۵۴۔ یا یہ کہ وہ لوگوں کے ساتھ (پیغمبر اور ان کے اہل بیت سے) اس کے بدلے میں جو خداوند عالم نے اپنے فضل و کرم سے انہیں مرحمت فرمایا ہے مدد کرتے ہیں۔ جو وہ کیوں مدد کرتے ہیں (حالانکہ ہم نے آلِ ابراہیم کو دیکھ کر یہودی بھی اسی غاۓ اہل سے ہیں) کتاب و حکمت عطا کی اور انہیں ایک عظیم حکومت عطا کی۔

۵۵۔ ان میں سے ایک جماعت تو اس پر ایمان لے آئی لیکن ایک گروہ نے اس کے راستے میں رکاوٹ پیدا کر دی اور جہنم کی آگ کا بھرپور فضل ان کے لیے کافی ہے۔

تفسیر

گذشتہ دو آیتوں کی تفسیر میں لکھا جا چکا ہے کہ یہودیوں نے مکہ کے بت پرستوں کی بدروی حاصل کرنے کے لیے یہ گواہی عطا کر قریش کی بت پرستی مسلمانوں کی خدا پرستی سے برتر ہے۔ یہاں تک کہ انہوں نے خود بتوں کے آگے، تھار گوارا۔ اس آیت میں اسی حکمت کی یاد دہانی کرائی گئی ہے کہ وہودیوں کی وجہ سے ان کا فیصلہ کوئی حیثیت اور قیمت نہیں رکھتا۔
۱۔ وہ معاشرے میں ایسی حیثیت، مرتبہ اور قدر و قیمت نہیں رکھتے کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر سکیں۔ ان نے کبھی حکومت یا

انصاف کی خدمت انہیں نہیں سونپی کہ وہ اس کام کی طرف تھم بڑھا سکیں ۱۶ اور لفظ نصیب من العاقبہ۔ اس کے علاوہ وہ کوئی مادی، روحانی، معنوی اور باطنی طور پر لوگوں پر حکومت کرنے کی طاقت و قابلیت نہیں رکھتے۔ کیونکہ ان میں دوسروں پر بھروسہ کرنے کی روح ہی نہیں۔ اگر انہیں یہ حیثیت مل بھی جائے تو وہ کسی شخص کو کوئی حق دینے کے لیے تیار نہ ہوں گے بلکہ تمام اختیارات اور خصائص اپنے ساتھ مخصوص کر لیں گے اذ لا یؤتوۃن الناس نفعا۔ مثلاً اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ یہودیوں کا جذبہ انصاف ایسا ہے کہ وہ ہمیشہ یا تو اپنے حق میں فیصلہ دیتے ہیں یا پھر ان کے حق میں جو ان کی راہ پر گامزن ہوں، اس لیے مسلمان کسی اس قسم کی باتوں سے پریشان نہ ہوں۔

۲۔ اس قسم کے غلط فیصلے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے حسد کی بنا پر ہیں جس وجہ سے ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ وہ کفرانِ نعمت اور ظلم و ستم کی وجہ سے مقام نبوت و حکومت اپنے ہاتھ سے کھو بیٹھے ہیں۔ اس لیے وہ نہیں جانتے کہ یہ اپنی منصب کسی کے سپرد کیا جائے۔ اس لیے وہ پیغمبر سلامؐ اور ان کے خاندان سے جنہیں اس نعمت الٰہی سے نوازا گیا ہے حسد کرتے ہیں اور اس قسم کے بے بنیاد فیصلوں سے اپنی حسد کی آگ پر پانی چھڑکتے ہیں (ابراہیم بن محمد بن ابی حاتم علیہ السلام رحمہم اللہ میں فضلہ)۔ اس کے بعد فرماتا ہے کہ پیغمبر اسلامؐ اور خاندان بنی ہاشمؑ کو یہ منصب ملنے پر کیوں تعجب کرتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں اور حسد کرتے ہیں جبکہ خداوند عالم نے آل ابراہیمؑ کو آسمانی کتاب، حکمت و دانش اور وسیع حکومت و حضرت موسیٰؑ، سلیمانؑ اور داؤدؑ کی دی۔ لیکن افسوس کہ تم ناخلف لوگوں نے دو قیمتی معنوی اور مادی سرمائے شرافت اور قداوت و بے رنجی کے ہاتھوں ضائع کر دیئے

(افتداینا آل ابراہیم الکتاب والحکمة والنبیة هم صفحا عظیم)

جو کچھ ہم تحریر کر چکے ہیں اس سے واضح ہو گیا ہے کہ "مریحسودون الناس" میں "ناس" سے مراد پیغمبر اکرمؐ اور ان کا خاندان ہے۔ کیونکہ ناس کے معنی ہیں "لوگوں کی ایک جماعت" اور اس کا اطلاق صرف ایک شخص (پیغمبر اسلامؐ) پر جب تک کوئی قرینہ موجود نہ ہو جائز نہیں ہے۔ کیونکہ لفظ "ناس" اسم جمع ہے اور جمع کی ضمیر جو اس آیت میں اس لفظ کی طرف پلٹ رہی ہے وہ بھی اسی معنی کی تائید کرتی ہے۔ علاوہ انہی لفظ آلِ ابراہیمؑ و ابراہیم کا خاندان (دوسرا قرینہ ہے کہ "ناس" سے مراد حضرت رسول اکرمؐ اور آپ کے اہل بیت ہیں۔ کیونکہ قرینہ مقابلہ سے یہی توجہ نکلتی ہے کہ اگر ہم نے خاندان بنی ہاشم کو اس قسم کی عظمت و برتری دی ہے تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کیونکہ ہم حضرت ابراہیمؑ کے خاندان کو اس کی برتری کی بنا پر معنوی اور مادی مرتبہ اور مشیت بخش چکے ہیں۔ بہت سی روایتیں جو اہل سنت اور شیعہ کتب میں آئی ہیں ان میں یہ وضاحت موجود ہے کہ "ناس" سے مراد خاندانِ پیغمبر ہے۔

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے اس آیت کے ذیل میں منقول ہے کہ آپؑ نے فرمایا:

خدا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں رسول، انبیاء اور پیشوا بنائے ہیں اس کے بعد خداوند عالم پیوروں کو خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے، اتم اس کو تو اعتراف کرتے ہو لیکن آل محمد کے بارے میں انکار

۱۷۔ فقیر زادہ تحریک آزادی خراسان سے ہے اس کا مطلب ہے کسی چیز کا اس قدر کوٹھنالی آفرین کار میں میں کوٹھا اور سورخ بدبوائے اور منتقار اچھوٹے کو بھی اسی لیے منتقلہ کہتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ فقیر بہت چھوٹا سا گودا ہوتا ہے جو کج گور کی پشت پر دکھائی دیتا ہے اور زیادہ تر بہت ہی چھوٹی چیزوں کے لیے کنایہ ہے۔

کستے ہوئے

دوسری حدیث میں ہے کہ اس آیت کے بارے میں حضرت امام جعفر صادقؑ سے سوال کیا گیا تو آپؑ نے فرمایا:

نحن المحسودون

ہم ہیں کہ جن پر دشمنوں نے حسد کیا ہے

تفسیر درمنثور نے ابن منذر سے اور طبرانی نے ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ وہ اس آیت کے بارے میں کہتے تھے:

اس آیت میں ماناس سے مراد ہم ہیں نہ کہ اور لوگ۔

اس کے بعد قرآن الہی آیت میں فرماتا ہے کہ اس زمانے کے لوگوں کا ایک گروہ اس آسمانی کتاب پر ایمان لایا جو حضرت ابراہیمؑ پر نازل ہوئی تھی اور کچھ لوگ نہ صرف یہ کہ وہ ایمان نہیں دے سکے بلکہ وہ اس کی تبلیغ اور ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن گئے۔ ان کے لیے جہنم کی آگ کا سہرا لٹکا دیا گیا ہے (فمنہم من اھل النار ومنہم من ھدنا وکنی علیہم علیٰ ہرک) اس کتاب آسمانی سے جو غیر اسلام پر نازل ہوئی جو لوگ کفر کرتے ہیں وہ بھی اسی عذاب میں گرفتار ہوں گے۔

حاسد اور جرائم

حسد جیسے غریبی زبان میں رشک کہتے ہیں اس کے معنی دوسروں کی نعمت کا زوال ہے۔ چاہے وہ نعمت حسد کرنے والے کو ملے نہ ملے۔ اس بنا پر حاسد کی آرزو اور خواہش کام کرنا اور ویران کرنا اور ویران ہونا ہی ہے نہ یہ کہ وہ سرکاری یا نعمت اسے مل جائے۔

۱۔ حاسد اپنی تمام یا زیادہ تر بدنی و فکری طاقتوں کو جنیں اجتماعی اور معاشرتی مقاصد اور اغراض میں صرف ہونا چاہیے جو کچھ موجود ہے اسے نابود اور ویران کرنے کے لیے خرچ کر دیتا ہے۔ اس طرح اپنے وجود اور معاشرے کو تباہ و برباد کرتا ہے۔

۲۔ حسد دنیا کے بہت سے فسادات کی جڑ ہے۔ اگر قتل چوری، غم و ستم اور زیادتیوں کے اصل اسباب و وجوہات کا مطالعہ اور تحقیق کی جائے تو معلوم ہوگا کہ ان کے ایک بڑے حصے کی علت اور بنیاد حسد ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اسے آگ کی چنگاری سے تشبیہ دی گئی ہے جو حسد کرنے والے کے وجود یا اسی معاشرے کو جس میں وہ زندگی گزار رہا ہے خطرے میں ڈال دے۔ ایک عالم کا قول ہے کہ حسد اور بغاوتی سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے اسے سعادت اور نیک نیتی کا بدترین دشمن سمجھنا چاہیے اور اسے دور کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ایسے درسی اور ادارے جن کی بنیاد حاسد اور متعصب لوگ رکھتے ہیں وہ پس ماندہ ہیں۔ جیسا کہ ہم کہہ چکے ہیں کہ حاسد کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو پیچھے دھکیں دے اور یہ چیز روح ترقی و کمال کے خلاف ہے۔

۳۔ ان سب باتوں کے علاوہ حسد جسم انسانی پر حضرات ذات ہے۔ عام طور پر حسد کرنے والے رنجیدہ دل اور احصاب اور دوسرے مختلف اعضائے جسم کے لحاظ سے زیادہ تر دکھ درد اور بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ کیونکہ آج یہ حقیقت تسلیم شدہ ہے کہ جسمانی بیماریوں کے اکثر نفسیاتی اسباب و عوامل ہوتے ہیں اور دور حاضر کی ڈاکٹری میں تفصیل مباحثہ روح جسمانی کی بیماریوں

کے عنوان سے نظر آتی ہیں جو اس قسم کی بیماریوں کے ساتھ مخصوص ہیں۔

یہ امر قابلِ توجہ ہے کہ ہبرانِ اسلام سے مروی روایات میں یہی بات بیان کی گئی ہے، ایک روایت میں حضرت علیؓ فرماتے ہیں:

صحة الجسد من قلة الحسد

تندرستی جسد کی کمی کی وجہ سے ہے۔

ایک دوسرے مقام پر فرماتے ہیں:

العجب لفقلة الحساد عن سلامة الجسد

تعجب ہے کہ حسد کرنے والے اپنے جسم کی سلامتی سے بالکل غافل ہیں۔

یہاں تک کہ بعض احادیث میں ہے کہ حسد مسود کو نقصان پہنچانے سے پہلے ماسد کو نقصان پہنچاتا ہے اور آہستہ آہستہ اس کے

مار ڈالتا ہے۔

۴۔ حسد باطنی اور روحانی طور پر وسعتِ قلب و فکر کی کمی، نادانی، ایمان کی کمزوری، کوتاہ فکری اور نقص کی نشانی ہے، کچھ عوام

در اصل اپنے آپ کو مسود کے مرتبہ تک پہنچنے سے عاجز پاتا ہے۔ اسی لیے وہ مسود کو پیچھے دھکیلتے کے لیے ایڑی چولی کا زور لگاتا ہے اس

کے علاوہ وہ علیٰ طور پر خداوندِ عالم کی محنت پر جو ان نعمتوں کا اصل سرچشمہ ہے، اعتراض کرتا ہے اور خداوندِ عالم کی طرف سے نعمتیں پانے والوں

پر انگلیاں اٹھاتا ہے۔ اسی لیے حضرت آدمؑ جزا و عقابِ عاقبت فرماتے ہیں:

الحسد اصله من عصى القلب والنجس من فضل الله تعالى وهما جناحان للكفر وبالْحسد

وقع ابن آدم في حسرة الابد وهلك مهلكا لا ينجو منه ابدا

حسد اور بدخواہی دل کی تاریکی اور اندھا پن ہے اور اس کا سرچشمہ خدا کی نعمتوں کا انکسار ہے اور یہ دونوں اہل

کائنات کا اندھا پن اور خدا کی بخشش پر اعتراض، کفر کے دو پہ ہیں۔ حسد کے سبب سے فرزندِ آدم جیٹھ کی حسرت میں ڈوب

گیا اور ایسی ہلاکت میں گرا ہے جس سے ہرگز رہائی حاصل نہیں کر سکتا۔

خداوندِ عالم قرآن میں فرماتا ہے:

سب سے پہلا قتل جو روئے زمین پر ہوا اسی کا سبب حسد تھا۔

حضرت امیر المومنینؑ علیؑ سے نبیؐ ابلاغ میں منقول ہے:

ان الحسد يأكل الايمان كما تأكل النار الحطب

حسد ایمان کو آہستہ آہستہ اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ دھیرے دھیرے لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔

۱۔ مستطاب، اوسائل، جلد ۲، صفحہ ۲۲۷۔

۲۔ نامہ - ۲۷۔

۳۔ نبی ابلاغ، خطبہ ۸۶۔

کہونکہ مسد کرنے والے کی خدا کی حکمت اور عدالت سے بدگمانی، اہستہ اہستہ بڑھتی چلی جاتی ہے اور یہی بدگمانی ہے جو اسے ایمان کی وادی سے نکال کر جہنم کے گڑھے میں ڈال دیتی ہے۔ مسد کے بہت سے روحانی، مادی، انفرادی اور اجتماعی نقصانات ہیں۔ ہم نے جو کچھ لکھا ہے یہ دراصل ان کی ایک فہرست ہے۔

۵۶۔ اِنَّ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا بِآیٰتِنَا سَوْفَ نُصْلِیْهِمْ نَارًا اَکْثَمًا نُّضِجَتْ جُلُوْدُهُمْ مِنْۢهَا لَنْ یَّکُوْنُوْا غٰیِرَہَا لِیَذُوْقُوْا الْعَذَابَ اِنَّ اللّٰهَ کَانَ عَزِیْزًا حَکِیْمًا ۝

۵۷۔ وَالَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرٰی مِنْ تَحْتِہَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِیْنَ فِیْہَا اَبَدًا ۙ اَللّٰهُ فِیْہَا اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۙ وَ نُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِیْلًا ۝

ترجمہ

۵۶۔ وہ لوگ جو ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں، مقرب ہم نہیں آگ میں ڈال دیں گے۔ جب ان کی جلد جل جائے گی ہم انہیں دوسری جلدیں دیں گے تاکہ وہ سزا کا مزہ پکھتے رہیں۔ خدا تو انتقام اور حکیم ہے (وہ گنہگاروں کے مطابق سزا دے گا)۔

۵۷۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے آئے اور انہوں نے نیک عمل کیے وہ مقرب با نعمات بہشت میں داخل ہوں گے، جن کے درختوں کے نیچے نہریں جاری ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور انہیں ایسے گھنے سایوں میں رہے جائیں گے جو مشعل نہ ہوں گے۔

تفسیر

گذشتہ آیتوں کے بعد ان دو آیتوں میں ایماندار اور بے ایمان کے انجام کی وضاحت کی گئی ہے۔ پہلی آیت اعلان کرتی ہے کہ ہم کافروں کو آگ میں ڈالیں گے اور جس وقت ان کے بدن کی کھال جل جائے گی تو دوسری کھال لگا دیں گے تاکہ وہ خداوند عالم کی سزا کا دیرینہ مزہ چکھیں (اِنَّ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا بِآیٰتِنَا سَوْفَ نُصْلِیْهِمْ نَارًا اَکْثَمًا نُّضِجَتْ جُلُوْدُهُمْ مِنْۢهَا لَنْ یَّکُوْنُوْا غٰیِرَہَا لِیَذُوْقُوْا الْعَذَابَ ۙ اِنَّ اللّٰهَ کَانَ عَزِیْزًا حَکِیْمًا)۔

۵۷۔ اعلیٰ کے بارے میں ڈالنے اور آگ میں پٹنے یا آگ سے گرم ہونے کے معنی میں ہے۔ "نضجت" سے پہلے کے بارے میں ہے۔ "نضجت" سے پہلے کے معنی میں ہے۔

کمال کے تبدیل ہونے کا سبب بظاہر یہ ہے کہ ممکن ہے جلد کے پل جانے کے بعد دردمسوس ہو۔ مگر اسی وجہ سے تاکہ سزا میں تخفیف نہ ہو بلکہ وہ پورے زور پہنچے اسی کے ہم پختی جلد پر عادی بنائے گی۔ یہ حق و عدالت کو پاؤں تلے روندنے اور خدا کے حکم سے من موڑنے پر اصرار کا نتیجہ ہے۔ آیت کے آخر میں فرماتا ہے: "خدا اسی قسم کی سزا دینے پر قادر و توانا ہے اور صاحب حکمت بھی ہے وہ خدا کے مطابق سزا دیتا ہے" (ان الله كان عزيزا حكيما)۔

اس کے بعد میں آنے والی آیت میں ان افراد کو ایمان اور عمل صالح رکھنے والے ہیں وہ خدا کا تک ہے کہ وہ انہیں بہت جلد جنت کے ان باغوں میں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں داخل کرے گنجائش ایک ابدی اور جاودانی زندگی ہوگی۔ اسی کے علاوہ انہیں پاک بیویاں دی جائیں گی جو ان کی روح اور جسم کی تسکین اور آرام کا سبب ہوں گی اور وہ ایسے درختوں کے سائے میں زندگی بسر کریں گے جو اس دنیا کی ہستی پھاؤں کے غلاف میں رہتے رہتے مانے ہوں گے۔ وہ نہ کسی گرمی کی بو اور سردی کی بو کا گزر نہ ہوگا والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار من فضة، ايضا فيها ازواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ یہ نکتہ لائق توجہ ہے کہ ان دونوں آیتوں کا ایک دوسرے سے مقابلہ اور موازنہ کرنے سے رحمت باری کی وسعت اور اس کی رحمت کا اسی کے غضب سے بڑھ چڑھ کر ہونا معلوم ہوتا ہے کیونکہ پہلی آیت میں کفار کو سزا دینے کا وعدہ کرنے کے لیے فقط "سوف" کا ذکر فرمایا ہے جبکہ دوسری آیت میں ایماندار افراد کے لیے "س" کے لفظ سے (سندخلهم) جزا کا وعدہ کیا ہے۔ عربی آقا میں ہے کہ "سوف" عام طور پر مستقبل بعید کے لیے اور "س" مستقبل قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے حالانکہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ دونوں آیتیں قیامت کے دن سے متعلق ہیں اور اس دنیا میں بدکاروں کی سزا اور نیکوں کی جزا ہماری نسبت فاصلہ زمانی کے لحاظ سے یکساں ہے۔ یہ فرق اس لیے ہے تاکہ خدا کی رحمت کی سرعت و وسعت اور غضب کی دوری اور اس کی صبر بندی کی طرف اشارہ ہو جائے اور یہ اس کی مانند ہے جیسے ہم دعاؤں میں پڑھتے ہیں:

يا ارحم الراحمين

اے وہ ذات اقدس جس کی رحمت اس کے غضب سے بڑی ہوئی ہے۔

ایک سوال اور اس کا جواب

ممكن ہے کہ کچھ لوگ یہ اعتراض کریں کہ آیات مندرجہ بالا کہتی ہیں کہ جس وقت بدکاروں کی جلد جلے گی تو ہم اس کی جگہ دوسری جلد دے دیں گے تاکہ وہ سزائے اپنی میں گرفتار نہ رہیں۔ مگر جلد کی بجائے۔ جسے نئی جلد کو سزا دینا عدالت خداوندی کے مطابق نہیں ہے۔

مشہور و معروف ماہر پرست ابن ابی العباد نے جو حضرت امام جعفر صادق کا ہم عصر تھا بالکل یہی سوال آپ سے کیا تھا اور

اسے تفصیل ماہر نقل سے ساری کے معنی میں ہے اور یہاں تاکید کے لیے استعمال جواب ہے کہ جو نقل ہمیں گئے مانے کے معنی دیتا ہے اور یہ کہ یہ ہے ہمیشہ رہنے والے خوشگوار گئے مانے کے لیے۔

آیت مندرجہ بالا پڑھ کر کہا تھا:

ما ذنب الغیر

نئی جلد اور کمال کا کیا قصور ہے۔

حضرت امام صادقؑ نے اسے مختصر لیکن پر معانی جواب دیا فرمایا:

ہی ہو ہی غیر ہا

یعنی نئی جلد وہی پرانی جلد ہے باوجود اس کے کہ اس کی بجائے ہے۔

ابن ابی العو بار جانتا تھا کہ اس مختصر سی مبدت میں کوئی راز پوشیدہ ہے۔ اسی لیے کہنے لگا۔

مثل لی فی ذلک شیئا من امر الدنیا

اس سلسلے میں میرے لیے کوئی مثال دیکھئے۔

امام نے فرمایا:

اور بیت لوان رجلا اخذ بسنة فکسرھا شردھا فی ملینا فھو ہی غیر ہا

یہ اسی طرح ہے کہ ایک شخص اینٹ کو توڑتا ہے اور ریزہ ریزہ کر کے دوبارہ سانپے میں ڈال دیتا ہے اور نئی اینٹ

بناتا ہے۔ تو یہ دوسری اینٹ وہی پہلی اینٹ ہے باوجود اس کے کہ نئی اینٹ بھی ہے اس کا اصل مادہ مختلف ہے

صرف اس کی شکل بدل گئی ہے۔

اسی دوایت سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ نئی جلد اسی پرانی جلد سے تیار ہوگی۔ ضمانت یا درکیے کہ حقیقت میں سزا و جزا انسان کی روح

اور قوتِ ادراک سے تعلق رکھتی ہے۔ جسم تو صرف سزا و جزا کو روح کی طرف منتقل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔

۵۔ اِنَّ اللّٰهَ يَامُرُكُمْ اَنْ تَوَدُّوا الْاَمْنٰتِ اِلٰی اَهْلِهَا وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ

النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ اِنَّ اللّٰهَ يَفْضِلُ عَلَيْكُمْ رِیَءَہٗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ

سَمِیْعًا بَصِیْرًا ۝

ترجمہ

۵۸ خداوند عالم تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے حق داروں کو پہنچا دو اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے لگو تو عدل

کے مطابق فیصلہ کرو۔ خدا تمہیں اچھی نصیحت اور وعظ کرتا ہے۔ خدا سننے والا اور جانتے والا ہے۔

شان نزول

تفسیر مجمع البیان اور دوسری اسلامی تفسیروں میں ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب حضرت پیغمبر اکرم ﷺ نے فتح مکہ کے ساتھ شہر مکہ میں داخل ہوئے اور عثمان بن مظعون جو غارتگر کا کلبہ بردار تھا طلب فرمایا اور اس سے چابی لی تاکہ غارتگر کو بتوں سے پاک و صاف کریں۔ حضرت عباس نے جو حضرت رسول اکرم ﷺ کے چاہتے تھے، اس کام سے فراغت پانے کے بعد تقاضا کیا کہ خدا کے گھر کی چابی انہیں دے کر بیت اللہ کی کلبہ برداری کا منصب ان کے سپرد کریں۔ یہ منصب عربوں میں ایک بلند و بالا مرتبہ تھا لہذا عباس چاہتے تھے کہ اپنے بیٹے کے اجتماعی اور سیاسی اثر و رسوخ سے ذاتی نفع حاصل کریں لیکن پیغمبر اکرم ﷺ نے اس تقاضا کے خلاف غارتگر کو بتوں کی خواہش سے پاک کرنے کے بعد کلبہ کا دروازہ بند کر کے یہ آیت تلاوت فرماتے ہوئے: ان الله يامركم

لن تقاتلوا هذه الامم الى اهلها چابی عثمان بن مظعون کو دے دی۔

تفسیر

دواہم اسلامی قانون

زیر نظر آیت اگرچہ بہت سی دوسری آیتوں کی طرح خاص موقع اور محل پر نازل ہوئی ہے لیکن واضح ہے کہ اس سے ایک عام حکم کا پتہ چلتا ہے آیت تفصیل سے بتاتی ہے کہ خدا تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں کو دے دو۔ واضح ہے کہ یہاں امانت کا لفظ ایک وسیع معنی میں ہے اور وہ ہر قسم کی مادی اور روحانی چیزوں اور امور پر محیط ہے ہر مسلمان اس آیت کے مطابق ذمہ دار ہے کہ کسی کی امانت میں کسی استثناء کے بغیر خیانت نہ کرے صاحب امانت مسلمان ہو کہ غیر مسلم اور یہ حقیقت میں اسلام میں حقوق انسانی کا مسلمان ہے جس میں تمام انسان برابر ہیں۔ یہ امر قابل توجہ ہے کہ مندرجہ بالا شان نزول میں امانت صرف ایک مادی امانت نہیں تھی اور دوسرا فرق مشرک تھا۔

آیت کے دوسرے حصے میں ایک اور اہم قانون کی طرف اشارہ ہے اور وہ ہے حکومت اور تصانوت میں عدالت آیت خبردار کرتی ہے کہ خدا نے تمہیں یہ بھی حکم دیا ہے کہ جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدالت کے مطابق حکم دو (و اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل) اس کے بعد ان دونوں احکام کی تاکید کے طور پر فرماتا ہے: خدا تمہیں بہترین وعظ و نصیحت کرتا ہے ان الله نعم ما يعظكم بهم پھر تاکید کرتے ہوئے فرماتا ہے: ہر حالت میں خدا تمہارے اعمال کا دیکھنے والا ہے۔ وہ تمہاری باتوں کو بھی سنتا ہے اور تمہارے کاموں کو بھی دیکھتا ہے (ان الله كان مستعينا بصيرا) یہ قانون بھی اہل اور عمومی ہے اور

بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئی اس لیے وہ مندرجہ بالا شان نزول کو صحیح نہیں مانتے تاہم چاہے یہ شان نزول درست ہو یا نہ ہو اس اہم قانون پر جو آیت سے نکلنے کے حکم کا اثر نہیں چڑتا۔

ہر قسم کی قصاصات اور فیصلہ پر حاوی ہے۔ چاہے وہ بڑے امور سے تعلق رکھتا ہو یا چھوٹوں سے۔ یہاں تک اسلامی احادیث میں مرقوم ہے کہ ایک دن دو چھوٹے چھوٹے بچوں نے تھمر پر بھی مٹی اور وہ دونوں اپنا فیصلہ کرانے کے لیے حضرت امام سنی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت مٹی نے جو اس معاملے کو دیکھا، ہے تھے اپنے فرزند اب جند سے فرمایا:

يَا بَنِي انظرو كيف تحكم فان هذا حكم والله سألني عنه يوم القيامة

میرے نور نظر خوب خوب نوکر کرو کہ کیا فیصلہ ہونا چاہیے کیونکہ یہ بھی ایک قسم کی قصاصات ہے اور خدا قیامت کے دن تجھ سے اس کے بارے میں سوال کرے گا۔

یہ دونوں اہم اسلامی قانون یعنی حفظ امانت اور قصاصات میں عدالت ایک پاکیزہ انسانی معاشرے کا سنگ میل ہیں۔ کوئی معاشرہ چاہے وہ مادی ہو کہ روحانی ان ہر دو اصولوں پر عمل پیرا ہوئے بغیر منظم نہیں ہو سکتا۔ پہلا اصول یہ ہے کہ اس میں خدوت، وفاترکی و سروریوں، انسانی سر ملے، ثقافتی اور تاریخی دستاویزات، میراث اور ترک سب خدائی امانتیں ہیں۔ جو معاشرے کے مختلف افراد کے سپرد ہوتی ہیں اور سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اپنی امانتوں کی حفاظت کریں۔ انہیں ان کے اصل مالکوں کو دینے کی کوشش کریں اور ان میں کسی طرح خیانت نہ کریں۔

دوسرا یہ کہ ہمیشہ معاشرہ میں اختلاف، تضاد اور خواہشات کا ٹکڑا پایا جاتا ہے، مالاؤہ قصاصات کے ذریعے اس کا حل اور فیصلہ کرنا چاہیے تاکہ سوسائٹی اور سماج سے گروہ بندی، بے ہوا قیادت اور ظلم و ستم ختم ہو جائے۔

جیسا کہ ہم مکہ مکہ کے میں امانت صرف ان اموال تک محدود نہیں جن کو لوگ ایک دوسرے کے سپرد کرتے ہیں، بلکہ علماء اور دانشمند بھی معاشرے کے امانتدار ہیں۔ بن کا یہ فریضہ ہے کہ وہ حقائق کو نہ چھپائیں۔ یہاں تک کہ اولاد بھی انسان کے پاس خدا کی امانت ہے۔ اگر ان کی تعلیم و تربیت میں کوتاہی کی جائے تو یہ بھی امانت میں خیانت ہے اس سے بڑھ کر یہ کہ انسان کا اپنا وجود اور ہستی اور وہ منجلیں اور قابیلیتیں جو خدا نے اسے مرحمت فرمائی ہیں سب خداوند مالک کی امانتیں ہیں، جن کے بارے میں انسان ذمہ دار ہے کہ ان کی حفاظت کی کوشش کرے۔ ہم دوح کی استعداد، جوانی کی طاقت اور فکری صلاحیت کی حفاظت میں بھی کوتاہی نہیں کرنا چاہیے اسی لیے تو انسان خود کشی تو کیا اپنے آپ کو کسی قسم کا ضرر بھی نہیں پہنچا سکتا۔ یہاں تک کہ بعض اسلامی احادیث سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ سزا و عوم اور امانت کی مانتیں نہیں ہر امام آنے والے امام کے سپرد کرتا ہے، وہ بھی اس آیت کے مفہوم میں داخل ہیں۔

یہ بات کافی توجہ ہے کہ مندرجہ بالا آیت میں امانت کی دایگی کو عدالت پر مقدم رکھا گیا ہے۔ شاید اس کی یہ وجہ ہو کہ مسئلہ عدالت ہمیشہ فیصلہ میں خیانت کے موقع پر ہر ذریعہ ہوتا ہے کیونکہ اصل اور بنیاد یہ ہے کہ سب لوگ ایمن ہوں لیکن اگر ایک فرد یا کئی افراد اس سے روگردانی کریں تو عدالت کی قربت آتی ہے کہ انہیں ان کے فریضہ سے آشنا کیا جائے۔

اسلام میں امانت اور عدالت کی اہمیت

اسلامی کتب اور مصادر میں امانت اور عدالت کے بارے میں اتنی تاکید کی گئی ہے جو باقی احکام میں بہت کم نظر آتی ہے۔
 کی چند حدیثیں اس حقیقت کو واضح کرتی ہیں۔
 ۱۔ حضرت امام جعفر صادقؑ نے فرمایا:

لَا تَنْفَرُوا إِلَى طَوْلِ رُكُوعِ الرَّجُلِ وَمَسْجُودِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ شَىْءٌ مُتَعَدِّ قُلُوبُ تَرْكِهِ مُسْتَوْحِشٌ وَلَكِنْ
 انْظُرُوا إِلَى صَدَقِ حَدِيثِهِ وَإِدَاءِ أَمَانَتِهِ

کسی شخص کے صرف طویل رکوع و سجود کو نہ دیکھو۔ کیونکہ ہو سکتا ہے وہ اس کو عادی ہو چکا ہو اور اب اسے چھوڑنے
 سے اسے وحشت ہوئی ہو البتہ بات میں اس کی سہاٹی اور اس کی امانت کی ادائیگی کی حرمت دیکھو یہ
 ۲۔ ایک اور حدیث میں حضرت امام جعفر صادقؑ ہی سے منقول ہے کہ آپؑ نے فرمایا:

حضرت امیر المومنین علیؑ علیہ السلام نے جو مرتبہ اور مقام پیغمبر اسلامؐ کے دن پایا وہ بات میں سہاٹی اور امانت
 کی ادائیگی کی وجہ سے تھا یہ

۳۔ ایک اور حدیث میں حضرت امام جعفر صادقؑ نے اپنے ایک مانتے والے سے فرمایا:

إِنَّ صَارِبَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قُلُوبُ النَّاسِ وَاسْتَمْسَاحِي وَاسْتَقْبَلِي شَرَفَ ذَلِكَ مِنْكَ لَا دَيْتَ لِيهِ إِلَّا مَانَةٌ .
 اگر حضرت امیر المومنین علیؑ کا قاتل میرے پاس کوئی امانت رکھتا یا مجھ سے نصیحت طلب کرتا یا مجھ سے شوریہ لیتا
 اور میں ان امور کے لیے تیار ہو جاتا، تو میں یقیناً حق امانت ادا کرتا۔

۴۔ جو روایات خید و سنی کتب میں پیغمبر اسلامؐ سے منقول ہیں ان میں آپؐ کا یہ روشن اور عظیم فرمان بھی ہے:

أَيُّهَا النَّاسُ فَإِذَا حَدَّثَ كَذِبًا وَإِذَا وَعَدَ خُلِفًا وَإِذَا اشْتَمَنَ خَلًا
 منافق کی تین نشانیاں ہیں۔ جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ جب وعدہ کرے تو پورا نہ کرے اور جب شہ
 اس کے سپرد کی جائے تو اس میں خیانت کرے یہ

۵۔ پیغمبر اسلامؐ نے حضرت علیؑ سے فرمایا:

جب ذاتی جگہ سے کے طرفین تمہارے پاس آئیں تو ان کی حرمت دیکھو اور ان سے گفتگو کی مقدار اور کیفیت
 میں مساوات اور عدالت کو پیش نظر رکھو۔

حدیث کی عربی عبارت یہ ہے: وَسَوِّبِي لِمَنْ يَخْصِمُ فِي لِحْظِكَ وَلِفْظِكَ

۱۔ ۲۔ ۳۔ نور الثقلین جلد اول صفحہ ۹۶۔ ۹۷۔

۴۔ صحیح ترمذی و نسائی، کنز الدار۔ یہی معنی خیر عبارتیں ہیں۔

۵۔ مجمع البیان جلد سوم صفحہ ۶۔

۵۹۔ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اطِيعُوا اللّٰهَ وَاطِيعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولٰٓئِ الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنٰازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَ الرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۚ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّ اَحْسَنُ تَاْوِيْلًا

ترجمہ

۵۹۔ اے ایمان والو! خدا کی اطاعت کرو اور رسول اور صاحبان امر کی اطاعت کرو اور جب کسی چیز میں جھگڑو تو اگر خدا اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اسے خدا اور پیغمبر کی طرف لوٹا دو۔ یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور اس کا انجام و انتہا بہت اچھا ہے۔

تفسیر

یہ آیت اور بعد کی چند آیتیں ایک اہم ترین اسلامی مسئلے یعنی مسند جبر کی بابت بحث کر رہی ہیں اور مسلمانوں کے مختلف دینی اور اجتماعی مسائل میں حقیقی مراجع (دین کی طرف رجوع کیا جانے) کو شخص اور شعبہ کی طرف سے ہیں سب سے پہلے ایمانداروں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ خداوند عالم کی اطاعت کریں اور یہ بات روشن ہے کہ ایک ایماندار شخص پر واجب ہے کہ اس کی تمام اطاعتوں کی انتہا خداوند عالم کی اطاعت پر ہو اور اس کے حکم کے مطابق ہر قسم کی جبر کی کسر پیشتر اس کی ذات گرامی ہو۔ کیونکہ جہاں ہستی کا مالک مکوینی اور عالم اعلیٰ وہی ہے۔ اسی لیے ہر قسم کی حاکمیت، مالکیت اسی کے فرمان کے مطابق ہونا چاہیے

ایا ایہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ ۱۔

دوسرے مرحلے میں پیغمبر اکرم کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے۔ وہ رسول جو معصوم ہے اور کسی جواد ہو جس سے بات نہیں کہتے پیغمبر جو لوگوں میں خدائی مانجھتا ہے جس کی بات خدا کی بات ہے، اُسے یہ مرتبہ جبر جند مقام خداوند عالم نے مرحمت فرمایا ہے اسی وجہ سے کہ خدا کی اطاعت تو اس کی ذات کی خالقیت و مالکیت کی بنا پر ہے لیکن حضور کی اطاعت فرمان پر رد و گار کی وجہ سے ہے۔ دوسرے عقول میں خدا بالذات واجب الاطاعت ہے اور پیغمبر بالغیر واجب الاطاعت ہیں۔ شاید آیت میں اطیعوا کا مکرر اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی دونوں اطاعتوں میں یہ فرق ہے (واطیعوا الرسول) ۲۔

تیسرے مرحلے میں اولوالامر کی اطاعت کا حکم ہے جو اسلامی معاشرے میں سے ہو اور لوگوں کے دین و دنیا کی صفات کے

اولوالامر کون ہیں؟

اس باب سے میں مفسرین اسلام میں بہت اختلاف ہے جس کا مختصر خلاصہ یہ ہے:

۱۔ اہل سنت کے کچھ مفسرین کا نظریہ ہے کہ اولوالا امر سے مراد ہر زمانہ اور ہر جہاں سے تعلق رکھنے والے بادشاہ اور صاحبان اقتدار ہیں۔ وہ اس میں کسی استثنائے قائل نہیں ہیں۔ اس نظریے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ ہر حکومت کی چاہے وہ کسی لشکر میں کیوں نہ ہو پیروی کریں۔ چاہے وہ بتاریخوں کی حکومت کیوں نہ ہو۔

۲۔ بعض دوسرے مفسرین مثلاً صاحب تفسیر المنار و صاحب تفسیر ظلال القرآن وغیرہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اولوالا امر سے مراد عام طبقات کے نمائندے، سربراہ، حکام، علماء اور کوائف زندگی کے تمام جہد و دار میں ایک مطلق طور پر نہیں اور کسی شرط، قید اور پابندی کے بغیر نہیں بلکہ ان کی اطاعت کے لیے یہ پابندی اور شرط ہے کہ ان کے احکام اسلام کے مقرر کردہ احکام کے خلاف نہ ہوں۔

۳۔ بعض دوسرے مفسرین کا اعتقاد ہے کہ اولوالا امر سے مراد دہنوی اور فکری و جہتانی علماء ہیں جو عادل ہوں اور کتاب و سنت سے مکمل آگاہی رکھتے ہوں۔

۴۔ بعض اہل سنت کے مفسرین کا یہ نظریہ ہے کہ اس لفظ سے مراد پہلے چار خلفاء ہیں اور یہ لفظ انہی تک محدود ہے اس وجہ سے دوسرے زمانوں میں اولوالا امر نہ ہوگا۔

۵۔ بعض مفسرین اولوالا امر سے مراد اصحابِ پیغمبرؐ لیتے ہیں۔

۶۔ اولوالا امر کی تفسیر میں ایک اور احتمال یہ بھی پیش کیا گیا ہے کہ اس سے مراد اسلامی لشکروں کے سپہ سالار ہیں۔

۷۔ تمام عقیدہ مفسرین اس سلسلے میں ایک متفق نظریہ رکھتے ہیں کہ اولوالا امر سے مراد امرِ معصوم ہیں۔ جن کو تمام امور زندگی میں اسلامی معاشرے کی مادی اور روحانی و جہتانی فدا اور پیغمبر کی طرف سے پہنچ گئی ہے۔ ان کے علاوہ یہ لفظ کسی پر جاتی نہیں آتا۔ البتہ ایسے لوگ جو ان کی طرف سے کسی مرتبے یا عہدے کے لیے مقرر کیے جائیں اور اسلامی معاشرے کے کسی جہد پر فائز ہوں تو معینہ شرائط کے ساتھ ان کی اطاعت بھی ضروری ہے۔ لیکن یہ اس لحاظ سے نہیں کہ وہ اولوالا امر ہیں بلکہ اسی وجہ سے کہ وہ اولوالا امر کے نمائندے ہیں۔ اب مندرجہ بالا تفسیر کی تحقیق اور مطالعہ کے لیے پوری توجہ دینی چاہیے۔

اس میں شک نہیں کہ پہلی تفسیر کسی طرح بھی مفہومِ آیت اور تعلیمات اسلام کی روح سے مطابقت نہیں رکھتی بلکہ نہیں ہے ہر حکومت کی اطاعت و پیروی کسی قید و شرط کے بغیر خدا و رسول کی اطاعت کے ساتھ ملا دی جائے۔ اسی بنا پر عقیدہ مفسرین کے علاوہ اہل سنت کے بڑے بڑے مفسرین نے بھی اس کی نفی کی ہے۔

دوسری تفسیر بھی آیت کے معانی و مفہوم کے ساتھ سازگار نہیں کیونکہ آیت اولوالا امر کی اطاعت کو بغیر کسی قید و شرط کے لازم اور واجب قرار دیتی ہے۔

تیسری تفسیر یعنی اولوالا امر کی تفسیر کتاب و سنت سے آگاہ علماءِ عادل کے ساتھ کرنا بھی آیت کے مطابق نہیں ہے کیونکہ علماء کی اطاعت بھی کچھ شرائط سے مشروط ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ ان کی بات کتاب و سنت کے خلاف نہ ہو۔ اس وجہ سے اگر وہ اشتباہ میں پڑ جائیں (چونکہ وہ معصوم نہیں ہیں اس لیے انہیں اشتباہ ہو سکتا ہے) یا اور کسی وجہ سے حق سے منہ موڑ لیں تو

اس صورت میں ان کی اطاعت ضروری نہیں ہوگی جبکہ آیت اولوالا امر کی اطاعت مطلق اطاعت پیغمبر کی طرح لازم قرار دے رہی ہے علاوہ ازیں علماء کی اطاعت تو ان احکام میں ہے جن کا وہ کتاب و سنت سے مستفادہ کہتے ہیں۔ اس بنا پر ان کی اطاعت خدا تعالیٰ اور پیغمبر کی اطاعت کے علاوہ اور کچھ نہیں اس لیے اس کا ذکر کرنے کی ضرورت نہ تھی۔

چوتھی تفسیر اولوالا امر کو پہلے چار خلفائے تک محدود کر دینا، تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ آج دنیا کے اسلام میں فقط اولوالا امر کا کوئی مصداق نہیں ہے علاوہ ازیں اس شخص سے کہے بارے میں کوئی دلیل نہیں ہے۔

پانچویں اور چھٹی تفسیر میں اس کو صحابہ یا انصار بنظر کے ساتھ مخصوص کرنا، اس پر بھی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔

اہل سنت کے بعض مفسرین جیسے مصر کے مشہور عالم محمد عبدہ اور معروف مفسر قرآن الدین کی بعض باتوں کے مطابق اولوالا امر کے معنی ہیں جنہیں دوسرے نمبر پر بیان کیا گیا ہے۔ ان کی نظر میں اس کے مجموعی مفہوم میں اسلامی معاشرے کے مختلف طبقوں کے نمائندے وہ عالم ہوں یا عالم اور دوسرے طبقوں کے نمائندے شامل ہیں۔ وہ انہیں کچھ شرطوں اور پابندیوں کے ساتھ اولوالا امر مانتے ہیں اور ان شرائط میں سے یہ بھی ہے کہ وہ مسلمان ہوں۔ بیجا کہ منکر سے معلوم ہوتا ہے، ان کا حکم کتاب و سنت کے خلاف نہ ہو، وہ اپنے اختیار سے حکم دیں نہ کہ مجبوری سے، وہ مسلمانوں کے مصالح کے مطابق حکم دیں اور صرف انہی مسائل کا حکم دے سکتے ہیں جن میں مخالفت کا انہیں حق ہے نہ کہ عبادت اور ان چیزوں کا جو کہ اسلام نے مقررہ اور حین کر دی ہیں۔ وہ اس مسئلہ کا حکم دینے کا حق رکھتے ہیں جس کے بارے میں نص شرعی نہ ہو ان سب چیزوں کے علاوہ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ سب متفقہ طور پر اپنا نظریہ پیش کریں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ تمام امت یا ان کے سب نمائندے مل کر غلطی نہیں کر سکتے۔ دوسرے نظروں میں یہ کہ امت اجتماعی طور پر معصوم ہے۔ ان شرطوں کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس قسم کے حکم کی اطاعت مطلق طور پر ہر قسم کی پابندی کے بغیر رسول اکرم کی اطاعت کی طرح واجب ہوگی اس گفتگو کا پتہ یہ ہے کہ اجماع امت جہت ہے، لیکن خود کہنے پر معلوم ہوتا ہے کہ اس تفسیر میں بھی کئی مشکلات موجود ہیں کیونکہ اقل تواجمعی مسائل میں فکر و نظر کا اتفاق بہت ہی کم واقعہ ہوتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کے زیادہ تر معاملات و واقعات میں ہمیشہ بے چینی اور بے اطمینانی رہے گی۔ اگر وہ اکثریت کے نظریہ کو قبول بھی کرنا چاہیں تو پھر یہ مشکل سامنے آئے گا کہ اکثریت کبھی معصوم نہیں ہوتی۔ اس لیے ان کی اطاعت مطلق ہونے کی حیثیت سے لازمی نہ ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ علم اصول میں یہ امر ثابت ہو چکا ہے کہ امام معصوم کو نکال کر تمام امت کے معصوم ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔

ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ اس تفسیر کے طرفداروں نے ایک شرط کا ذکر کیا ہے جو یہ ہے کہ ان کا حکم کتاب و سنت کے خلاف نہ ہو تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس بات کی تائید میں یہ حکم کتاب و سنت کے مطابق ہے کہ مخالف کون کسے گا یقیناً مجتہدین اور کتاب و سنت سے آگاہ علماء ہی اس کے ذمہ دار ہیں۔ تو اس تحریر کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ مجتہدین اور علماء کی اجازت کے بغیر اولوالا امر کی اطاعت جائز نہیں کیونکہ اہل علم کی اطاعت تو اولوالا امر کی اطاعت سے کہیں زیادہ جرحہ چڑھ کر ہے اور یہ مفہوم ظاہر بقا ہر آیت شریعہ کے مطابق نہیں ہے۔

یہ صحیح ہے کہ انہوں نے علم کو بھی اولوالا امر کا جزو قرار دیا ہے لیکن حقیقت میں اس تفسیر کے مطابق اہل علم باقی طبعاتی غلطی کی نسبت مرجع مالی تر اور ناظر کی حیثیت رکھتے ہیں نہ کہ دوسرے کیونکہ علماء اور دانشمند دوسروں کی نسبت یہ بہتر جانتے ہیں کہ کوئی چیز

کتاب و سنت کی نظر سے درست ہے یا نہیں۔ اس جا پر دوسرے اہلے ہوں گے۔ اور یہ مندرجہ بالا تفسیر کے ساتھ موافق نہیں ہے اس بنا پر مذکور تفسیر کئی پہلوؤں سے اشکالات کا سامنا ہے واحد تفسیر جو مذکورہ اعتراضات کی زد میں نہیں آسکتی دو ساتویں تفسیر ہی ہے یعنی اولوالا لامر سے مراد معصوم و مجبر اور انہی ہیں کیونکہ یہ تفسیر اس وجوب اطاعت کے، طلاق کے ساتھ ہے جس کا مندرجہ بالا آیت سے پتہ چلتا ہے۔ اور یہ اس کے ساتھ سو فی صد موافقت رکھتی ہے کیونکہ مقام "معصمت" ایسے امام کے ہر خطا گنہ اور اشتباہ سے محفوظ ہونے کی گواہی دیتا ہے۔ اسی لیے اس کا ہر حکم فرمانِ بغیر کی طرح کسی قید و شرط کے بغیر واجب اطاعت ہے اور یہ اس امر کی استدلال کرتا ہے کہ رسول کی اطاعت کا ہم رویت اور ہم پر قیود پائے۔ یہاں تک کہ "احیاء" کی تکرار کے بغیر اس کا عطف رسول پر ہو۔

ایک قابلِ توجہ بات

بعض مشہور علمائے اہل سنت نے بھی جن میں سے مشہور و معروف فخر الدین رازی بھی ہیں اس آیت کے بارے میں اپنی تحریر کے شروع میں اسی حقیقت کا اعتراف کرتے ہوئے لکھتے ہیں خداوند عالم میں شخص کی اطاعت کو قطعی طور پر ہے چون وہ چار لازم قرار دے یقیناً اسے معصوم ہونا چاہیے کیونکہ اگر وہ معصوم من الخطا ہوگا تو وہ خطا کرے گا اور خدا تعالیٰ نے اس کی اطاعت لازم قرار دی ہے اور اس کی پیروی خطا کے باوجود ضروری بھی ہے تو اس سے خود حکم خداوند عالم میں تضاد پیدا ہوتا ہے کیونکہ ایک طرف تو اس عمل کا کرنا حرام ہے اور دوسری طرف اولوالا لامر کی اطاعت واجب ہے۔ اس طرح یہ حکم خداوندی کے اجتماع کا باب بن جاتا ہے اس لیے کہ ایک طرف تو خداوند عالم نے اولوالا لامر کے حکم کی اطاعت کسی شرط اور پابندی کے بغیر واجب قرار دی ہے۔ دوسری طرف اگر اولوالا لامر معصوم نہ ہو تو اس قسم کا حکم از روئے عقل سلیم صحیح نہیں ہے۔ اسی مقدمہ اور تہید سے ہم اسی نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ مندرجہ بالا آیت میں جن اولوالا لامر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے انہیں یقیناً معصوم ہونا چاہیے۔

فخر الدین رازی اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ معصوم یا تو تمام امت ہے یا اس میں سے چند لوگ۔ یہ دوسرے معنی بھی قابلِ قبول نہیں ہیں کیونکہ ضروری ہے کہ ہم ان چند لوگوں کو پہچانیں اور ان تک پہنچ سکتے ہوں جب کہ ایسا نہیں ہے۔ جب یہ احتمال یا شک دور ہو جاتا ہے تو پہلا احتمال باقی رہ جاتا ہے کہ تمام امت معصوم ہے اور یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ اجماع و اتفاق امت حجت اور قابلِ قبول ہے اور یہ معتبر اور قابلِ اعتماد دلائل میں شمار کیا جاتا ہے۔

ہم دیکھ رہے ہیں کہ باوجود اس کے کہ فخر رازی علی سنانی میں اشکال تراشی کے یہ مشہور ہیں لیکن انہوں نے اس آیت کی اس دلالت کو کہ امام معصوم ہونا چاہیے۔ ہر دہشتم قبول کیا ہے۔ اس موقع پر زیادہ سے زیادہ یہی کہا جاسکتا ہے کہ جو محدث و مکتب اہل بیت اور اس کے معصوم اماموں اور رہبروں سے ناواقف تھے اس لیے انہوں نے اس بات کو قبول نہیں کیا کہ اولوالا لامر خدا کے مقرر کیے ہوئے افراد ہونے چاہئیں بلکہ وہ مجبور ہو گئے کہ اولوالا لامر تمام امت یا مسلمانوں کے تمام طبقات کے نمائندوں کو قرار دیں حالانکہ یہ معنی کسی طرح بھی قابلِ قبول نہیں۔ جیسا کہ ہم تحریر کر چکے ہیں کہ اولوالا لامر تو وہ ہوگا جو اسلامی معاشرے کا رہبر ہو

تاکہ اسلامی حکومت اور مسلمانوں کی گونا گوں مشکلات اسی کے نافی تدبیر سے حل ہوتی رہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ تمام آزاد حکومت یہاں تک کہ اس کے مائدوں کا بھی ملے طور پر اتفاق نہیں ہو سکتا کیونکہ مختلف اجتماعی، سیاسی، ثقافتی، اخلاقی اور اقتصادی مسائل جن سے مسلمانوں کو سابقہ پڑتا ہے ان میں اکثر اوقات تمام امت کا یا ان کے مائدوں کے اتفاق رائے کا حصول ممکن نہیں ہے اور اکثریت کی پیروی اور اولی الامر کی پیروی نہیں بھی ہاں سکتی۔ اس بنا پر فرائض اور عبادت کے معاملات جو اس کے حقیقت کے پیرو ہیں ان کی گفتگو کا عمل مقصد یہ ہے کہ اولی الامر کی اطاعت عملاً حاصل رہے یا ایک استثنائی حیثیت سے باقی رہے۔ ہم مندرجہ بالا تمام بیانات سے یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ آیات شریفہ صرف اور صرف محصور پیشواؤں کی رہبری ثابت کرتی ہے جو امت کی چند خاصہ بستیوں پر مشتمل ہیں اور فرمائیے گا۔

چند سوالات کا جواب

اس موقع پر مندرجہ بالا تفسیر پر کچھ اعتراض ہوئے ہیں۔ بحث میں غیر جانبداری کا خیال رکھتے ہوئے انہیں قدریں کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔

۱۔ اگر اولی الامر سے مراد محصور امام ہیں تو یہ مفہوم فقط "اولی" کے ساتھ جو جمع ہے، کوئی مناسبت نہیں رکھتا کیونکہ اس مفہوم کی صودت میں ہر زمانے میں ایک سے زیادہ محصور امام نہ ہوگا۔

اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ ہر زمانے میں ایک سے زیادہ محصور امام نہیں ہوتا لیکن وہ تمام زمانوں میں بہت سے افراد کی تشکیل میرت اور تعمیر کردار کرتے ہیں اور یہ ظاہر ہے کہ یہ آیت ایک زمانے کی ذمہ داری کا تعین نہیں کر رہی ہے۔

۲۔ اولی الامر اس معنی کے مطابق تو پیغمبر کے زمانے میں موجود نہیں تھا تو اس صودت میں اس کی اطاعت کا حکم کس طرح دیا گیا ہے۔ اس کا جواب بھی گذشتہ جواب سے واضح ہو جاتا ہے کیونکہ آیت کسی معین زمانے کے لیے محدود نہیں ہے بلکہ وہ تمام مسلمانوں کے فرائض کو ہر زمانے کے لیے واضح کر رہی ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ مہر رسالت میں حضور خود اولی الامر تھے کیونکہ حضرت رسول اکرم دو منصب رکھتے تھے ایک منصب رسالت اور تبلیغ احکام جو آیت میں اخصیوا الرسول کے عنوان سے بیان کیا گیا ہے اور دوسرا منصب امت اسلامی کی رہبری اور سربراہی جس کا ذکر قرآن نے اولی الامر کے نام سے کیا ہے۔ اس لیے پیغمبر کے زمانے میں خود پیغمبر محصور رہبر و پیشوا تھے اور شاید فقط "اخصیوا" کا عدم تکرار رسول اور اولی الامر کے درمیان اسی معنی کی طرف اشارے سے خالی نہ ہو۔

دوسرے لفظوں میں منصب رسالت اور منصب اولی الامر مختلف منصب ہیں۔ جو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود میں ایک جگہ جمع ہیں لیکن یہ امام میں جا کر الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ اور امام صرف دوسرا (اولی الامر کا) منصب رکھتے ہیں۔ اگر واقعی اولی الامر سے مراد محصور امام اور رہبر ہیں تو پھر کیوں مسلمانوں کے اختلاف اور جھگڑے کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے:

فان تنازعتم فی شئی فردوه الی اللہ والی الرسول ان کثرتمون باللہ والیہ والآخر ذلک خیر و احسن تاویلا

اگر کسی چیز میں اختلاف پڑ جائے تو اسے خدا اور رسول کی طرف پٹا دو۔ اگر تم خدا اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو یہ تہا ہے
یہ بہتر ہے اور اس کا انجام بھی بہت ہی اچھا ہے۔

قلمبر ہے کہ یہاں اولوالا امر کا ذکر نہیں ہے اور اختلاف کو دور کرنے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے وہ خدا کی کتاب اور حضرت
رسول اکرم کی سنت ہے۔

اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ اعتراض صرف شیعوں علماء کی تفسیر پر نہیں ہے بلکہ اہل سنت کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی
تفسیر پر بھی اس کی زد پڑتی ہے یعنی یہ اعتراض اہل سنت کی تفسیر پر بھی ہے۔ دوسرے یہ کہ اس میں شک نہیں کہ منہ رحمہ اللہ
جملے میں اختلاف و تنازع سے مراد احکام میں اختلاف ہے نہ کہ ان مسائل سے جن کا تعلق حکومت و مہربی کی برائیات سے
ہے کیونکہ ان مسائل میں تو لازماً اولوالا امر کی اطاعت کرنا ہوگی یہاں تک کہ آیت کے پہلے جملے میں وضاحت ہو چکی ہے۔ اس بنا پر
اختلاف سے مراد اسلام کے احکام اور قوانین کی اختلافات ہے جن کی تشریح خدا اور پیغمبر سے متعلق ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ امام
تو احکام جاری کرنے والے ہیں نہ کہ قانون وضع کرنے اور نسخہ کرنے والے۔ امام تو ہمیشہ خدا کے احکام اور سنت رسول کے
اجرا کی راہ پر گامزن ہوتے ہیں۔ اسی لیے احادیث اہل بیت میں ہے کہ اگر ہم میں سے کسی شخص کوئی بات کہے خدا اور حدیث
پیغمبر کے خلاف نقل کرے تو اسے ہرگز قبول نہ کرو کیونکہ یہ ناممکن اور محال ہے کہ ہم کتاب خدا اور سنت پیغمبر کے خلاف
کچھ کہیں۔ اسی لیے احکام و قوانین اسلامی میں لوگوں کے اختلافات دور کرنے کا پہلا مرجع خدا اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم ہیں جن پر وحی خدا نازل ہوتی ہے۔ اب اگر انہر معصومین احکام بیان کرتے ہیں تو وہ خود ان کی طرف سے نہیں ہیں
بلکہ وہ کتاب خدا یا اس علم سے ہیں جو حضرت رسالت مآب کی طرف سے ان تک پہنچا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اولوالا امر کا لفظ
اختلافی احکام و مسائل کے حل کرنے والوں میں شامل نہیں ہے بلکہ

احادیث کی گواہی

اسلامی کتب اور مصادر میں کچھ احادیث موجود ہیں جو اس تفسیر کی تائید کرتی ہیں کہ لفظ اولوالا امر سے مراد انہر اہل بیت
ہی ہیں۔ ان میں سے چند یہ ہیں:

۱۔ مشہور اسلامی مفسر ابو حیان اندلسی مغربی (متوفی ۵۵۰ھ) تفسیر بحر المحیط میں لکھتا ہے کہ یہ آیت حضرت علی اور اہل
بیت کی شان میں نازل ہوئی ہے۔

۲۔ عالم اہل سنت ابو بکر بن موسیٰ شیرازی رسالہ اعتقاد میں مناقب کاخی کے مطابق، ابن عباس سے نقل کرتا ہے کہ آیت منہ رحمہ اللہ

۳۔ اگر اس سورہ کی آیت ۲۷ میں بعض مشکلات کو حل کرنے کے لیے "وہو" اور "مرجع" قرار دیا گیا ہے تو اس سے مراد قرابت کے لفظی احکام و قوانین کا اختلاف
نہیں ہے بلکہ جیسا کہ آیت مذکورہ کی تفسیر میں آئے گا یہ ان مسائل کے بارے میں ہے جو احکام جاری کرنے کے طریقے سے متعلق دیکھتے ہیں۔

۴۔ بحر المحیط جلد سوم طبع مصر سنہ ۱۳۵۱ھ

حضرت علیؑ کی شان میں اس وقت نازل ہوئی جب پیغمبر اسلامؐ نے انہیں جنگ تبوک کے موقع پر اپنی جگہ مدینہ منورہ میں چھوڑا تھا اور حضرت علیؑ نے مرض کیا تھا کہ آپ مجھے عورتوں اور بچوں کی طرح غبر میں چھوڑتے جاتے ہیں تو پیغمبر اکرمؐ نے فرمایا تھا: "لعلترضیٰ ان تکون معی بمنزلہ ہارون من موسیٰ حین قال: خلّفنی فی قومی واصبح فقال عزوجل: علیٰ الامر منکم" "کیا تم پسند نہیں کرتے کہ تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہو جو ہارونؑ اور موسیٰؑ کو موسیٰؑ سے تھی جبکہ موسیٰؑ نے ان سے کہا تھا کہ تم بنی اسرائیل میں میرے جانشین بن جاؤ اور ان کی اصلاح کرو۔ اس کے بعد خداوند عالم نے فرمایا: واولی الامر منکم علیہ

شیخ سلیمان مغنی قمی تفسیر مودت جو اہل سنت کے مشہور عالم ہیں، ینابیع المودۃ میں کتاب مناقب میں سلیم بن قیس ہلالی سے نقل کرتے ہیں:

ایک دن ایک شخص حضرت علیؑ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے پوچھا: کم از کم وہ کونسی چیز ہے جس کے بغیر انسان امین کی صف میں شامل ہو سکتا ہے اور کم از کم وہ کونسی چیز ہے جس سے انسان کافروں یا گمراہ لوگوں میں شمار ہو جاتا ہے۔ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا: کم از کم وہ چیز جس کی وجہ سے انسان گمراہوں میں شامل ہو جاتا ہے یہ ہے کہ وہ خدا کی محبت اور شائستگی اور اس کے شاہد و گواہ کو جس کی اطاعت و ولایت ضروری ہے نہ پہچانے۔ اس شخص نے کہا: اے امیر المؤمنین! مجھے ان کا تعارف کرانیے۔ حضرت علیؑ نے فرمایا: وہ وہی ہیں جنہیں خدا نے اپنے پیغمبر کے برابر قرار دیا ہے۔ اور فرمایا ہے:

یا ایہذا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم

اس شخص نے عرض کیا: میں آپ کے قربان باذن عزیز و مہمت فرمائیے۔ امیر المؤمنین نے ارشاد فرمایا: ابن کا رسول اللہؐ نے مختلف موقعوں پر اور اپنی زندگی کے آخری دن کے خطبہ میں تذکرہ کیا اور فرمایا:

انی توکلت فیکم امرین لمن فصلوا بعدی ان قسمکم بہما کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی

میں تمہارے درمیان دو چیزیں بطور یادگار چھوڑ رہا ہوں، اگر تم ان سے تمک کد گے تو میرے بعد ہر گمراہ نہ ہو گے خدا کی کتاب اور میری محترمت جو میرے اہل بیت میں ہے

۴۔ نیز یہی عالم کتاب ینابیع المودۃ میں لکھتے ہیں کہ صاحب کتاب مناقب نے تفسیر مجاہد سے نقل کیا ہے کہ یہ آیت حضرت علیؑ کے بارے میں نازل ہوئی تھی

۵۔ طبع کتب کی متعدد روایات جو کافی تفسیر و تفسیر مودت و فیرو میں منقول ہیں، سب کی سب یہ گواہی دیتی ہیں کہ انہیں

سے مراد انہو صومین ہیں۔ یہاں تک کہ بعض میں تو ہر ایک نام کو نام ہر صدمت کے ساتھ مذکور ہے ۛ

ۛ۔ اَلْمَقْرَأِیَ الَّذِیْنَ یَزْعُمُوْنَ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا بِمَا اُنْزِلَ اِلَیْكَ وَمَا
اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ یُرِیْدُوْنَ اَنْ یَّتَحَاكَمُوْا اِلَی الطَّاغُوتِ وَفَدَّ
اٰمِرُوْا اَنْ یَّكْفُرُوْا بِهٖ ۛ وَیُرِیْدُ الشَّیْطٰنُ اَنْ یُّضِلَّهُمْ
ضَلٰلًا یَّوِیْدًا ۝

ترجمہ

ۛ۔ کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ ان (کتابِ آسمانی) پر جو تم پر اور تم سے پہلے نازل ہوا
ہیں ایمان لے آئے ہیں لیکن وہ چاہتے ہیں کہ طاغوت اور حکام باطل سے فیصلہ کرائیں جبکہ انہیں حکم دیا گیا ہے
کہ وہ طاغوت کا انکار کریں اور شیطان چاہتا ہے کہ انہیں بری طرح گمراہ کر دے اور (انہیں گمراہی کے دور دراز
راستوں میں پھینک دے)۔

شانِ نزول

مدینہ منورہ کے ایک یہودی کو ایک منافق سے کسی چیز میں اختلاف تھا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایک شخص کو قاضی کے طور پر
چن لیں۔ یہودی چونکہ پیغمبرِ اسلام کی عدالت اور غیر جانبداری پر مطمئن تھا اس لیے اس نے کہا کہ میں تمہارے پیغمبر کے فیصلہ پر
رضا مند ہوں لیکن منافق نے یہودیوں کے ایک بڑے آدمی کعب بن اشرف کو چنا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ رشوت دے کر اس کی
راے کو اپنی طرف پھیرے گا۔ فرض اس نے اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلہ کرنے کی مخالفت کی اس پر یہ
آیہ شریفہ نازل ہوئی جس میں ایسے افراد کی شدید مذمت کی گئی ۛ

بعض مفسرین نے اس آیت کی دوسری شانِ نزول بھی نقل کی ہے اور وہ یہ کہ بعض نو مسلم زماۃ جاہلیت کی عادت کے
مطابق اسلام کی ابتدا میں اپنے مقدمے یہودی علماء یا کہ بنوں کے پاس لے جاتے تھے۔ اس بنا پر یہ آیت نازل ہوئی اور
انہیں سختی سے منع کیا ۛ

ۛ تفسیر برہان جلد اول آیہ مذکورہ کے ذیل میں علامہ فرماتے۔

ۛ تفسیر مجمع البیان اور اکثر مفسرین نے بھی یہی شانِ نزول نقل کی ہے۔

ۛ المنار جلد ۵ صفحہ ۲۲۲۔

تفسیر

طاغوت کا فیصلہ

زیر نظر آیت درحقیقت گزشتہ آیت کی تکمیل کرتی ہے۔ کیونکہ گزشتہ آیت مومنین کو خدا تعالیٰ کا پیغمبر اور اولادِ ہلالہ کی اطاعت اور کتاب و سنت سے فیصلہ کرانے کی دعوت دیتی ہے اور یہ آیت طاغوت کی اطاعت، پیروی اور اس سے فیصلہ کرانے سے منع کرتی ہے۔ ہمارا کہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ طاغوت ”ظہیان“ کے مادہ سے ہے اور یہ لفظ اپنے تمام مشتقات کے ساتھ سرکشی، حدود و قیود توڑنے یا ہر اس چیز کے معنی میں جو بنیاد و اور سرکشی کا سبب بنے استعمال ہوتا ہے۔ اس وجہ سے جو باطل کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں وہ طاغوت ہیں کیونکہ انہوں نے حق و عدالت کی خدائی حدود کو توڑ ڈالا ہے۔

ایک حدیث میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپؑ نے فرمایا:

الطاغوت کل من یتحاکم الیہ ممن یحکم بغیر الحق

یعنی جو شخص حق کے خلاف فیصلہ کرے اور لوگ اس کے پاس فیصلہ کرانے کے لیے جاتے ہیں وہ طاغوت ہے۔

مندرجہ بالا آیت ان مسلمانوں کو جو اپنے فیصلے کرانے کے لیے ایسے حکام کے پاس جاتے تھے طاعت کرتے تھے جسے کہتی ہے: اے رسول! کیا آپ ان لوگوں کو نہیں دیکھتے جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تمام کتابوں پر جو آپؐ پر اور آپؐ سے پہلے نبیوں پر نازل ہوئی ہیں ایمان لے آئے ہیں لیکن اس کے باوجود اپنے جگہوں کا فیصلہ طاغوت سے کرتے ہیں جبکہ انہیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ ہرگز طاغوت کا حکم نہ مانیں اَلَّذِیْنَ یُزَعِّیْضُوْنَ اَفْئِدَہُمْ اَمَّا لَیْلَیْکَ مَا نَزَلَ مِنْ قَبْلِہِ یُزَعِّیْضُوْنَ لَیْئَہُمْ اَکْمَرُ اِلَیَّ الطَّاغُوتِ فَخُذْہُمْ اِنَّہُمْ یُکْفَرُوْنَ اَبَہُ مَا سِیْکَ بَعْدَ کُرْآنِ مَرْیَدِہِ اَطْلَانِ کَرْتَاہُ کَر طاغوت کی طرف توجہ ایک ایسا شیطانی جال ہے جو چاہتا ہے کہ لوگوں کو سیدھی راہ سے ہٹا کر دور دراز کے گمراہی کے راستوں میں پھینک دے (وہیں ید الشیطان ان یتضلہم ضللاً بعبادہ)

واضح ہے کہ مندرجہ بالا آیت دوسری قرآنی آیتوں کی طرح تمام مسلمانوں کو سب زمانوں کے لیے خبردار کرتی ہے کہ حکام باطل کی طرف نہ جاؤ اور طاغوت سے فیصلہ نہ کرنا خدا اور کتب آسمانی پر ایمان لانے کے خلاف ہے۔ اس کے علاوہ یہ کام سیدھی راہ سے ہٹا کر ٹیڑھے راستوں پر ڈال دیتا ہے جو حق کے راستے سے بہت دور ہیں۔ ایسے فیصلوں کی برائیاں اور خرابیاں انسانوں کے اجتماعی معاملات کو تباہ و برباد کرنے کے لحاظ سے کسی سے مخفی ہوتی نہیں ہیں۔ معاشروں کی پس ماندگی کے اسباب میں سے ایک یہ بھی ہے۔

۶۱۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَقَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَىٰ الرَّسُولِ سَرَّ آيَاتِ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا

۶۲۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا ۝
 أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَ
 عِظْلُهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا لَّيْلِيًّا ۝

ترجمہ

۶۱۔ جب ان سے کہا جائے کہ جو خدا نے نازل کیا ہے اس کی طرف آؤ اور پیغمبر کی جانب آؤ تو تم دیکھو گے کہ منافق تمہاری دعوت قبول کرنے سے روگردانی کرتے ہیں۔

۶۲۔ جب دو اپنے اعمالوں کی وجہ سے کسی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں تو پھر کیوں تمہارے پاس اگر قسم کی تے ہیں کہ ہمارا مقصد (دوسروں کے پاس فیصلہ جانے سے) نیکی کرنے (اور طرفین نزاع میں) موافقت کر دینے کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔

۶۳۔ وہ ایسے لوگ ہیں کہ جو کچھ ان کے دل میں ہے خدا اُسے جانتا ہے۔ انہیں (سزا دینے سے) نظر انداز کرو اور انہیں وعظ و نصیحت کرو اور عمدہ بیان کے ساتھ ان کے اعمال ان کے گوش گزار کرو۔

تفسیر

طاغوت کے فیصلے کا نتیجہ

طاغوت اور ظالم و جابر فیصلہ کرنے والوں کی طرف جانے سے منع کرنے کے بعد میں کا ذکر گزشتہ آیت میں آچکا ہے اب ان تین آیتوں میں اسی طرح کے فیصلوں کے نتیجے اور وہ یہ ہیں کہ منافق سہارا دیتے تھے، ان پر تحقیق اور بحث کی گئی ہے چنانچہ خداوند عالم پہلی آیت میں فرماتا ہے، اسی قسم کے مسلمان خدا کو دھوکہ دے کر اپنا فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کے پاس جاتے ہیں جبکہ جب انہیں یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ حکم خدا کی طرف پلٹ آؤ اور پیغمبر کا فیصلہ قبول کرو تو وہ پیغمبر کی دعوت سے ڈٹ کر روگردانی کرتے ہیں اور اسی کام کو کرنے کے لیے اصرار کرتے ہیں۔

قرآن کہتا ہے کہ حقیقت میں ان کا طاغوت کی طرف لوٹنا وقتی اور جنگی نہیں تھا کہ اس کی یاد دہانی سے اصلاح ہو جاتی بلکہ ان

کے خفاقت کرنا اور اس کا مر میں ٹوٹ جانا میں روح نفاق کی کارفرمائی اور ایمان کی کمزوری پر روشنی ڈالتا ہے ورنہ وہ پیغمبر کی دعوت سے بیدار ہو جاتے اور اپنی غلطی مان لیتے۔ اذین طہر تملو۔ م۔ منزل حب و طہر رسول زیت منافقین یصدون عنک حد و ذ۔ ا۔ اس کے بعد کی آیت میں اس حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ یہی منافق افراد جب اپنے اعمال کے نتیجہ میں کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور پچھان لگاتے تو کھائی نہیں دیتا تو پھر بادل ناخواست آپ کے پاس آتے ہیں (فکیت د صا بستم۔ مصیبت بما قدمتم اید بستم جہ نون۔

پھر اس موقع پر قسمیں کھاتے ہیں کہ ہمارے دوسروں کے پاس مقصد مرے جانے سے مقصد نیکی کے سوا اور دوسری چیز نہیں ہونی چاہیے۔
 کے درمیان موافقت اور صلح کروانے کے کچھ نہیں تھا ایچلنٹون باللہ ان دنوں لا احسن و متوفیت۔
 یہاں دو نکتوں کی طرف توجہ رکھنا چاہیے۔

پہلا یہ کہ اس "سیست" سے کیا مراد ہے جو انہیں "امن" گیر تھی۔ کچھ بعید نہیں کہ اس سے مراد پریشائیاں، جہنمیاں اور ظالم مضیبتیں ہوں جو طاغوت سے فیصلہ کرانے کے نتیجے میں انہیں پیش رفتی تھیں کیونکہ اس میں شک نہیں کہ اگر عربوں اور ظالم لوگوں کے فیصلہ سے کوئی غرضی فائدہ غرضیں میں سے کسی کو ہو جاتے تو زیادہ دیر نہیں گزرتی کہ اس قسم کے فیصلوں کی بقا ظالم اور فساد پھیلنے کا سبب بن جاتی ہے اور اس وجہ سے معاشرے کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ غرض اس سے وگ بہت بلند اپنے کانوں کے نیچوں کو دیکھ لیتے ہیں اور اپنے کیے پر پھیناتے ہیں۔

بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ حیثیت سے بد لوگوں میں منافقوں کی سوائی اور ذلت ہے یا وہ مسائب میں جو خدا کے حکم سے آتے ہیں، مثلاً، غی و غم اور غیر متوقع نقصانات۔

دوسرا نکتہ یہ ہے کہ کیا امان اور نیکی کرفے سے منافقین کا مقصد مرفعین دعویٰ کے ساتھ نیکی اور امان ہے یا غیر اکرام کے ساتھ حسن سلوک بلکہ یہ ہے کہ ان کی مراد یہ دونوں باتیں ہوں۔

انہوں نے فیروں کے پاس مقدمہ لے جانے کے منہمک نہیں بنانے بنا رکھے تھے۔ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ پیغمبر کے پاس مقدمہ لے جانا، حضرت کی شان کے خلاف ہے کیونکہ اکثر طریقین دعوئی شور و غل مچاتے ہیں اور یہ چیز تمام پیغمبر کے سراسر خلاف ہے۔ علاوہ ازیں فیصلہ ہمیشہ ایک طرف کے نقصان پر ہوتا ہے اور یہ خطری طور پر لوگوں کو دشمن بنانے کے مترادف ہے گویا وہ یہ میل بہانے کر کے اپنی پوشش صاف کرنا چاہتے تھے کہ ہمارا مقصد تو صرف دوسرے پیغمبر اکرمؐ کی اور طریقین دعوئی کی خدمت تھی یا یہ کہ اصولی طور پر ہمارا نظریہ تصاویر نہ تھا بلکہ ہماری نظر تو طریقین نزاع میں صلح و صفائی پر تھی۔

لیکن خدا تیسری آیت میں ان کے چہروں سے نقاب اٹھا دیتا ہے اور اس قسم کے بھوٹے بہانوں کو باطل قرار دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جن کے دل کے جمیدوں کو تداخوب جاتا ہے (وہ بیت مذکور) اللہ صافی قلوبہم من ذلک ما یراء اسی کے باوجود پیغمبر اکرم کو منکر دیتا ہے کہ انہیں سزا دینے سے پیشتر پوشی فرمائیے (اذا عرض عنہ علی ایسے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منافقین کے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے پر جہاں تک ممکن تھا زاری فرماتے تھے کیونکہ آپ ظاہر پر مامور تھے اور انہیں غیر معمولی جرم کے سوا سزا نہیں دیتے تھے کیونکہ وہ ظاہر ہی طور پر مسلمانوں کی صفوں میں دکھائی دیتے تھے اور ممکن تھا

کہ ان کو سزا ایک قسم کا انتقام بھی جائے۔ اس کے بعد حکم دیتا ہے کہ انہیں وعظ و نصیحت کیجئے اور عمدہ بیان سے ان کے دل پر اثر ڈالیے اور ان کے اچھے اعمال کے خوشگوار نتائج ان کو بتائیے اور عظیمہ و قدیمہ فی الفضلہ قولاً بلیغاً۔

۶۴۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ۝

ترجمہ
۶۴۔ ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ حکم خدا سے اس کی اطاعت کی جائے اگر یہ مخالفت کرنے والے جو آپ پر ظلم کرتے ہیں (خدا کے حکم کو پاؤں سے روندتے ہیں) آپ کے پاس آتے اور خدا سے مغفرت مانگتے اور پیغمبر بھی ان کے لیے استغفار کرتے تو وہ خداوند عالم کو توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پاتے۔

تفسیر

قرآن نے گذشتہ آیات میں ظالمین کو اور قاضیوں کی طرف جانے کی مذمت کی ہے۔ اس آیت میں تاکید کے طور پر فرمایا ہے کہ میں پیغمبروں کو ہم سمیٹے ہیں وہ سب کے سب اس لیے ہیں تاکہ حکم خدا سے ان کی اطاعت کی جائے اور ان کی کسی قسم کی مخالفت نہ ہونے پائے ۱۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ یہ کیونکہ وہ خدا کے بھیجے ہوئے تھے اور حکومت الہیہ کے رئیس بھی تھے اس لیے لوگوں کا فرض تھا کہ وہ خدا کے احکام کے بیان اور ان کی تعمیل میں ان کی پیروی کریں اور صرف ایمان کا دعویٰ کرنے پر قناعت نہ کریں بلکہ سے بخوبی معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبروں کو بھیجے کا مقصد یہ ہے کہ سب لوگ ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کریں۔ اگر بعض لوگوں نے اپنی آزادی سے غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے اطاعت نہیں کی تو یہ ان کی اپنی کوتاہی ہے۔

بنابرین مندرجہ بالا آیت جبر لوں کے اس عقیدے کی نفی کرتی ہے کہ کچھ لوگ شروع سے ہی اطاعت پر اور بعض میں تا فرمانی پر مامور تھے۔

فصلی طور پر باذن اللہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو کچھ خدا کے پیغمبروں کے پاس تھا وہ خداوند عالم کی طرف سے تھا یعنی ان کی اطاعت کا وجوب بالذات نہیں ہے بلکہ وہ خداوند عالم کے فرمان سے اور اسی کی طرف سے ہے۔ اس کے بعد آیت کے آخر میں گنہگاروں اور ان لوگوں کے لیے جو طاغوت کی طرف آتے جاتے ہیں یا اور کسی صورت میں گناہ کر چکے ہیں، واپسی کی راہ کھلتا ہوئے فرماتا ہے: جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تھا اگر وہ آپ کے پاس آجالتے اور خدا سے بخشش طلب کرتے اور پیغمبر بھی ان

کے لیے طلب مغفرت کرتے تو خداوند عالم کو توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پاتے۔ **وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔**

یہ امر توبہ طلب ہے کہ بجائے اس کے کہ قرآن کہتے کہ انہوں نے خدا کی نافرمانی کی ہے اور ظالم ماکوں کی طرف گئے ہیں فرماتا ہے: **إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ۔** یعنی جیب انہوں نے اپنے پر ظلم کیا۔ مقصد یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے حکم اور پیغمبر کی اطاعت میں توبہ اپنا ہی فائدہ ہے اور ان کی مخالفت اپنے آپ پر ہی ظلم ہے کیونکہ یہ تہمیداری مادی زندگی کو تباہ کر دیتا ہے اور حقیقت میں مہتری ہوا پر تہمیداری پس ماندگی کا سبب ہے۔

یہ آیت ان لوگوں کے لیے بھی واضح جواب ہے جو پیغمبر اور امام کے وسیلے کو ایک قسم کا شرک جانتے ہیں کیونکہ یہ آیت رحمت کے ساتھ اعلان کرتی ہے کہ بارگاہ پیغمبر میں آنا اور انہیں بارگاہ رب العزت میں شفع قرار دینا اور ان کے وسیلہ اور ان کی جانب سے دعا سے مغفرت توبہ کی قبولیت اور رحمت الہی کا ذریعہ ہیں۔ اگر پیغمبر کا واسطہ دعا، استغفار اور شفاعت شرک سمجھتے تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ خدا ان بگاردوں کو اس طرح کا حکم دیتا۔ اہل گنہگاروں کو چاہیے کہ وہ پہلے توبہ کریں اور گنہگاروں کو ترک کر دیں اس کے بعد اپنی توبہ کی قبولیت کے لیے رسول اکرم سے فیض حاصل کریں۔

واضح ہے کہ پیغمبر خود گنہگار نہیں کرتے بلکہ وہ صرف خدا سے مغفرت طلب فرماتے ہیں اور یہ آیت ان لوگوں کے اعتراض کا دندان شکن جواب ہے جو اس قسم کی وساطت اور وسیلے کا انکار کرتے ہیں، غور فرمائیے گا یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ قرآن یہ نہیں فرماتا کہ تم ان کے لیے طلب مغفرت کرو بلکہ کہتا ہے کہ سوال ان کے لیے استغفار کریں۔ گویا یہ اس طرف اشارہ ہے کہ رسول اکرم اپنے مقام اور مرتبہ سے انہیں فائدہ پہنچائیں اور توبہ کرنے والے گنہگاروں کے لیے طلب مغفرت فرمائیں۔ یہ سنی ایسی پیغمبر کی طلب مغفرت کا مومنین کے لیے کارگر ہونا، قرآن مجید کی دوسری آیتوں میں بھی آیا ہے مثلاً سورہ محمد کی آیت ۱۹، سورہ منافقون کی آیت ۱ اور سورہ توبہ کی آیت ۱۱۴۔

حضرت ابراہیمؑ کے اپنے چچا کے لیے استغفار کرنے کے متعلق اور دیگر آیات جو مشرکوں کے لیے استغفار سے منع کرتی ہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ مومنین کے لیے استغفار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

نیز بعض آیتوں سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ بعض گنہگار مومنین کے لیے فرشتے بھی بارگاہ رب العزت میں طلب مغفرت کرتے ہیں مثلاً سورہ قاف آیت ۵ اور سورہ شوریٰ آیت ۵۔

غرضیکہ قرآن مجید کی بہت سی آیتیں اس مفہوم و معانی کا تذکرہ کرتی ہیں کہ پیغمبر فرشتے یا پاکدل مومن بعض گنہگاروں کے لیے استغفار کرتے ہیں اور ان کی دعا بارگاہ خدا میں اثر رکھتی ہے۔ یہ بات پیغمبر طائعہ اور پاکدل مومنین کی طرف سے گنہگاروں کی شفاعت کا معنی بھی دیتی ہے۔ لیکن جیسا کہ ہم کہ چکے ہیں ایسی شفاعت کے لیے خطا کاروں میں خود بھی قابلیت اور استعداد ہونا چاہیے۔

تجربہ کی بات یہ ہے کہ کچھ مفسرین کے بعض اقوال سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ آیت مندرجہ بالا میں پیغمبر اکرم کے استغفار کو آپ کی ذات تک محدود رکھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ انہوں نے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم و ستم کیا تھا اس لیے ضروری تھا کہ ان کی رضا مندی حاصل کریں۔ تاکہ خدا تعالیٰ ان کے گنہگاروں کو معاف کر دے۔ لیکن واضح ہے کہ پیغمبر کے غیر سے فیض کو دانا

صرف پیغمبر پر ظلم نہیں ہے بلکہ اس کے خاص منصب کی مخالفت بھی ہے یا دوسرے لفظوں میں خدا کے فرمان کی مخالفت ہے مگر یہ فرض کر لیں کہ یہ ذات پیغمبر پر ظلم تھا تب بھی قرآن نے اس کا سہارا نہیں لیا بلکہ قرآن نے تو یہ کہا ہے کہ ان کا طرز عمل فرمانِ خدا کے خلاف تھا۔

علاوہ ازیں اگر ہم کسی پر ظلم کریں تو اس کا رخصت ہو جانا کافی ہے اور بارگاہِ خداوندی میں استغفار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ان سب باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ہاغرض اگر ایت کی یہ تفسیر کریں تو باقی ان سب آیتوں کے بارے میں جو بیچیلوں فرشتوں اور متوسلین کے استغفار کو گناہگاروں کے حق میں موثر قرار دیتی ہیں کیا کہیں گے کیا وہاں بھی شخصی حقوق تھے۔

۶۵۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ
ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا
تَسْلِيمًا ۝

ترجمہ

۶۵ تیرے پروردگار کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتے مگر یہ کہ وہ اپنے اختلافات میں آپ کو حکم اور فیصلہ کرنے والا مانیں اور پھر آپ کے فیصلہ پر اپنے دل میں کوئی ناراضگی محسوس نہ کریں بلکہ اسے مکمل طور پر تسلیم کر لیں۔

شانِ نزول

زبیر بن عوام جو ہاجرین میں سے تھے ان کا ایک انصاری کے ساتھ (جو مدینہ کے مسلمانوں میں سے تھا) ان باغیوں کے سیلاب کرنے کے متعلق جو ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے تھے اختلاف ہو گیا۔ دونوں حضرات اپنے جھگڑے کا فیصلہ کرانے کے لیے پیغمبر اکرمؐ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ زبیر کا باغ نہر کے بلند حصہ کی طرف تھا اور انصاری کا باغ نشیب میں تھا۔ اس لیے حضرت رسول اکرمؐ نے زبیر کو حکم دیا کہ پہلے تم اپنے باغ کو پانی دے دو اور اس کے بعد یہ انصاری مسلمان پانی دے دے (یہ اس واقعہ کے مطابق تھا جو ایک دوسرے کے قریب باغیوں کے بارے میں تھا) لیکن وہ انصاری جو بظاہر مسلمان تھا پیغمبر اکرمؐ کے عادلانہ فیصلے سے ناراض ہو کر کہنے لگا اکیا آپ نے یہ فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ زبیر آپ کی چوپچی کا بیٹا ہے؟ حضورؐ کو اس کی اس گفتگو سے تکلیف پہنچی یہاں تک کہ آپؐ کے چہرے کا رنگ دگرگوں ہو گیا۔ اس موقع پر مندرجہ بالا آیت نازل ہوئی اور اس میں ایسے مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی بعض دوسری اسلامی تفسیروں میں اس کے علاوہ اور شانِ نزول کا بھی ذکر ہے۔ جو بیان کی گئی شانِ نزول سے تھوڑے بہت ملتے جلتے ہیں ۱۰

اگر ایک گروہ خدا کی عبادت کرنے نماز پڑھے، زکوٰۃ ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے اور حج کرے لیکن ان کاموں کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیے ہیں بڑا بچے یا بچوں کیے کہ اگر غلام کو م زکی ہوتا تو بہتر تھا۔
در اصل حقیقی مومن نہیں ہے۔

اس کے بعد آپ نے فرمایا:

تم پر لازم ہے کہ خدا اور حق کے سامنے سر تسلیم خم کرو۔

آیت مندرجہ بالا سے ظنی طور پر دو اہم مطلب معلوم ہوتے ہیں:

۱۔ یہ آیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصوم ہونے کی دلیل ہے۔ کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام احکامات کی گفت و گو کردار میں مطلق اور کامل طور پر پندیرائی یہاں تک کہ ادلی طور پر ان کے آگے جھکنا اس امر کی واضح دلیل ہے کہ آپ کو احکام خداوندی اور اپنے فیصلوں میں نہ کوئی اشتباہ ہوتا ہے اور نہ آپ جان بوجھ کر خلاف حق کہتے یا کرتے ہیں۔ لہذا آپ خطا سے بھی محفوظ ہیں اور گناہ سے بھی۔

۲۔ آیت مندرجہ بالا نص پیغمبر کے مقابلہ میں اجتہاد اور ایسے مسامحی میں جن کے بارے میں خدا و رسول کی طرف سے حکم صریح ہو انہیں راستے اور انہیں عقیدہ کی غلطی کرتی ہے۔ لہذا اگر تاریخ اسلام میں یہ بتائے کہ بعض لوگ خدا و پیغمبر کے حکم کے مقابلے میں اجتہاد انہیں راستے اور انہیں عقیدہ کی غلطی کرتے تھے مثلاً یہ کہتے تھے کہ پیغمبر نے اس طرح کہا ہے اور میں یہ کہتے ہوں تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ ان کا عمل مندرجہ بالا آیت کی صراحت کے بالکل خلاف ہے۔

۶۶۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَكُلُوا لَلَّهِمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيثًا ۝

۶۷۔ وَإِذَا لَا تِنَّهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا ۝

۶۸۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ۝

ترجمہ

۶۶۔ (ہم نے کوئی مشکل فرض ان کے کا نہ حوں پر نہیں ڈالا) اگر (بعض گزشتہ امتوں کی طرح) انہیں بھی ہم حکم دیتے کہ ایک دوسرے کو قتل کریں یا اپنے وطن سے نکل جائیں تو بہت تھوڑے لوگ اس پر عمل کرتے اور اگر وہ ان نصیحتوں پر چلتے تو ان کے فائدہ میں تھا کیونکہ ایسا کرنا ان کے ایمان کی تقویت کا سبب بنتا۔

۶۷ اور اس صورت میں ہم انہیں اپنی طرف سے بہت بڑی جزا اور ثواب عطا فرماتے۔

۶۸ اور انہیں صراطِ مستقیم کی ہدایت کرتے۔

تفسیر

یہاں گذشتہ سورت کی تکمیل کی گئی ہے جو ان لوگوں کے متعلق تھی جو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عادلانہ فیصلوں پر ہمیں رہنمائی دیتے تھے۔ گذشتہ آیتوں کے تکلیف دہ اور سخت احکام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے: ہم نے کوئی مشکل فرض ان کے کندھوں پر نہیں رکھا۔ اگر ہم گذشتہ آیتوں کی طرح مشلا بہودی کہیں ان کی بت پرستی اور گمراہی پرستی کے بعد یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ اسی عظیم گناہ کے کفار ہیں ایک دوسرے کو قتل کریں یا اپنے عزیز وطن کو چھوڑ کر کہیں باہر چلے جائیں، انہیں بھی یہی قسم کا سخت حکم دیتے تو اس کو کس طرح بھارتے یہ تو ایک باغ کی آبیاری کے بارے میں بھی پیغمبر کے سامنے تسلیم نہیں کرتے تو پھر دوسری آزمائشوں پر کس طرح پورا اتر سکتے ہیں سہم ہے اگر انہیں اس قسم کا حکم دیتے کہ وہ ایک دوسرے کو قتل کریں یا وطن چھوڑ دیں تو بہت کم لوگ اس پر عمل کرتے۔ **وَلَوْ كُنْتُمْ عَلِيَّهِمْ اَنْ اَقْتُلُوا النَّفْسَ كَمَا وَاعَدْتُمْ اَنْ تَفْعَلُوهُ لَافْتَدٰى مِنْكُمْ فَاَفْعَلُوهُ الْاَقْيِلُ مِنْهُمْ**۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ قتل کے لیے آمادگی اور وطن سے نکلنے کی تیاری کئی عرصے سے ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں کیونکہ بدن انسانی روع کا وطن ہے اور ایک اہمیت کا حامل ہے۔ اس طرح وہ ملک جس میں ہم رہتے ہیں جو انسانی کے لیے ایک خاص اہمیت رکھتا ہے۔ اس لیے خیم کے وطن کو چھوڑنا انسان کے لیے بہت مشکل ہے کیونکہ وہ انسان کی پیدائش اور رہنے کی جگہ ہے۔ اس کے بعد فرماتا ہے: اگر وہ خدا و رسول کے پند و نصائح قبول کر لیں تو اس میں خود ان کا بھی فائدہ ہے اور ان کے ایمان کی تقویت کا سبب بھی ہے۔ **وَلَوْ اَفْعَلُوهُ فَعَلُوْا مَا يَبْغُوْنَ وَلَئِنْ لَّكُنَّ خَيْرًا وَّاَوْشَدَ تَنْبِئًْا**۔

یہ بات قابلِ غور ہے کہ یہاں خداوند عالم کے احکام کو وہ خداوند نصیحت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ احکام ایسے نہیں ہیں جن سے حکم لینے والے (خداوند عالم) کو ذرہ بھر فائدہ پہنچے۔ بلکہ حقیقت میں وہ ایسی نصیحتیں ہیں جو خود تمہارے نفع میں ہیں اس لیے بلا فائدہ فرماتا ہے: ان کی اطاعت بھی تمہارے لیے منفعت بخش ہے اور تمہارے ایمان کی تقویت کا موجب بھی ہے۔ اس نکتے کی طرف توجہ رہے کہ آیت کا آخری حصہ بتاتا ہے کہ جس قدر انسان خدا کے حکم کی اطاعت کی راہ میں قدم بڑھائے اس قدر اس میں اثبات اور استقامت پیدا ہوتی ہے۔ حقیقت میں خدا کے فرمان کی اطاعت ایک روحانی ورزش ہے جس کا ناکار عمل مہمانی ورزش کی طرح روز بروز قوت، قدرت، ثبات اور استحکام میں اضافہ کرتا رہتا ہے اس طرح آہستہ آہستہ انسان ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ کوئی طاقت اس کے ایمان کی قوت پر غور حاصل نہیں کر سکتی اور نہ اسے دھمکا دے سکتی ہے۔

اس کے بعد والی آیت میں خدا کے سامنے تسلیم و اطاعت کا تیسرا فائدہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے: اس وقت اعلان اس کے جو کچھ بیان کیا جا چکا ہے، انہیں عظیم اجر و ثواب بھی دیں گے۔ **وَ اِذَا لَا تَجِدُ اِلَآ اَجْزَاۡءَ ظٰلِمِيْنَ**۔

زیر نظر آیات میں سے آخری آیت میں جو تھے فائدے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ ہم انہیں سیدھی راہ کی ہدایت

کریں گے (الہدینا ہر صراطا مستقیما)۔

واضح ہے کہ اس ہدایت سے مراد اصل دین و آئین کی ہدایت نہیں ہے بلکہ نئے اطافِ الہی میں جو خداوند عالم کی طرف سے ہدایت ثنائی کی صورت میں اور اجرو ثواب کے طرز پر ایسے الہی افراد کو دیئے جائیں گے یہ اس طرح ہے جیسے سورۃ حمد کی آیت، میں اشارہ کیا گیا ہے:

وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى

جو ہدایت کی راہ میں قدم بڑھاتے ہیں خداوند عالم ان کی زیادہ ہدایت کرتا ہے۔

ایک دعائیت میں ہے کہ جب آیت ولوانا کتبنا ہدیم من قتلوا القسکما نازل ہوئی تو ایک مومن نے کہا: خدا کی قسم اگر اس قسم کے سخت حکم ہیں دیتے جاتے تو ہم یقیناً ان کی قتل کر دیتے لیکن خدا کا شکر ہے کہ اس قسم کے احکام سے اس نے معاف رکھا۔ جب یہ لشکر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا تو حضور نے فرمایا:

”ان من امتی لرجالا الایمان اشدت فی قلوبہم من الجبال الرواسی“

میری امت کے بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کے دلوں میں ایمان کا حکم مضبوط پہاڑوں سے زیادہ راسخ ہے۔

۶۹۔ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ۝

۷۰۔ ذَٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا ۝

ترجمہ ۶۹۔ جس شخص خدا اور رسول کی اطاعت کرے تو وہ (قیامت کے دن) ایسے لوگوں کا ساتھی ہوگا جن پر خدا نے اپنی نعمت تمام کر دی ہے اور وہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صلحاء میں سے ہیں اور وہ بہترین رفیق ہیں۔

۷۰۔ یہ خداوند عالم کا فضل و کرم ہے اور یہ بات کافی ہے کہ وہ (بہندوں کے حالات، نیتوں اور اعمال سے) آگاہ ہے۔

شان نزول

ثوبان رسول اللہ کا ایک صحابی تھا وہ حضور سے بہت الفت و محبت رکھتا تھا۔ ایک دن نہایت پریشانی کے عالم میں آپ

کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ آپ نے اسی سے پریشانی کا سبب دریافت فرمایا تو اس نے عرض کیا کہ جب میں آپ سے ہوا ہوتا ہوں اور آپ کو نہیں دیکھتا تو پریشان ہو جاتا ہوں۔ آج میں اس فکر میں غوطہ زن تھا کہ کل قیامت کے دن اگر میں اہل بہشت میں سے ہوا تو یہ مسلم ہے کہ میں آپ کے درجے میں تو نہیں ہوں گا اس وجہ سے آپ کو تو کبھی نہ دیکھ سکوں گا اور اگر اہل جنت میں سے نہ ہوا تو پھر بھی زیادت سے محروم رہوں گا بنا بریں ہر دو صورت میں آپ کی حضور کی شرف سے محروم نہ ہو سکوں گا۔ پھر ان حالات میں میں کیسے پریشان نہ ہوں۔ اس وقت مندرجہ بالا آیت نازل ہوئی اور ایسے لوگوں کو بشارت دی گئی کہ جنت اور فرمانبردار افراد جنت میں بھی انبیاء اور بزرگان دین کے ساتھی ہوں گے۔ اسی کے بعد حضرت رسول اکرمؐ نے فرمایا کہ خدا کی قسم کسی مسلمان کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک وہ مجھے اپنی ذات، مال باپ اور تمام رشتہ داروں سے زیادہ دوست نہ رکھے اور میری بات کے سامنے تسلیم نہ کرے۔

تفسیر

جنت کے ساتھی

اس آیت میں ان لوگوں کا ایک اور افتخار و اعزاز بیان کیا گیا ہے جو خداوند عالم اور اس کے رسول کے مطیع و فرمانبردار ہیں اور حقیقت میں ان خصوصیات و امتیازات کی تکمیل کرتا ہے جن کا ذکر گذشتہ آیتوں میں ہو چکا ہے۔

(ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين انعم الله عليهم)

بہا کہ سورۃ النہد کی تفسیر میں بیان ہو چکا ہے کہ جو لوگ اس نعمت کے حامل ہیں وہ ہمیشہ مطاع مستقیم پر گامزن رہتے ہیں اور کم سے کم گمراہی اور روگردانی بھی نہیں کرتے۔ اس کے بعد خداوند عالم نے اس جملہ کی وضاحت اور ان لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے بنی پر اس نے اپنی نعمت کی تکمیل فرمائی ہے۔ چار قسم کے لوگوں کی طرف اشارہ کیا ہے جو حقیقتاً اس موضوع کے چار رکن ہیں۔

۱۔ خدا کے مخصوص بھیجے ہوئے انبیاء جو لوگوں کی ہدایت اور رہبری کے لیے مطاع مستقیم کی طرف سب سے پہلے اپنا قدم بڑھا رہے ہیں (من التبیین)۔

۲۔ پیچ جوئے والے۔ وہ لوگ جو بات کے پیچہ ہوتے ہیں اور اپنے عمل اور کردار سے اپنی بات کی سچائی کو ثابت بھی کرتے ہیں اور اس امر کا ثبوت دیتے ہیں کہ وہ ایمان کے دعویٰ دار ہی نہیں ہیں بلکہ واقعی خدا کے احکام پر ایمان بھی رکھتے ہیں (والصدیقین)۔ اس تفسیر سے واضح ہوتا ہے کہ مقام نبوت کے بعد صدق و راست گوئی سے بڑھ کر کوئی مقام نہیں ہے صرف گفتار کی سچائی نہیں بلکہ عمل و کردار کی پاکیزگی بھی جس میں امانت و اخلاص بھی شامل ہیں کیونکہ امانت دراصل عمل میں صداقت کا دوسرا نام ہے جیسا کہ راست گوئی گفتار میں امانت ہے اسی طرح کوئی برائی گفتر کے بعد بھڑٹ، انفاق اور سخی و عمل میں خیانت سے بدتر نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ صدیق مبالغہ کا صیغہ ہے جس کے معنی ہیں سچا راستی اور درستی۔ بعض روایتوں میں صدیق سے حضرت امیر المومنین اور ائمہ اہل بیتؑ مراد لیے گئے ہیں جیسا کہ ہم بار بار لکھ چکے ہیں کہ اس قسم کی تفسیر آیات کے روشن اور عالی مصادیق

رکاوٹوں کے جو نیک کام کرنے والوں کے راستہ میں مانع ہوا کرتی ہیں، خاص لطفِ الہی سے تفسیر نمونہ کی تیسری جلد بائیں
حصہ اس مقام اختتام کو پہنچ گئی ہے۔

ذلک الفضل من اللہ و کفی باللہ علیہما۔

فدایا بطفیل محمد و آل محمد ہماری یتیموں کو پاک اور ہمارے اعمال کو پر خلوص بنادے۔

تفسیر نمونہ جلد سوم ختم ہوئی

اصول و عقائد

توحید

۲۰۶	ساجدان ایمان جنت میں	۳۸۲ تا ۳۹	جو کچھ تم کرتے ہو۔ اللہ اُس کا شاہدِ حال ہے
۲۳۰	جنت کے ساتھی انبیاء، رسول، شہداء اور صدیقین	۹۵	بیشک اللہ دلوں کے اسرار سے واقف ہے
۹۰	سعادت کی راہ میں ایک دوسرے پر سبقت	۱۹۱ و ۱۹۰	خدا شناسی کا روشنی تر راستہ
۸۱	کیا جنت و دوزخ اس وقت موجود ہیں	۱۹۱	وعدتِ خدا کی نشانیاں
۸۲	جنت و دوزخ کہاں ہیں؟	۱۹۲ و ۱۹۱	موجودات میں غور و فکر تربیت و تکامل کا ذریعہ ہے
	نورانی اور تاریک چہرے۔ ایمان لانے کے بعد کفر	۱۹۲	اہل عقل فرد پرستی سے بیزار ہیں
	کیوں اختیار کیا۔ (مزید دیکھیے: متفرق موضوعات)۔ میں	۲۴۳	اللہ کی عبادت کرو۔ اُس کا شریک نہ بناؤ
۵۳، ۵۲	آیہان		دعوتِ توحید روح کو پاک، نیت کو خالص اور ارادہ کو قوی کرتی ہے

احکام

نماز

	نماز تہجد میں سورہ آل عمران کی پانچ آیات ۱۹۰ تا		اللہ تعالیٰ کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا اگر نیک کام ہو تو اسے کئی گنا کر دیتا ہے اور اس کے بدلے اجرِ عظیم عطا فرماتا ہے
۱۵۹	۱۹۴ کی تلاوت کا ردایات اہل بیت میں حکم دیا گیا	۲۸۰	اسلام میں عدل کی اہمیت
	اسے ایمان والو! جب تم نشہ میں ہو تو نماز کے پاس نہ جاؤ	۲۱۱	نبوت
۲۸۵	حالت جنابت میں نماز باطل ہے		۔ اُن تغفل کی تفسیر۔ ممکن ہی نہیں کہ کوئی نبی خیانت کرے
۲۸۶	تیمم	۱۱۸	بعثتِ رسول خدا کی ایک بڑی نعمت ہے
۲۸۷	تیمم اور تیمم کا طریقہ	۱۲۳ و ۱۲۲	ہر نبی کے لیے انسانی اور جناتی شیطانوں سے دشمن
۲۸۸	تیمم کا فلسفہ، مٹی کی جراثیم کش تاثیر	۱۳۶	ایمانت
	حج		اطاعتِ خدا کے بعد اطاعتِ رسول و اولی الامر
۳۰	لوگوں کے لیے اللہ کا پہلا گھر	۳۱۲	اولی الامر کون ہیں؟
۳۱	بکھڑے سے کیا مراد ہے	۳۱۴ تا ۳۱۲	

۲۳۸	نکاح موقت پر کیے گئے اعتراضات کا جواب	۲۳۸	مسجد الحرام کی توسیع اور امام صادق علیہ السلام کا استدلال
۲۳۹	عقلاً و مشاہیر نکاح موقت کے محترفات	۲۳۹	مہدی عباسی کے دور میں امام موسیٰ کاظمؑ کا استدلال
۲۵۰	نکاح موقت میں توسیع	۲۵۰	خانہ کعبہ کی خصوصیات
۲۵۴ و ۲۵۳	کنیزوں سے نکاح کی کیفیات، شرائط اور طریقہ کار	۲۵۴	حج کی اہمیت
۲۶۵ تا ۲۶۲	مردوں میں ایک دوسرے پر نفیست	۲۶۵	جہاد
	گھریلو نظام میں سرپرستی، مرد و عورتوں کے سرپرست		جہاد میں شرکت نہ کرنے والے اور ان کی خدمت
۲۶۸	اور خدمت گزار ہیں	۲۶۸	نکاح
۲۶۹، ۲۷۰	نافران عورتیں	۲۶۹	اگر حقوق زوجیت ادا نہ کر سکو تو یتیم لڑکیوں سے شادی
	خاندانی مصالحتی عدالت اور ان سے استفادہ		نہ کر دیکھ دوسری عورتوں سے دو، تین چار تک بیگیاں
۲۷۱، ۲۷۲	کی خصوصیات	۲۷۱	کر دے، اگر ان کے درمیان انصاف نہ کر سکو تو ایک
	وراثت		ہی کافی ہے
۲۷۸	میراث ایک فطری حق ہے	۲۷۸	بیویوں سے عدالت کا مفہوم
۲۷۹	میراث گزشتہ اقوام عالم میں	۲۷۹	تعدد ازواج ایک اجتماعی ضرورت
	اسلام میں میراث کا سرچشمہ تین چیزیں ہیں نسب،		حق مہر عورت کے لیے ایک معاشرتی سہارا ہے
۲۸۰	سبب، دلا	۲۸۰	حق مہر کے مفادات کی تفصیل
۲۸۱	مرد کی میراث عورت سے دگنی کیوں؟	۲۸۱	حقوق نسواں کا دوبارہ دفاع
۲۸۲	ماں باپ کی میراث	۲۸۲، ۲۸۳	اپنی تسخیل ماؤں سے نکاح نہ کر دے، یہ بے حیائی،
۲۸۳	میراث - وصیت اور اولیٰ قرض کے بعد ہے	۲۸۳	گناہ اور قابل نفرت ہے
۲۸۴	میراث میں میاں بیوی کا ایک دوسرے سے حصہ	۲۸۴	حرام عورتوں کی تفصیل
۲۸۵	بھائی اور بہنوں کی میراث	۲۸۵	محرم رضائی کی حرمت کا فلسفہ
۲۸۶	اسلامی قانون میراث کی خصوصیات	۲۸۶	بیوی کی مائیں اور بیٹیاں، بیٹوں کی بیویاں اور ایک
۲۸۷	حول اور تعصیب کے کہتے ہیں	۲۸۷	وقت میں دو سنگ بنیں حرام ہیں
۲۸۸	ہم نے ہر شخص کیلئے وارث قرار دیئے ہیں	۲۸۸	محسنات (شوہر دار عورتیں) حرام ہیں
۲۸۹	حمد و پیمان کی بناء پر وراثت	۲۸۹	اسلام میں نکاح موقت جائز ہے
۲۹۰	دعویٰ	۲۹۰	یہاں نکاح موقت کا حکم منسوخ ہو گیا ہے؟
۲۹۱	ایسی پانچ آیتیں جو رہتا سے شروع ہوتی ہیں ان کی تفسیر کے	۲۹۱	نکاح موقت ایک اجتماعی ضرورت ہے
۲۹۲	بعد دعا کرنے سے دعا قبول ہوتی ہے (امام صادق)	۲۹۲	

اہل خود کے اعمال کا نتیجہ بخش گناہوں، قبولیت دعا
رحمت خداوندی کا سایہ (دیکھیے متفرق موضوعات)
میں "توبہ"

۱۹۵

اخلاقیات

اخلاق حسنہ

آیات قرآنی کا مسلمانوں کے دلوں پر اثر ابو طلحہ انصاری
نے اپنا بہترین باغِ تعمیر کر دیا۔ ابوذر غفاری نے مہمان
کے لیے اونٹ خریدا۔ زبیدہ نے قرآن کریم میں لکھے
ہوئے جواہرات کی قیمت سے بادیہ نشینوں پہلے
پانی میا کیا۔

۲۰۰، ۲۹

اگر تعمیر وراثت کے وقت خاندان کے یتیمی و سائیں
شریک محفل ہوں تو انہیں بھی کچھ دے دو

۲۰۳

صاحبان ایمان جنت میں

۲۰۶

امانت کی ادائیگی

۳۱۱

اخلاقِ رذیلہ

بخل

بخل کی گردن میں قید و بند کا بھاری طوق
زکوٰۃ ادا نہ کرنے کا نتیجہ

۱۳۳

انفاق میں دکھلاوا اور رضا النہی
حسد

۲۰۹، ۲۰۸

حسدانہ جرائم۔ دوسروں کی دولت اور نعمت کو
برباد کرنا

۳۰۳

حسد دنیا کے بہت بڑے فسادات کی جڑ ہے
حسد ایمان کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے لکڑیوں کو آگ

۳۰۴

(امیر المؤمنین)

۳۰۵

خیانت

بر قسم کی خیانت ممنوع ہے
مالِ غنیمت میں خیانت نہ کرنے کا ایک واقعہ
(دیکھیے متفرق خیانت)

۱۱۷

۱۱۹

سرکشی

جو لوگ طغیان، سرکشی اور نافرمانی میں غرق ہو جائیں خدا
انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے (دیکھیے متفرق)

۱۲۹

نفاق

منافقین کا رسولِ پاک کو چھوڑ کر طاقت (ہیو یوں) سے
فیصلے کر دانا اور اس کی مذمت

۳۲۰

۳۲۱

طاقت کے فیصلے کا نتیجہ
منافقین جب کسی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں پھر آپ

۳۲۲

کے پاس آتے ہیں اور معذرت کرتے ہیں
امتہ ان کے دلوں کے عجیبہ ہانا ہے

۳۲۳، ۳۲۴

جنگِ احد کے نتیجے میں نفاق واضح ہو گیا۔ مسلمانوں
کی تعمیر (دیکھیے جنگِ احد متفرق)

۱۳۱

منافقین کی بے بنیاد باتیں (دیکھیے متفرق - طعناتِ نفاق)

۱۳۹، ۱۳۸

اقوام گزشتہ

یہود

یہود کی اسلام کے خلاف سازش، شامی بن قیس کا
بنی ادس و خزرج کے درمیان دشمنی کے شعلوں کو بھڑکانا۔

۳۸، ۳۷

رسولِ امتہ کا باخبر ہو کر آتشِ عداوت کو سرد کرنا (دیکھیے شخصیات)
نفاق ڈالنے والے

۳۸

یہودیوں کی عبرت ناک داستان۔ دوسروں کے حقوق پر
اتحاد ڈالنے کا انجام

۵۸

گزشتہ لوگوں کی تاریخ کا مطالعہ
(دیکھیے متفرق موضوعات)

۸۰

۲۹	حضرت ابراہیم مشرکین میں سے نہ تھے	۱۲۵	حضور پاکؐ نے بنی قینحاع کے یہودیوں کو خط کے ذریعہ ناز، ذکوۃ اور خدا کو قرض دینے کی ہدایت کی
۲۰۰	ایک مادہ پرست امام صادقؑ کا بھصر	۱۲۸	یہودیوں کی بہانہ تراشی
۲۳۹	ابوقیس انصاری	۱۵۳	قرآن نے یہود کے ایک اور بُرے کام "کتمان حق" کو آشکار کیا
	ابوقیس کے لڑکے نے اپنی سوتیل ماں سے عقد کرنا چاہا	۱۵۴	کتاب خدا کو پس پشت ڈال دیا
	ارقلہ	۱۵۴، ۱۵۶	یہود کی خود پسندی
۲۰۲	اوس کا چچا زاد بھائی جس نے اوس بن ثابت کا ورثہ حاصل کر لیا اور اسکے بچے قیم رہ گئے	۲۹۰	بعض یہودی تورات کے فقرہوں کو بدل کر - ہم نے سنا اور مخالفت کی - کہتے ہیں
۹۰	ام سلمہ و ام عطیہ	۲۹۲	جو کچھ ہم نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے اس پر ایمان لے آؤ اس سے پہلے کہ ہم چہرہوں کو مسخ کر دیں
	جنگ اُحد میں رسول پاکؐ نے ان دونوں کو حشر علیٰ کے زخموں کا علاج کرنے کا حکم دیا	۲۹۳ - ۲۹۴	ہٹ دھرم افراد کی سرفروخت
	اوس بن ثابت انصاری	۲۹۳	اصحاب بہت کا مختصر واقعہ
	اوس کے مرنے پر اس کے چھوٹے بچے دراشت سے عروم کر دیئے گئے	۲۹۵	یہود کے ایک گروہ کا تذکرہ جو ایک طرح سے مشرک تھا
۲۰۲	جباب بن منذر	۲۹۶	یہود و نصاریٰ خود ستانی کے رسیا
	آپؐ نے جباب کے شور سے پر جنگ بدر کے لیے پانی کے قریب پڑاؤ ڈالا	۳۰۰	سازشی لوگ کعب بن اشرف وغیرہ (دیجیے شخصیات)
۱۱۲	حمزہ سید الشہداء	۳۰۱	وہ ایسے لوگ ہیں جنہیں خدا نے اپنی رحمت سے دور کر دیا
	جنگ اُحد کی فتح شکست میں بدل گئی اور آپؐ شہید ہو گئے	۱۵۴	ملائی ذمہ داری - اگرچہ ذکر علیٰ یہود کا ہے - لیکن ہر قوم کے علماء کی ذمہ داری ہے کہ حق کو بیان کریں
۰۰	خالد		(دیجیے تفرقہ طلاق)

شخصیات

۲۰۲	اوس کا چچا زاد بھائی جس نے ارفطہ کے ساتھ قتل کریمانی	۱۸۱	آدم علیہ السلام
	اوس کو عروم کر کے ورثہ حاصل کر لیا	۱۸۲	اس خدا سے ڈرو جس نے تمہیں ایک انسان پیدا کیا
	زبیر بن العوام (آپؐ کے بھوپتی زاد بھائی)		حضرت آدمؑ کے بچوں کی شادیاں کس طرح ہوئیں؟
۲۲۵	زہیر اور ایک انصاری کے بانوں کی سیرالی		
	کافضیلہ		

زینب بنت علی علیہ السلام

شیر دل خاتون کا دربارِ یزید میں خطبہ

شامی بن قیس (یہودی سردار)

اس آؤس و خزوج قبیلوں کو جمع کیا۔ رسولِ پاکؐ نے

آتشِ حسد کو سرد کیا (دیکھئے اقوامِ گزشتہ)

صادقِ امام ہشتم

آپؑ نے فرمایا جو شخص محسن پر ظلم کرے گا خدا اس پر کس

خاتم کو مسلط کر دے گا جو اس پر اور اس کی اولاد

پر ظلم کرے۔ (دیکھئے متفرق ظلم)

عثمان بن طلحہ

خانہ کعبہ کا چابی بردار

عمر بن قیس حارثی

جنگِ اُحد میں اس دشمنِ اسلام نے پتھر مارا جس سے

رسولِ پاکؐ زخمی ہوئے

عبد اللہ بن سلام

عبد اللہ بن سلام یہودی کا مسلمان ہونا اور یہودیوں

کی شرارت

عطاء بن ابی رباح

حضرت عائشہؓ سے پوچھا کہ آپؐ نے رسولِ پاکؐ میں

زیادہ عجیب شے کیا دیکھی

علی ابن ابی طالب علیہ السلام

احترامِ شہداء، شہیدوں کا اجر (بوسیدہ امامِ رضاؑ)

فرمانِ جنابِ امیر

فتحا حص

ایک یہودی عالم۔ جسے رسولِ پاکؐ کا خط دیا گیا۔

خط پڑھ کر اس نے کہا: ان اللہ فقیر و

منحن اغنیاء

کعب بن اشرف شاعر

مسلمانوں اور حضورِ پاکؐ کی بھوکھٹا تھا۔

مسلمان عورتوں اور لڑکیوں سے نزالِ سرائی و عشق بازی

بیان کرتا تھا

جنگِ اُحد کے بعد کعب مکہ میں ابو سفیان سے ملا کہ

وہ مسلمانوں سے اپنا معاہدہ ترک کر کے مشرکین مکہ کی

مدد کرے گا

محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

آپؐ نے ارشاد فرمایا: است موشی ۱، است مینی ۲،

اور میری است ۳، فرقوں میں بٹ جائے گی

محمد صرف خدا کے رسول ہیں جیسے پہلے رسول تھے۔

اگر وفات پا جائیں یا قتل ہو جائیں تو تم دین سے

پھر جاؤ گے؟

عمر بن قیس حارثی نے ایک پتھر مارا جس سے آپؐ

زخمی ہو گئے

علاء لشکرِ مصعب بن عمیر نے حملوں کو روکا اور خود

شہید ہو گئے۔ وہ رسولِ پاکؐ سے مشابہت رکھتے

تھے لہذا شور مچا کہ محمد قتل ہو گئے

شہداء جنگِ اُحد میں سے رسولِ پاکؐ پر ایک شہید

کی لاش مبارک کے پاس بیٹھے گریہ فرمایا اور دعا منفرات

کی، بعد ازاں دامنِ اُحد میں دفنایا

آپؐ نے غبارِ غبار کی غائبانہ نماز جنازہ قبرستانِ بیٹح

میں پڑھائی

اور آپؐ کو ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے

آپؐ کی عصمت کی دلیل۔ اللہ تعالیٰ کا آپؐ کے یکے

ہوئے فیصلوں کو دل سے قبول کرنے کا حکم

آپؐ کی فیصلوں کو دل سے تسلیم نہ کرنے پر اللہ کی تعقید

۱۳۹

۳۸۰۳۷

۲۰۵

۲۰۹

۹۵

۹۰۰۵۹

۱۵۸

۱۳۱

۱۳۵

۱۵۲

۲۰۰-۲۹۹

۵۱

۹۲

۹۵

۹۵

۹۸

۱۷۱

۲۸۲

۲۲۷

۲۲۹، ۲۲۸

- ۳۲۰ آپ کی حقیقی محبت کے بغیر ایمان مکمل نہ ہوگا
اسے پیغمبرِ ارادہ کہیں ایک گروہ دوسرے پر سبقت
ماں گھنے کے درپے ہے۔ اس سے غلین نہ ہونا
یہی کافی ہے کہ خدا اتمارار ہیزولی اور نامسد
بدگار ہے
۲۹۰، ۲۹۹ محمد عہدہ
۹۳ مصر کا ایک عظیم مفتی
معبد خزاہی مشرک
معبد نے رسول اللہ کی افواج کو دیکھا پھر ابوسفیان کو
مسلمانوں کے محلے سے مطلع کیا
۱۳۲ مصعب بن عمیر علمدار لشکر
جنگ امد میں علمدار لشکر مصعب بن عمیر نے رسول اللہ
سے دشمنوں کو ہٹایا خود شہید ہو گئے
۹۵ فوت بکالی
۱۴۰، ۱۵۹ صحابی امیر المومنین کی بیان کردہ ایک روایت

علماء و دانشور

- ابوبکر بن مومن شیرازی
جنگ تبوک کے موقع پر حضرت علی کی ولیمہ کی قائل ۳۱۸، ۳۱۹
ابو حیان اندلسی
مشہور اسلامی مفسر
۳۱۹ ابیوردی شیخ
تخت جمشید کے سامنے کہا ہوا اس کا قصیدہ
۸۸ برٹریسڈرسل انگریز دانشور
نکاح موقت کا معترف
۲۲۹ تومال کارل
خداوند عالم نے اسلام کے ذریعہ عربوں کو تاریکی سے

کتب سماوی

- انجیل مسی ۱۹۹
توراة سفر اعداد ۲۱۱

کتب میں تاریخ و تفاسیر

- ۲۲۵، ۲۰۰، ۱۹۴ احتیاج طبری

۱۶۶	حقوق زن در اسلام	۳۱۸	احقاق الحق
۲۲۵	دار قطنی	۱۷۱	اسباب النزول واحدی
۲۵۰، ۲۲۹	زنا شونی و احسلاق	۱۵۶، ۱۳۵	اسباب النزول واقدی
۳۱۱	سفینۃ البحار	۲۶۱	اصول کافی
۲۳۳	سنن کبریٰ بیہقی	۲۲۶	بداية المجتہد
۶۹	سیرت علی	۲۳۶، ۲۳۳	الغدير
۲۳۵	شرح لمعہ ج	۱۱۹	تاریخ طبری
۲۸۶، ۲۶	صحیح بخاری	۱۵۹، ۱۵۵، ۱۱۳، ۱۱۳، ۳۵	تفسیر ابو الفتح رازی
۳۱۱	صحیح ترمذی	۲۶۲، ۲۴۷، ۱۵۶، ۱۱۳، ۱۱۲، ۷۵، ۵۰	تفسیر النار
۲۶	صحیح مسلم	۳۲۵، ۳۱۹، ۳۱۱، ۳۰۱، ۲۷۵	
۱۶۶	غدر تفسیر پر پیش گاہ محمد	۲۸۲، ۲۴۳، ۲۰۹، ۲۰۶، ۱۹۸	تفسیر برہان
۸۵	کتاب امالی صدوق	۳۱۹، ۳۰۲	
۱۰۲	کتاب خصال	۳۲۵، ۳۰۱	تفسیر تمیان
۱۶۶	کتاب درد سُرک مارک	۱۳۵	تفسیر روح البیان
۳۰۸	مجالس الشیخ	۳۰۲، ۳۰۱، ۲۶۲	تفسیر روح المعانی
۲۶۱	محجة البیضاء جلد ۷	۲۳۴، ۳۶	تفسیر صافی
۳۰۵	مستدرک الوسائل	۲۴۴	تفسیر طبری
۲۱۳	معانی الاخبار	۸۵	تفسیر عیاشی
۳۶	من لای یحضرہ الفقیہ	۳۲۹، ۲۶۲	تفسیر فی ظلال
۳۱۱	نسائی	۲۸۶، ۲۷۵، ۲۳۵، ۲۳۳	تفسیر قرطبی
۴۳	نگاہی بتاریخ جہاں جلد ۱	۳۱۵	تفسیر کبیر
۳۰۵، ۲۶۱، ۱۵۵، ۱۱۳، ۱۱۳، ۴۹	نیج البسلاخ	۲۳۶، ۲۳۴، ۲۳۳	تفسیر کنز العرفان
۲۸۶، ۴۸	وسائل	۱۳۴، ۱۳۲، ۱۲۰، ۱۰۶، ۴۹، ۲۷، ۲۶، ۲۴	تفسیر مجمع البیان
۳۱۸	ینایع المودۃ	۲۸۳، ۲۵۸، ۲۴۳، ۲۳۲، ۲۱۹، ۱۵۹، ۱۵۶، ۱۳۵	
		۳۱۹، ۳۱۱، ۲۹۳	

لغات قرآن

۱ آثار دراصل اناربروزن وفاق کی جمع ہے

تفسیر نور الثقلین ۱۲۰، ۱۳۴، ۱۵۹، ۱۵۸، ۱۹۸، ۱۳۳، ۱۲۳

۳۱۱، ۲۸۹، ۲۸۲، ۲۷۵، ۲۶۰، ۲۵۸، ۲۴۴، ۲۳۳

۶۳	کہتے ہیں۔ سکہ دمدینہ کا درمیانی علاقہ	۶۰	معنی اوقات
۲۵	بہت وسعت کا جم معنی۔ اسی لیے صحرا کو بڑا اور ہر	۲۰۰	آئسٹم مادہ۔ ایناس۔ آنکھ کی پتلی
۶۴	نیاب کام کو بڑھتے ہیں		اخذان خذن کی جمع معنی دوست۔ سبھی
	بطانت لغوی معنی بچلا بکس یہاں راز دہاں سے	۲۵۲	پھس یاری لگانا
	کناہ ہے		اخریکم زیر بحث آیت میں وراثت کو کے
	بکہ بک۔ بروزن بک۔ معنی اڑو ام۔ اجتماع۔	۱۰۵	معنی میں ہے معنی تمہارے پیچھے
	پس مرکزی حیثیت اور اجتماع کی وجہ سے بکہ		اذا یہاں بطور حرف شرط نہیں۔ معین اور
۳۲۰۳۱	کہتے ہیں	۱۰۳	وقت کے معنی میں ہے
	تحوونہم مادہ۔ حس۔ معنی حواس ختم کر دینا	۲۲۵	استبدال تبدیل چاہنا
۱۰۳	۱۰۳ قتل کر دینا۔	۱۳۰	انتشار بشارت پانا۔ بشارت دینا نہیں ہے
۲۳۱	تسویف توبہ میں تاخیر کرنا		افتراء مادہ فری سے ہے بروزن فسرد
	تصدون مادہ۔ تصاد۔ معنی اوپر کی طرف		قطع کرنا کاٹ دینا۔ بڑے کام شرک اور حیوت
۱۰۵	چرخا۔ سطح زمین پر چلنا	۲۹۵	کو بھی افتراء کہتے ہیں
	تصیب حصہ (بروزن کب) وراثتی حصہ پر		افسار وہ رسی جو کدے یا گھوڑے کے سر اور
۲۲۳	اضافہ کرنا	۱۹۷	گردن میں باندھی جاتی ہے
۱۲۱	تغلیب ادبی اصطلاح میں ایک طرز بیان		افضاء مادہ فضا۔ معنی وسعت کشادگی ربط
	تمحص مادہ تمحیص کسی شے کو ہر قسم کے نقص	۲۲۵	ضبط۔ میل جول
۹۲	سے پاک کرنا		امت مادہ اتم۔ ہر وہ چیز جس کا دوسری چیزیں
	تقفوا مادہ تقف۔ ثقافت کے معنی کسی چیز		ضمیمہ ہوں۔ اس لیے امت ایسا گروہ جس میں
۵۷	کو صدارت کے ساتھ پالینا	۲۶	وحدت کا پہلو ہو
۳۱	جبت اسم جامد۔ جادو۔ جادوگر۔ شیطان	۱۰۶	امنة امن وامان
	جبل اللہ اللہ کی رسی۔ مراد اسلام، قرآن		اولوالالباب مساجد میں عقل کی طرف طبع
۴۲	پیغمبر اور ادبی بیت	۱۶۰	اشارہ۔ لب۔ ہر چیز کے خالص جوہر کو کہتے ہیں۔
۲۲۰	حدود حد کی جمع معنی روکنا		ایام یوم کی جمع لوگوں کی کامیابی کے زمانے کو
	حطیم خانہ کعبہ کے دروازہ اور حجر اسود کی درمیانی	۹۱	بھی ایام کہتے ہیں
۳۲	جگہ کا نام ہے	۵۸	ہاوا رجوع کرنا۔ سکونت کرنا
	حلائل حلیہ کی جمع مادہ مل۔ وہ عورت جو		بدر۔ یعنی پُر کمال۔ اسی لیے پورے چاند کو بدر

انسان پر حلال ہو	۲۴۰	دوسروں کے صبر کے مقابلہ میں صبر و استقامت	
خ خیال۔ کسی چیز کا نیست و نابود ہونا	۶۴	دکھانا	۱۷۳
د درک۔ بروزن۔ مرگ۔ نیچے کی طرف جانے والی سیڑھیاں	۱۲۰	صبر۔ استقامت	۹۹
ذ ذرہ۔ جسم کا بہت ہی چھوٹا حصہ۔ ایٹم۔ مادہ	۲۹۱	صدقہ۔ صدقہ۔ صدقہ کی جمع۔ صدقہ معنی فخر	۱۹۴
ر رابطہ۔ مادہ۔ رابطہ۔ کسی چیز کو کسی مکان میں باندھنا۔ اسی لیے سرائے کو رابطہ کہتے ہیں	۱۷۴	صبر۔ نیراک شدت و سختی۔ خواہ نیراک گرم ہو یا سرد	۶۲
راعنا۔ مادہ۔ رمی۔ ہم سے مراعات کیجئے۔ مادہ۔ رعایت۔ ہمیں بے وقوف بنائیے	۲۹۱	صلی (بروزن مرد)۔ جھٹکا۔ جٹ	۲۵۸
رہیون۔ رہی (بروزن بی) کی جمع ہے اور رہی اس شخص کو کہتے ہیں جس کا خدا سے مضبوط اتصال ہو	۹۸	طاعوت۔ بخت۔ جابر و سنگبر ماکم	۳۰۱
رقیب۔ بلند جگہ سے حالات کا جائزہ لینے والا۔ محافظہ نگہبان	۱۸۴	طمس۔ کسی چیز کے آثار کو مٹا دینا۔ مٹا دینا کو مٹیل	۲۹۲
ز زنا شوقی۔ ازدواج	۲۵۰	میدان بنادینا۔ کنایہ ایسی چیز جس کا اثر و قیامت ختم ہو جائے	۲۹۲
س سارعوا۔ سارعت سے ہے مقصد تک پہنچنے کے لیے ایک دوسرے پر سبقت کرنا	۸۰	طول۔ توانائی۔ رسائی۔ مال و سائل (بروزن نوح)	۲۵۱
سعیبر۔ جبرکتی ہوئی آگ	۲۰۷	ظلیل۔ مادہ نخل معنی سایہ	۳۰۷
سفید۔ سفہ (بروزن تہ) بدن کا ہلکا ہونا۔ توازن برقرار نہ رہنا	۱۹۷	ظہارہ۔ اوپر کا لباس۔ لباس ظاہری	۶۳
سیصلی۔ مادہ۔ صلی۔ (بروزن درد) آگ میں داخل ہونا۔ جلنا	۲۰۷	عرق النساء۔ ایک اخصالی بیماری جس میں گہراور پاؤں کی تکلیف کے باعث چلتے پھرنے میں دشواری ہوتی ہے	۲۸
ش شجر۔ درخت	۲۲۶	عزم۔ پختہ ارادہ۔ ہر حکم و مضبوط چیز کو بھی عزم کہتے ہیں	۱۵۲
شہد۔ سے مراد گواہ بھی ہے	۹۲	عفت۔ (بروزن سند) ٹوٹی ہوئی ٹہنی کے جوڑ کا پھر سے ٹوٹنا۔ مراد سخت تکلیف و اذیت	۲۵۳
شہید۔ معنی گواہ۔ کہیں زبان سے شہادت دینا ہے اور کہیں جان دے کر حق کی گواہی دینا ہے۔ صابر و صابرہ۔ مصابرہ معاملہ کے باب سے ہے۔	۳۲۱	غول۔ زیادتی اور جبری۔ دراختی جتنے بڑھ جانے کی صورت میں صحتوں میں کمی کرتا	۲۲۳
		فاحشہ۔ فحش یا فحشاء سے ہے بہت ہی بُرا عمل	۸۵
		فتیل۔ مادہ۔ نقل۔ بہت ہی باریک دھاگہ جو کجور کی گھٹل میں دکھائی دیتا ہے	۲۹۷
		فخود۔ مادہ۔ فز۔ معنی غرور و گھمنہ	۲۷۷
		فخور۔ دھیک کا ابال۔ تیزی سے انجام پانے والا	

۲۴۲	جھاڑنا۔ زنا	۷۲	کام اسی تشبیہ سے فور کھلاتا ہے
۵۸	مسکنت۔ سخت۔ بچاؤ کی جس سے چٹکارا ممکن نہ ہو	ق	قصرح۔ یعنی ایسا زخم جو بدن پر کسی خارجی عمل کی وجہ سے پیدا ہو
۴۷	معروف۔ اصل۔ نازف۔ یعنی پہچانے ہوئے	۹۱	ک کا ظمین الغیض۔ کفر۔ لغوی معنی پانی سے
۲۳۶	مقیہ۔ قابل نفرت اولاد		بھری ہوئی مشک کے دانہ کو باندھنا۔ مراد غیض و غضب سے بھرے ہونے کے باوجود
۱۲۲	منت۔ مادہ۔ من۔ وہ پھر جن سے چیزوں کو تولد جاتا ہے		اسے استعمال نہ کرنا
۴۷	منکر۔ معنی نہ پہچانے ہوئے	۸۴	کائن۔ کتنے زیادہ
	موالی۔ مولا کی جمع مادہ۔ ولایت۔ معنی ارتباط و اتصال	۹۸	کفر۔ چھپانا۔ دینی اصطلاح میں حق سے ہرج کی مخالفت
۴۷	موت۔ کے معنی فنا اور نابودی نہیں۔ دوسری زندگی کی گزرگاہ ہے۔ (دیکھیے تفریق موت)	۳۶	کلالہ۔ کلال قوت و طاقت کا ختم ہو جانا۔ ایسے شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ نہ
۱۱۰	نخل۔ لغت میں قرص کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے اور بخشش و عطیہ میں بھی	۲۱۷	اس کے والدین ہوں نہ اولاد
۱۹۴	ند اولہا۔ مادہ معادل۔ ایک چیز کو مختلف لوگوں کے درمیان گردش دینا	۹۰	لا تموتوا۔ مادہ۔ دین۔ ہر قسم کی سستی جسمانی بھی ایمانی بھی
۹۱	نزل۔ ایسی چیز جو مہمان کی ضیافت کے لیے پیش کی جاتے	۱۷۹	لعلکم۔ لعل کا استعمال شرط کے ساتھ ہے ۱۷۹
۱۷۰	نشوز۔ نشز بروزن نذر اونچی زمین مراد سرکشی		لحم۔ (بروزن قسم) چھوٹے اور کم اہمیت والے کام
۲۶۹	غنیان	۲۵۹	متعہ۔ ازدواج موقت
۳۰۶	نصیبہم۔ مادہ۔ مل۔ آگ میں جلنا	۲۴۳	مشقال۔ مادہ۔ ثقل۔ بھاری پن۔ مشقال ذرہ سے مراد جسم کا چھوٹا حصہ سالم
۳۰۶	نضبت۔ مادہ نضج جمن جانا	۲۸۱	محصنہ۔ مادہ۔ حصن۔ قلعہ۔ مراد شوہر دار
۱۰۶	نحاس۔ ہلکی نیند یا اونگھ		(سہاگن) عورت
	نقیہ۔ مادہ۔ نقرہ۔ بروزن فخر کسی چیز کو اتنا کاٹنا کہ اس میں گڑھا یا سوراخ ہو جائے	۲۴۱ و ۲۴۳	مختال۔ مادہ۔ خیال۔ کوئی شخص کسی خیال سے اپنے کو بڑا سمجھے۔ گھوڑے کو خیال اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ چال شکرانہ ہے
۳۰۳	نمل۔ مدد کرنا کسی جگہ ملت دینا بھی مراد ہے	۲۷۷	مہافحین۔ مادہ۔ سفاح۔ پانی انڈین، مستی
۱۳۸	یزکون۔ مادہ۔ تزکیہ۔ معنی پاک سمجھنا		
۲۹۷	یخل۔ یہ لفظ غفل سے خیانت کے معنی میں آیا		

گیا ہے

۱۱۸

توبہ

یسحق . مادہ حق کسی چیز کا آہستہ آہستہ کم ہوتا .

اہل خرد کے اعمال کا نتیجہ بخشش گناہاں . قبولیت دعا .

اسی وجہ سے مہینے کی آخری رات کو محقق

۱۶۵

دست خداوندی کا سایہ (دیکھیے احکام)

۹۲

مرد عورت کی روحانی قدر و قیمت . مرد ہو یا عورت

۱۶۶

نیک کام کی جزا ضرور ملے گی

۲۲۸

قبولیت توبہ کے لیے شرطیں

متفرق موضوعات

آزمائش و امتحان

۱۳۹

گناہوں کی بخشش کے اسباب . توبہ . امور نیک . ثناء

۲۹۶

مہرہ سے پرہیز منو خداوندی ہے

۱۵۲ ، ۱۵۲

حقوق

شیر دل خاتون کا دربار یزد میں خطبہ (دیکھیے شخصیات)

مقابلے اور پامردی سے تھک نہ جاؤ

حقوق اسلامی

۴۱

اللہ کا حق کہ اس کی عبادت کریں اور اس کا شریک

۲۶۲

نہ بنائیں

۴۲

حق کے سامنے سر تسلیم خم کرنا . رسول سے فیصلہ کراؤ پھر

اتحاد کی دعوت اور تفرقہ کی ممانعت

قوموں کی بقا کے لیے اتحاد کی اہمیت

اقتصادیات

۲۲۹

اسے بخشش قبول کرو

مسلمانوں کی مفلسی اور یمورو مشرکین کی دولت مندی

۱۶۸

حقوق والدین ماں باپ سے نیکی کرنا . حقوق والدین

مسلمانوں میں احساس محرومی اور اس کا جواب

۲۶۳

کی اہمیت

۱۶۹

قرآن نے ذکر توحید کے فوراً بعد چار مقامات پر

قوت اور ضیعت کے پہلو

معاشرے کی سلامتی کا دار و مدار اقتصادی سلامتی

۲۶۳

حقوق والدین پر توجہ دلائی ہے

۲۵۸ ، ۲۵۸

۲۶۲

تمام رشتہ داروں سے نیکی کا برتاؤ

پڑ ہے

انتخاب بزم عقل و فکر

۲۶۳

یتامی و مساکین کے حقوق

۱۲۱

نزدیکی پڑوسی اور دور کے پڑوسیوں کے حقوق

ایک نثر طریقہ تربیت

ایمان

۲۶۹

صاحب باجنب . سفر کے دوست کا حق

۲۶

ابن اسمیل . دوران سفر تنگ دست و مفلس ہو جانے

آیات قرآنی کا مسلمانوں کے دلوں پر اثر

ایمان لانے کے بعد کفر کیوں اختیار کی . نورانی اور

۲۶۹

والوں کے حقوق

۵۲ ، ۵۲

ملکت ایمان تکم . ملک بین غلاموں اور کنیزوں کے حقوق

تاریک چہرے (دیکھیے معاد)

مسلمانوں کے لیے تنبیہ دشمنوں (غیر مسلموں) کو اپنا عزیز نہ

۲۶۹

شرک . لوگوں کے حقوق کی پامالی . غرور و تکبر کا

۶۶

سرچشمہ ہیں

سبھو آن پر راز ظاہر نہ کرو

۲۵۸ ، ۲۵۸

لے ایمان والو . ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ

لے ایمان والو . ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ

خیانت

- ۱۱۷ ہر قسم کی خیانت ممنوع ہے (دیکھیے اخلاقِ رذیلہ)
۱۱۹ مالِ غنیمت میں خیانت نہ کرنے کا ایک واقعہ (دیکھیے اخلاقِ رذیلہ)

زمانے مٹھنے

- ۲۲۶ چار گواہوں کی شہادت
۲۲۷ اسلام کے تعزیری قوانین کا سہل اور مستقیم طریقہ
۲۲۸ سرکشی

جو لوگ ظالم، سرکشی اور نافرمانی میں غرق ہو جائیں
خدا انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے (دیکھیے
اخلاقِ رذیلہ)
سود

اسے ایسا نذارو! بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ۔ خدا سے
ڈرو تاکہ فلاح پاؤ

- ۷۷ سود خوری کی حرمت کے چند مراحل
۷۸ شخصیت پرستی کی مخالفت
جنگِ اُحد میں پیغمبر کی شہادت یا طبیعتِ موت سے
اسلام کا خاتمہ نہ ہوتا
شہداءِ راہِ خدا

۱۲۹ شہید زندہ جاوید ہے
۱۳۱ شہید - روح کی بقا کا شاہد

۱۳۱ شہیدوں کا اجر بربابانِ حضرت علی (دیکھیے شخصیاتِ علی)
طبقاتی تفاوت

طبقاتی تقسیم اور گروہ بندی کے خلاف جہاد - اس سے
ڈرو جس نے تمہیں ایک ہی انسان سے پیدا کیا

ظلم
جو شخص کسی پر ظلم کرے گا خدا اس پر کسی ظالم کو مسلط

کر دے گا کہ وہ اس پر اور اس کی اولاد پر ظلم کرے

- ۲۰۵ (امام صادق) دیکھیے شخصیات
جو لوگ ظلم و ستم سے یتیم کا مال کھاتے ہیں وہ آگ کھا
رہے ہیں اور مستحقِ جہنم ہیں
۲۰۶ یتیموں پر ظلم نہ کرو ان پر مہربانی کرو کہ ان کے باطنی دکھ
دور ہو جائیں اور دل کے زخم بھر جائیں
۲۰۷ یتیم لڑکیوں پر ظلم کرنے سے بچو
۱۸۸ علماء

علماء کی ذمہ داری
اگرچہ ذکرِ علماء یہود کا ہے لیکن ہر قوم کے علماء کی ذمہ داری
ہے کہ وہ حق کو بیان کریں (دیکھیے اقوامِ گزشتہ)
غزوات

۶۷ غزوہ اُحد - لشکر گاہ کا انتخاب
۶۸ اسبابِ جنگ

۶۸ جنابِ عباس کا بروقت پیغام
مسلمانوں کی دفاعی تیاریاں عبداللہ ابنِ جبریر پچاس
مجاہدین سمیت کوہِ عینین پر متعین ہوئے
۷۰ آغازِ جنگ میں مسلمانوں نے کفار کو پسپا کر دیا
۷۰ عبداللہ بنِ جبریر کے ساتھی بھی مالِ غنیمت لوٹنے کو دوڑے
۷۰ عبداللہ بنِ جبریر اپنے دس ساتھیوں سمیت خالد بنِ ولید
کے حملہ میں شہید ہو گئے

۷۰ ذوالفقار حضرت علی کی تلواریں ٹوٹ گئی۔ رسولِ پاک
نے ذوالفقارِ عطا کی

۷۱ کون پکارا محمد قتل ہو گئے
۷۱ بیکوڑے واپس آکر معذرت خواہ ہوئے

۷۱ جنگِ بدر کی طرف اشارہ
۷۲ جنگِ اُحد کی نتائج - مایوسی، کاہلی اور کمزوری میں

گزشتہ تاریخ

- ۸۷ گزشتہ لوگوں کی تاریخ کا مطالعہ (دیکھیے اقوام گزشتہ)
- ۹۲ جہاں گردی۔ بابل کے برج کسری کے محل۔ قوم سبا کے
- ۹۲ آثار قدیمہ، زبان حال سے تاریخ بیان کرتے ہیں
- گناہ کبیرہ و صغیرہ
- اگر تم بڑے گناہوں کو ترک کر دو گے تو ہم چھوٹے گناہ
- معاف کر دیں گے ۹ ۲۹۰
- گناہان صغیرہ کس طرح کبیرہ میں بدل جاتے ہیں ۲۹۱
- مشورہ
- اسلام میں مشورہ کی اہمیت ۱۱۲ ۱۱۳
- مشیر کی ذمہ داری ۱۱۳ ۱۱۵
- حضرت عمرؓ کی مجلس شوریٰ ۱۱۵
- آخری فیصلہ کا مرحلہ ۱۱۵
- موت
- موت کا اہل قانون - کل نفس ذائقۃ الموت - ۵۰
- موت کے معنی فنا اور نابودی نہیں بلکہ دوسری زندگی
- کا دریچہ ہے (دیکھیے لغات قرآن) ۱۱۰
- یمنانے
- قیمت کا مال اُسے واپس کر دو۔ اس کے اچھے مال کو اپنے
- بُڑے مال سے نہ بدلو۔ اُس کا مال اپنے مال کے ساتھ
- ٹاکر نہ کھاؤ ۱۸۵ ۱۸۹
- اگر حقوق زوجیت ادا نہ کر سکو تو قیمت (دیکھو) سے شادی
- نہ کر دو۔ ظلم سے بچنے کے لیے دوسری عورتوں سے شادی کر دو ۱۸۸
- یتیموں کے حقوق ادا کر دو ۲۷۳
- یتیموں پر ظلم نہ کر دو۔ بلکہ ان سے شفقت آمیز سلوک
- کر دو کہ ان کے باطنی دکھ دور ہو جائیں اور دل کے
- زخم بھر جائیں ۲۰۵

- ۹۱ مبتلا نہ ہوں
- اس قسم کی شکست جماعت کی کمزوری اور عیوب کو
- داخل کرتی ہے ۹۲
- جنگ اُحد میں شکست کے اسباب کا مختصر جائزہ ۹۳
- کامیابی کے بعد شکست۔ درہ کے محافلوں کی طعن نے
- شکست سے دوچار کر دیا ۱۰۴
- زمانہ جاہلیت کے دوسو سے ۱۰۵
- مسلمان دو تین گروہوں میں بٹ گئے ۱۰۶
- کمزور ایمان والے اپنی گفتگو میں کہتے کہ شاید پیغمبر کے
- وعدے غلط ہی ہوں ۱۰۶
- ایک گناہ دوسرے گناہ کا سرچشمہ ۱۰۷ ۱۰۸
- منافقین کی مفاد پرستی ۱۰۹
- عام معافی کا حکم ۱۱۱
- جنگ اُحد کے سپاہیوں کی بعض بے بسیا د
- عذر تراشیوں کا جواب ۱۱۷ ۱۱۸
- جہاد میں شرکت نہ کرنے والے ۱۲۰
- جنگ اُحد پر ایک اور نظر ۱۲۳
- غزوہ حراء الاعداء ۱۲۳ ۱۲۴
- تربیت الہی کی فوری تاثیر ۱۲۵
- کامیابی کا ایک راستہ
- دشمن کا خوفزدہ ہونا ۱۰۱
- کفر
- جو لوگ کفر کی طرف پلٹ جائیں وہ اپنا نقصان
- کرتے ہیں ۹۹
- بار بار خطرے سے آگاہی۔ اسے ایمان والو۔ اگر
- کافروں کی اطاعت کر دو گے تو وہ تمہیں پیچھے دھکیل دیں
- گے۔ تم خود اپنا نقصان کر دو گے ۱۰۰

مقامات

أحمد

کوہ احمد کا دامن جہاں آپ کے زمانہ کی مشہور جنگ

أحمد لڑی گئی

اد طاکس

ایک مقام جہاں ایک اسلامی جنگ (جنگ طاکس)

لڑی گئی

بکۃ

بکۃ اور مکۃ۔ ایک ہی لفظ اور معنی ہے

حجر اسمعیل

شمال مغرب میں ایک مقام قوس کی شکل میں

حجر اسمعیل ہے

صمر الاسد

جہاں سلم فومیں جنگ أحمد کے بعد شکر قریش کے

مقابلہ کو پھر سے جمع ہوئی

ردحا

وہ مقام جہاں سے ابوسفیان نے مدینہ پر چڑھائی

کے لیے پھر سے ارادہ کیا

اور قبیلہ عبد القیس کے ذریعے ابوسفیان نے مسلمانوں

کو مرعوب کرنا چاہا

کعبہ

مکہ میں لوگوں کے لیے پہلا بابرکت گھر

کعبہ پہلے حضرت آدمؑ نے تعمیر کیا

خانہ کعبہ کی خصوصیت۔ بابرکت ہونا

مسجد الحرام کی توسیع

سرچشمہ رشد و ہدایت۔ خدا پرستی، توحید، روحانیت و

معنویت کی واضح نشانیاں

مقام ابراہیم کو جاستے امن قرار دیا گیا

حجر اسود

حج کی اہمیت

مقربین۔ بارگاہِ خدا

نیک لوگ تو وہ ہیں جو اللہ، آخرت، ملائکہ، مکتب اور

انبیاء پر ایمان لائے اور اپنا مال یتیموں، یتیموں اور

سزیدوں میں خرچ کیا اور زکوٰۃ ادا کی

پرہیزگاروں کی نشانیاں

وہ نیک کرنے کی وجہ سے اللہ کو محبوب ہیں

مومنین کو خدا پر ہی توکل کرنا چاہیئے

وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں

وہ آیات الہی کو کہیں کم قیمت پر نہیں بیچتے

جنت کے ساتھی

انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین

ثوبان صحابی رسول کی گفتگو

پیش

۳۲

۳۲، ۳۳

۳۳

۳۳

۳۵

۲۵

۸۳

۸۳

۱۱۶

۱۶۲

۱۶۲

۳۳۱، ۳۳۰

۳۳۰، ۳۲۹

۶۶

۲۳۲

۳۲

۳۲

۱۳۳

۱۳۳

۱۳۳

۳۰

۳۰

۳۳

انجمن سیدہ امجدہ کے تمام ممبرین

۱) شیخ اسد علی	۲۰) سید حسین عباس نوحہ	۲۵) نگہ بہار علی حسینی
۲) اعظمہ عیسیٰ	۲۱) نگہ بہار علی حسینی	۲۶) سیدہ نور حسینی
۳) اعظمہ شامیہ حسینی	۲۲) سیدہ نظام حسینی لکھنؤ	۲۷) نگہ بہار علی حسینی
۴) اعظمہ سیدہ علی	۲۳) سیدہ مہر (مرحومہ)	۲۸) سیدہ علی
۵) نگہ بہار علی حسینی رضوی	۲۴) سیدہ رضویہ کراچی	۲۹) سیدہ فیروزہ سلطان
۶) نگہ بہار علی حسینی رضوی	۲۵) سیدہ محمد اکرم	۳۰) سیدہ مقررہ حسینی
۷) نگہ بہار علی حسینی	۲۶) سیدہ ہار کدھوا	۳۱) سیدہ ہار کدھوا حسینی لکھنؤ
۸) نگہ بہار علی حسینی رضوی	۲۷) سیدہ حبیبہ حسینی لکھنؤ	۳۲) سیدہ علی احمد علی
۹) نگہ بہار علی حسینی	۲۸) نگہ بہار علی حسینی	۳۳) سیدہ مرسل لکھنؤ
۱۰) نگہ بہار علی حسینی رضوی	۲۹) سیدہ اتر علی رضوی	۳۴) سیدہ رحیمہ لکھنؤ
۱۱) نگہ بہار علی حسینی	۳۰) نگہ بہار علی حسینی	۳۵) سیدہ علی
۱۲) نگہ بہار علی حسینی	۳۱) سیدہ مراد علی حسینی رضوی	۳۶) سیدہ شہناز